

تسمیہ الدینیہ

اُردو ترجمہ و شرح

التبیان فی علوم القرآن

بمقام
محکمہ علی الصباؤنی

الاستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة

مؤلف

مولانا محمد آصف سیم جہنگ شہری
فاضل جامعہ قاسم العلوم ملتان

تعارف

مولانا اہل اللہ شاکر
شیخ الحدیث مدرسہ نصرت العلوم کجراتوالہ

نَسْمُ الدِّينَا

اُردو ترجمہ و شرح

التَّبَيَّاتُ

عُلُومِ الْقُلُوبِ

بمقام

محکمہ علی الضابونی

الاستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة

مؤلف

مولانا محمد آصف سیم جھنگ شہری
فاضل جامعہ قاسم العلوم ملتان

تعارف

مولانا اہل الرائسہ

شیخ الحدیث مدرسہ نصرت العلوم کوثر اوالہ

المیزان ناشران و تاجران کتب
الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور پاکستان

عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ

کاپی رائٹ رجسٹریشن

لَسْمِ الْمِيزَانِ اَزْوَاجُ رَجَبِ رَسْمِ التَّبْيَانِ فِ غُلُوْخِ الْفَرْقِ كَ تَرْجَمِ وِ كِپُوزَنْگِ طِبَاعَتِ وِ
اشاعت کے جملہ حقوق مولانا محمد آصف سیم جھنگشہری سے ایک معاہدہ کے تحت ”المیزان“ کے نام
محفوظ ہیں۔ اس کا کوئی حصہ ”المیزان“ کی تحریری اجازت کے بغیر شائع نہیں کیا جاسکتا۔

سلسلہ مطبوعات - ۰۶۷

سن اشاعت ۲۰۰۵ء

محمد شاہد عادل نے

زاہد بشیر پرنٹرز سے چھپوا کر

المیزان اردو بازار لاہور سے شائع کی۔

فہرست

53	تکلم ربانی	13	تقریظ
53	وحی ملکی	14	پیش لفظ
53	حضور پر وحی کے طریقے	17	انتساب
53	صلصلة الجرس	19	التبیان فی علوم القرآن
53	تمثل ملک	20	مقدمہ
54	فرشتہ کا اصلی شکل میں آنا	23	مقدمہ طبع ثالث
54	رویائے صادقہ	29	پہلی فصل
54	کلام الہی	29	علوم القرآن
54	نفث فی الروع	29	تمہید
54	سب سے پہلی وحی	31	علوم قرآن سے کیا مراد ہے
56	نبی اکرم ﷺ کی عزت پسندی اور خلوت گزینی	33	قرآن کی تعریف
56	بخاری شریف کی ایک روایت	37	قرآن کے فضائل
59	سب سے پہلی اور آخری نازل ہونے والی آیات	37	قرآن کے فضائل کے متعلق آیات کریمہ
60	سورہ مائدہ کی مذکورہ آیت کا بعد میں نازل ہونا	38	فضائل قرآن کے متعلق احادیث شریفہ
62	تنبیہ	43	اسماء القرآن (قرآن کے نام)
63	پہلا اشکال	44	وجہ تسمیہ
64	دوسرا اشکال	50	قرآن کے نزول کی ابتدا کب ہوئی
	قتال شراب اور اطعمہ کے بارے میں نازل ہونے والی	50	ارہاس
66	پہلی پہلی آیات	51	وحی
70	دوسری فصل	52	وحی کی اقسام
70	اسباب نزول کے بارے میں	52	وحی قلب
70	نزول کے اسباب	52	کلام الہی
73	اسباب نزول کے جاننے کے فوائد	52	وحی ملکی
76	اسباب نزول کے فوائد کے جاننے کی چند مثالیں	53	وحی قلبی

131	پیش آنا اور اسی وقت میں غلطیوں پر متنبہ کرنا	80	اس آیت کریمہ کے معنی کی توضیح
	چھٹی حکمت ”قرآن کریم کے اتارنے والے کی	85	کیا بات سبب نزول ہوتی ہے؟
	طرف راہنمائی اور اس بات کی راہ نمائی کہ یہ ایک حکیم	88	سبب نزول کو جاننے کا طریقہ
134	اور ستودہ صفات ذات کی اتاری ہوئی (کتاب) ہے	93	کیا سبب نزول متعدد ہو سکتے ہیں؟
135	جواب	100	تکرار نزول
	”نبیؐ نے قرآن کس طریقہ سے حاصل کیا؟ یعنی	101	کیا لفظ کے عموم کا اعتبار ہے یا سبب کے خصوص کا
139	”حضور ﷺ پر وحی نازل ہونے کے طریقے“	107	تیسری فصل
142	وحی اور وحی کی حقیقت		قرآن کریم کے حصوں میں (متفرق طور پر)
142	وحی حضرت جبریلؑ لاتے تھے	107	اترنے کی حکمت
143	حضرت جبریلؑ وحی کہاں سے اور کیسے لاتے تھے؟	107	قرآن کریم کا نزول
143	حضورؐ قرآن کو کہاں سے لیتے تھے	109	قرآن کریم کیسے نازل ہوا
	قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں خدا تعالیٰ	110	پہلا نزول
143	کی طرف سے ہیں	113	دوسرا نزول
145	کیا سنت نبویہ ﷺ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے؟	116	قرآن کریم کے تدریجی نزول کی حکمت
146	وحی متلو اور غیر متلو کا بیان	118	”پہلی حکمت“ نبیؐ کے دل کو مضبوط کرنا
150	چوتھی فصل		”دوسری حکمت“ وحی کے نزول کے وقت نبیؐ کے ساتھ
150	جمع قرآن کے بارے میں	120	لطف و مہربانی
150	جمع قرآن عہد نبوت میں	124	”تیسری حکمت“ احکامات شرعیہ میں تدریج
153	سینوں میں جمع قرآن	125	دوسرا مرحلہ
159	قرآن پاک کو لکھ کر جمع کرنا	126	تیسرا مرحلہ
160	عہد رسالت میں کتابت قرآن ”پہلا مرحلہ“	128	چوتھا مرحلہ
162	کتابت کا طریقہ کار		چوتھی حکمت ”مسلمانوں کو قرآن کے یاد کرنے سمجھنے
163	سامان کتابت	130	اور اس میں تدریج کرنے کا آسان ہونا“
163	لغاف		پانچویں حکمت ”حوادث اور واقعات کا اپنے وقت پر
163	اکتاف		
163	اقتاب		

185	جمع عثمانی کا طریقہ کار	165	”دوسرا مرحلہ“ حضرت ابوبکرؓ کے عہد میں جمع قرآن
186	حضرت عثمانؓ کا عظیم الشان کارنامہ	166	بخاری شریف کی روایت
	”پانچویں فصل“ قرآن کریم میں نسخ اور اس کی	167	حضرت ابوبکرؓ کے جمع قرآن کا سبب
189	تشریحی حکمت کے بارے میں	169	جمع قرآن کے متعلق چند سوالات (اور ان کے جوابات)
	نسخ کے بارے میں علامہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی	169	پہلا سوال
191	ایک نہایت دلچسپ بات	170	جواب
195	نسخ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف	170	دوسرا سوال
197	معنی نسخ	170	جواب
198	آیت نسخ کے نزول کی وجہ	172	تیسرا سوال
199	یہود کا طعن نسخ قرآن سے انکار	172	جواب
199	نسخ کا عقلی و نقلی ثبوت	173	قرآن کے جمع کرنے کا عمدہ لائحہ عمل
203	کیا سماوی شرائع میں نسخ ہوتا ہے؟	175	مصنف ابوبکرؓ کی (امتیازی خصوصیات)
204	گذشتہ شریعتوں میں نسخ	176	مصنف صدیقی کی خصوصیات
205	قرآن میں نسخ	177	حضرت علیؓ کے مرتب کردہ مصحف کا حکم
206	جمہور کے دلائل		حضرت علیؓ کی شہادت کہ مصحف صدیقی ہی پہلا مرتب
207	پہلی دلیل	177	مصحف ہے
207	دوسری دلیل	177	مصحف صدیقی کا غز پر لکھا گیا
207	تیسری دلیل	178	قرآن کو ایک مصحف میں کیوں نہ جمع کیا گیا؟
208	چوتھی دلیل	178	پہلی بات
	نسخ کے بارے میں امام قرطبی کا (اپنی تفسیر)	178	دوسری بات
209	”جامع الاحکام“ میں کلام	178	تیسری بات
211	قرآن کریم میں نسخ کی اقسام	179	چوتھی بات
211	پہلی قسم	179	پانچویں بات
212	دوسری قسم	181	”تیسرا مرحلہ“ عہد عثمانی میں جمع قرآن
213	تیسری قسم	184	حضرت عثمانؓ کے قرآن کو جمع کرنے کا سبب
214	اقسام نسخ قرآن	184	جمع ابی بکرؓ اور جمع عثمانؓ میں فرق

244	(اس بارے میں) رائے	214	تلاوت کی بقا کیساتھ حکم کے منسوخ ہونے کی حکمت
245	اقوال صحابہؓ ”تفسیر قرآن کا تیسرا ماخذ“		”کیا قرآن کو سنت نبویہ مطہرہ (یعنی احادیث شریفہ)
246	اقوال تابعینؓ ”چوتھا ماخذ“	216	سے منسوخ کیا جاسکتا ہے؟“
246	صحابہؓ و تابعینؓ کے اقوال لینے میں معیار		کیا نسخ اخبار (واقعات و حوادث و قصص)
248	روایات ماثورہ کے ضعف کے اسباب	217	میں ہوتا ہے
252	مشہور مفسر صحابہ کرامؓ	223	چھٹی فصل ”تفسیر اور مفسرین (کے بارے میں)“
252	حضرت عبداللہ ابن عباسؓ	226	ہم تفسیر کیوں کرتے ہیں؟
253	بخاری شریف کی روایت	228	تفسیر اور تاویل میں فرق
255	حضرت ابن عباسؓ کے شیوخ	229	تاویل کا معنی
255	حضرت ابن عباسؓ کے تلامذہ	230	تفسیر
256	حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ	230	تاویل
260	ساتویں فصل ”مفسرین تابعین (کا بیان)“	230	خلاصہ
261	پہلا طبقہ (یعنی طبقہ اہل مکہ)	231	تفسیر اور تاویل کی تعریف
263	حضرت مجاہد بن جبرؓ	232	تاویل
264	حضرت عطاء بن ابی رباحؓ	232	تفسیر و تاویل میں فرق
265	حضرت عکرمہؓ مولیٰ ابن عباسؓ	233	خلاصہ بحث
268	حضرت طاؤس بن کیسان یمانیؓ	235	تفسیر کی اقسام
269	حضرت سعید بن جبیرؓ	235	تفسیر بالروایہ
273	دوسرا طبقہ (یعنی طبقہ اہل مدینہ)	238	تفسیر کے مآخذ
273	حضرت محمد بن کعب القرظیؓ	239	قرآن کریم کی تفسیر کا پہلا ماخذ
275	حضرت ابوالعالیہ الریاحیؓ	240	تفسیر القرآن بالقرآن کی اقسام اور طریقہ
275	حضرت زید بن اسلمؓ	240	احادیث نبویؐ ”تفسیر قرآن کا دوسرا ماخذ“
278	(طبقہ اہل عراق)	242	صحابہ کرامؓ کی تفسیر
279	حضرت حسن بصریؓ	243	(تنبیہ)
281	حضرت مسروق بن الابداعؓ	243	روایات ماثورہ کے ضعف کے اسباب
285	حضرت قتادہ بن دعامہؓ		علامہ زرقانی کی مناہل العرفان میں

322	معجزہ کی تحقیق	286	حضرت عطاء الخراسانی
323	پہلی بات کی تحقیق	287	حضرت مرہ ہمدانی
323	تیسری بات کی تحقیق	288	(تنبیہ)
324	قرآن کیونکر معجزہ ہے؟	291	آٹھویں فصل
324	(دلیل اول)	291	”اعجاز القرآن کے بارے میں“
324	دوسری دلیل	291	قرآن عظیم کی تعلیم کی طرف توجہ
324	تیسری دلیل	293	قرآن حضرت محمد ﷺ کا دائمی معجزہ
326	معجزہ الہیہ کی شرائط	296	علامہ زرقانی کی رائے
327	پہلی شرط	299	نبی اُمی اور اس کا اعجاز قرآن
327	مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے معجزات	302	اعجاز قرآن کا مطلب
327	دوسری شرط	304	اعجاز کب ثابت ہوتا ہے؟
328	مسئلہ کذاب کا ایک عقلی معجزہ	304	(امراول)
328	تیسری شرط	306	چیلنج کرنے میں قرآن کا اسلوب
328	دوسرے کا گھر جلا کر پیشین گوئی پوری کر لی	307	چیلنج کی اقسام
329	چوتھی شرط	307	پہلی قسم عام چیلنج
329	مسئلہ کذاب کے معجزات باہرہ	308	دوسری خاص چیلنج
330	پانچویں شرط	308	کل کا چیلنج
	تصویر کا دوسرا رخ ”مرزا غلام احمد سے مطالبہ کہ مسیح	308	جز کا چیلنج
331	ہو تو کوئی مسیحائی دکھاؤ“	308	کل کے چیلنج کی مثال
334	قرآن کی وجہ اعجاز کیا ہے؟	309	جز کے چیلنج کی مثال
335	اہل صرفہ کا مذہب	313	اس کلام کو لانے والے کا حال
337	اعجاز (قرآن) کے بارے میں علماء کی آراء	313	قرآن کی طرف سے مقابلہ کا پرزور چیلنج
338	وجہ اعجاز قرآن کے بارے میں علامہ حقانی کی رائے	315	(امر ثانی)
339	معتزلہ کے نظریہ کے غلط ہونے کے دلائل	317	(امر ثالث)
339	علامہ شبیر احمد عثمانی کی رائے		

468	جواب	424	اعجاز قرآن کی ساتویں وجہ (الہی) وعدوں کا پورا ہونا
469	تیسرا اعتراض	424	مطلق وعدہ
469	جواب	426	مقید وعدہ
471	حقانیت قرآن اور غیر مسلم مصنفین	428	آٹھواں اعجاز (قرآن کے) علوم و معارف
472	چوتھا اعتراض	430	قرآنی علوم
472	جواب	431	آنحضرتؐ اور اہل کتاب
478	(دوسری قسم)	434	اسلام کا عقیدہ توحید
478	تفسیر بالدرایہ (یعنی تفسیر بالرائے)	436	یہودی عقیدہ
479	تفسیر بالرائے کا معنی	436	عیسائی عقیدہ
480	تفسیر بالرائے کی اقسام	442	قرآن کا نواں اعجاز (حاجات بشریہ کو پورا کرنا)
480	تفسیر محمود	442	علم المخاصمہ
481	تفسیر مذموم	443	علم التذکیر بالآلاء اللہ
482	تفسیر بالرائے پر وعید اور اس کا مطلب	443	علم التذکیر بایام اللہ
490	تفسیر کے بنیادی اصول (یعنی تفسیر کے مآخذ)	443	علم التذکیر بالموت و ما بعدہ
491	وہ علوم جن کی مفسر کو احتیاج ہے	443	علم الاحکام
493	پہلی بات	444	قرآن کا دسواں اعجاز (قرآن کی دلوں میں تاثیر)
495	ایک مزید ارقصہ		قرآن کی گیارہویں وجہ اعجاز (مضامین قرآن کا)
499	علم معانی و بیان و بدیع	448	تناقض سے سلامت ہونا
500	علم معانی	451	صرفہ کے قول کے اعتراض کا جواب
500	علم البیان	456	کیا کسی نے معارضہ قرآن کی کوشش کی
500	علم البدیع	460	مسئلہ کے بارے میں اس کے پیروکاروں کی رائے
505	داد و ربانی		اعجاز قرآن کے بارے میں چند اعتراضات اور
506	قرآن کے سہل ہونے کا مطلب	467	ان کے جوابات
506	مراتب تفسیر	467	پہلا اعتراض
507	تفسیر کا اعلیٰ مرتبہ	467	جواب
507	تفسیر کا ادنیٰ مرتبہ	468	دوسرا اعتراض

388	زندگی کے حقائق سے اس کی مثالیں	قرآن کا اصلی اعجاز اس کے انتہائی درجہ کی بلیغانہ
339	(قرآن مجید کا پانچواں معجزہ) غیبی واقعات کی خبر	نظم و اسلوب میں ہے
394	دینا ہے	قرآن کریم کی اعجازی خصوصیات
341	رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحابؓ کے مکہ میں امن	بلاعت
397	واطمینان سے داخل ہونے کی پیشین گوئی	قرآن کریم کی وجوہ اعجاز
344	قرآن کریم کا جنگ چھڑنے سے پہلے ہی مشرکین کی	اعجاز قرآن کا دائرہ
398	شکست کی پیشین گوئی کرنا	قرآن پاک کی وجوہ اعجاز میں سے پہلی وجہ
402	(دین) اسلام کی تمام ادیان پر غلبہ کی پیشین گوئی	تاریخ سے چند مثالیں
404	ماضی کی خبریں قرآن کا ایک اعجاز	اعجاز قرآن کی دوسری وجہ
352	اعجاز قرآن کی چھٹی وجہ (جدید) علوم کے ساتھ	اسلوب قرآن کے خصائص
404	قرآن کے علوم کا تعارض نہ ہونا	پہلی خصوصیت
405	علم و تحقیق جدید کی تصدیق	دوسری خصوصیت
407	قرآن کریم کے انکشافات	تیسری خصوصیت
411	(نویں فصل)	چوتھی خصوصیت
411	قرآن کے علمی معجزات	پانچویں خصوصیت
411	وحدت کون (وحدت کائنات کا بیان)	چھٹی خصوصیت
412	تخلیق کائنات	ساتویں خصوصیت
413	ایٹم کی تقسیم	اعجاز قرآن کا ایک حیرت انگیز نمونہ
417	آکسیجن کی کمی	اسلوب قرآن کے خصائص کی توضیحی مثالیں
418	ہر شے میں جوڑا جوڑا پھیلا ہوا ہے	حقانیت قرآن
419	جنین کی جھلیاں (اور پردے)	قرآن کی تیسری وجہ اعجاز
375	ہواؤں کے ذریعے نباتات میں (نر اور مادہ میں)	ایک لڑکی اور اصمعی کا قصہ
420	بارآوری (اور عمل تولید)	قرآن مجموعہ صفات ہے
420	حیوان منوی	قرآن ایجاز و اختصار اور کثرت معانی کا حسین مجموعہ
421	انسان کی انگلیوں کے نشانات کا اختلاف	قرآن میں ایک مضمون دوسرے سے مغلوب نہیں ہوتا
421	قرآن کے موضوع کو غلط سمجھنا	چوتھی وجہ اعجاز کامل تشریح الہی

532	البرہان میں	508	شیخ محمد عبدہ کے نزدیک تفسیر کی شرائط
532	علامہ نسفی اور علامہ تفتازانی کا قول	508	مفرد الفاظ کا فہم و ادراک
533	پہلا طبقہ	508	اسلوب قرآن
533	اور باطنیہ	508	علم احوال البشر
534	اتقان میں علامہ سیوطی کا قول	509	قرآن کریم کا طریق دعوت
536	تفسیر اشاری کے بارے میں وارد حدیث کا معنی	509	سیرت رسول کریم ﷺ اور صحابہؓ
536	پہلی وجہ (پہلا مطلب)	509	تفسیر کی قسمیں
536	دوسرا مطلب	510	تفسیر بالرائے کے متعلق علماء کے اقوال
536	تیسرا مطلب	510	پہلا مذہب
539	تفسیر اشاری کے قبول کی شرائط	511	دوسرا مذہب
543	شیخ زرقانی کی قیمتی بات	511	مانعین کے دلائل
544	حجۃ الاسلام امام غزالی کا قول	515	تفسیر بالرائے کو جائز کہنے والوں کے دلائل
545	فاسد تفسیر اشاری کی چند مثالیں	516	مانعین کے دلائل کا جواب
546	خلاصہ بحث	518	کلام
551	غرائب التفسیر	518	امام غزالی کا ارشاد
551	ان عجیب و غریب اقوال کی چند مثالیں	518	امام راغب اصفہانی کا ارشاد
553	باطنیہ (فرقہ) کی تفسیریں	519	امام قرطبی کا ارشاد
553	(۱) اسماعیلہ	521	تفسیر بالرائے سے متعلق علماء کا موقف
553	(۲) قرامطہ	522	اختلاف کی حقیقت
553	(۳) سبعیہ	529	(قسم ثالث)
554	(۴) حرمیہ	529	تفسیر اشاری اور غرائب التفسیر
554	باطنیہ کے تفسیری نمونے	529	تفسیر اشاری کا معنی
558	شیعہ کی تفسیر کے چند نمونے	530	تفسیر اشاری کے بارے میں علماء کی آراء
559	شیعہ ”اثنا عشریہ“ کی گمراہ کن تفسیریں	531	(تفسیر اشاری کو) جائز قرار دینے والے علماء کے دلائل
560	سببیہ کی تفسیروں کے چند نمونے	532	(تفسیر اشاری کے بارے میں) علماء کے چند اقوال
	مشہور کتب تفسیر بالدرایہ و تفسیر بالروایہ اور تفسیر بالاشارہ		(علامہ بدرالدین) زرکشی کا قول (اپنی کتاب)

595	عصر حاضر کی تفسیری خصوصیات	568	اور ان کے مؤلفین کا مختصر تعارف
596	جدید ملحدانہ تفاسیر	569	کتب تفسیر بالماثور کا تعارف
596	ملحدانہ تفسیر کے عوامل	569	تفسیر ابن جریر
601	(فصل)	569	اس تفسیر کی خصوصیات
	قرآن کی سورتوں کے فضائل میں وضع کی جانے	570	تفسیر سمرقندی
601	والی احادیث پر تنبیہ کے بارے میں	570	تفسیر ثعلبی
604	وضع احادیث کا فتنہ اور اس کا انسداد	571	تفسیر بغوی
604	وضائعین حدیث کے مختلف طریقے	572	تفسیر ابن عطیہ
605	وضع احادیث کے اسباب	573	تفسیر ابن کثیر
605	سیاسی جھگڑے	574	تفسیر الجواہر
605	دوسری صدی کے وسط میں کلامی اور فقہی مسائل کا زور	575	تفسیر السیوطی
605	شخصی حکومت کا استبداد	579	تفسیر بالدرایہ (یعنی تفسیر بالرائے) کی مشہور کتابیں
606	کیا قرآن میں غیر عربی (زبان) کا (کوئی) لفظ ہے؟	580	کتب تفسیر بالرائے کا تعارف
607	(الف) پہلا مذہب	580	تفسیر فخر الرازی
607	(ب) دوسرا مذہب	582	تفسیر البیضاوی
607	ابن عطیہ فرماتے ہیں	583	تفسیر خازن
607	جمہور علماء کے دلائل	585	تفسیر نسفی
609	ترجیح	586	تفسیر نیشاپوری
613	ترجمہ قرآن کی بحث	587	تفسیر ابی سعود
613	ترجمہ کا معنی	587	تفسیر ابو حیان
613	ترجمہ کی اقسام	589	تفسیر آلوسی
613	پہلی قسم	592	آیات الاحکام کی مشہور تفسیریں
613	دوسری قسم	592	مشہور اشاری تفسیریں
613	ترجمہ کی شرائط	593	معتزلہ اور شیعہ کی مشہور تفسیریں
614	کیا قرآن کا لفظی ترجمہ جائز ہے؟	594	عصر حاضر کی مشہور تفسیریں
615	قرآن کا معنوی ترجمہ	595	تفسیر عصر حاضر میں

قرآن کریم کے اردو اور فارسی میں ترجمے اور تفسیریں	616	اس قول پر وارد ہونے والے اعتراضات اور
ترجمہ فارسی از شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ ۱۱۸۰ھ	616	ان کے جوابات
تفسیر فارسی از شاہ عبدالعزیز صاحب	617	کیا سبۃ احرف موجود ہیں یا متروک ہو گئے ہیں
ترجمہ اردو از شاہ عبدالقادر شاہ رفیع الدین ۱۲۰۵ھ	617	مشہور قراءتیں
قرآن کریم کی طباعت	617	قراءت کی تعریف
(دسویں فصل)	621	کیا عہد صحابہ میں قراءت تھے
قرآن کا سات حروف ”پراترنا“ اور مشہور قراءتیں	621	قراءت کی تعداد اور انکی انواع و اقسام
قرآن کے سات حروف پر نازل ہونے کے دلائل	621	علم قراءت پر سب سے پہلے کس نے تصنیف کی
سات حروف کا مطلب	622	سات قراءتیں کب مشہور ہوئیں
سات حروف پر قرآن نازل ہونے کی حکمت	628	یہ قراءت (السبعہ) کب مدون ہوئیں؟
محقق ابن جزری کا قول	628	امام ابن مجاہد کا قراءت کا طریقہ
سات حروف پر قرآن نازل ہونے کا معنی	631	سات مشہور قراءت
حدیث میں وارد ہونے والے لفظ ”احرف“ کی تفسیر میں		سات قراءت اور ان کا اجمالی تعارف
علماء کا اختلاف	634	ابن عامر
ترجیح	637	ابن کثیر
کیا اب مصاحف میں سات حروف موجود ہیں	642	عاصم کوئی
طبری کے مذہب کا جائزہ	644	ابو عمرو
ابن جریر طبری کا رد	644	حمزہ کوئی
اس موضوع پر وارد ہونے والے چند اعتراضات اور		نافع
ان کے جوابات	645	الکسانی
پہلا اعتراض	645	
جواب	645	
دوسرا اعتراض	646	
(خلاصہ کلام اور) حاصل	646	
سبۃ احرف کی رائج ترین تشریح	648	
اس قول کی وجوہ ترجیح	649	

تقریظ

نحمدہ تبارک و تعالیٰ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم و علی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔

میری ایک عرصہ سے خواہش، تجویز اور کوشش تھی کہ دینی مدارس کے نصاب تعلیم میں ”علوم قرآن“ کے حوالہ سے کوئی جامع کتاب شامل ہوتا کہ ہمارے فضلاء قرآن کریم کے معنی و تفسیر کے ساتھ ساتھ اس سے متعلقہ دیگر ضروری علوم سے بھی واقف ہوں اور قرآن کریم کی تدریس کا فریضہ سرانجام دیتے ہوئے آیات کے شان نزول، پس منظر اور دیگر متعلقات پر ان کی نظر رہے۔

یہ خوشی کی بات ہے کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے اپنے نصاب میں عرب دنیا کے معروف عالم دین اور محقق و مفسر الاستاذ الشیخ محمد علی الصابونی حفظہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف ”التبیان فی علوم القرآن“ کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو آج کے دور میں اس موضوع پر لکھی جانے والی متعدد کتابوں میں جامعیت اور افادیت کے لحاظ سے منفرد حیثیت رکھتی ہے۔

ہمارے فاضل دوست مولانا محمد آصف نسیم نے طلبہ اور اساتذہ کی سہولت کے لئے اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا ہے اور متعدد دیگر ارباب علم و دانش کی نگارشات کو بھی توضیح و تشریح کے عنوان کے ساتھ اس میں شامل کر کے کتاب کی افادیت کو دو چند کر دیا ہے ان کا اسلوب یہ ہے کہ الاستاذ الصابونی حفظہ اللہ تعالیٰ کی عبارت نقل کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ تحریر کرتے ہیں اور پھر توضیح کے عنوان سے اس کی تشریح میں دیگر ممتاز ارباب علم و دانش اور محققین کی عبارتوں سے اقتباسات نقل کر کے متعلقہ مسئلہ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کر دیتے ہیں۔

یہ ایک اچھی کاوش ہے جو دینی مدارس کے طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ ساتھ کالجوں اور یونیورسٹی کے اساتذہ طلبہ بلکہ عام پڑھ لکھے دوستوں کے لئے بھی خاصی افادیت کی حامل ہے کیونکہ کتاب کا اسلوب اور ترجمہ و تشریح کا انداز ایسا ہے کہ عام تعلیم یافتہ حضرات بھی تھوڑی بہت کوشش کے ساتھ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ مولانا محمد آصف نسیم صاحب اس مفید علمی کاوش پر تبریک و شکر یہ کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو ثمرات اور قبولیت سے نوازیں اور زیادہ سے زیادہ حضرات کو اس سے استفادہ کی توفیق دیں۔ آمین یا رب العالمین

ابوعمار زاہد الراشدی

صدر مدرس مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ

۱۳ ستمبر ۲۰۰۲ء

پیش لفظ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وعلى آله واصحابه اجمعين.

بے حد تعریف اس اللہ کی ہے کہ جس نے ہم کو عدم سے وجود بخشا اور نعمت اسلام سے سرفراز و کامگار فرمایا اور ہمیں حضرت محمد ﷺ کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور قرآن سکھایا کہ جس سے دل روشن ہوئے اور کہنے کو زبان دی تاکہ اس سے تلاوت قرآن کریں۔

اور بے انتہا صلاح و سلام ہوں رسول مقبول ﷺ پر کہ جن کی وجہ سے ہم گم گشتگان راہ کو تجھ تک پہنچنے کا رستہ ملا۔ اور ہزاروں ہزار رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ آپ کے آل و اصحاب پر کہ جنہوں نے اس امانت کو کمال حفاظت کے ساتھ بلا کم و کاست ہم تک پہنچا دیا۔ اور اس دین و شریعت اور پیغام ربانی کو چہار داگ عالم میں پھیلا یا اور اس کے لئے ہر ایک قربانی سے دریغ نہ کیا۔ اور کفر کو سرنگوں اور اسلام کو سر بلند کیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنه

اما بعد!

”التبیان فی علوم القرآن“ الاستاذ محمد علی الصابونی کی نہایت عمدہ تصنیف ہے کہ جو ”علوم القرآن“ کے موضوع پر لکھی گئی ہے یہ ایک نہایت پہلو دار موضوع ہے کہ جس پر کسی قسم کی روشنی ڈالنا مجھ جیسے کم سواد و کم علم و کم عمل کے لئے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے زعماء حضرات علماء کرام ہمارے دیار پاکستان میں ہمہ وقت اس کوشش میں ہیں کہ مدارس دینیہ کے طلباء اپنی دینی تعلیم اور اس کی استعداد میں پختہ ہوں۔ اور جب ایک طالب علم مدرسہ کی تعلیم سے فارغ ہو تو اس کو علوم اسلامیات پر علی وجہ البصیرت عبور ہو۔ اس کے لئے مدارس کے نصاب میں مناسب اور مفید اضافہ کی گنجائش کو روا رکھا گیا ہے۔

”التبیان“ اسی سلسلہ کی ایک کتاب ہے کہ جس کو امسال ”وفاق المدارس العربیہ کے زعماء“ نے نصاب میں شامل کیا ہے۔

کتاب کی افادیت کا اندازہ تو کچھ اس کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو ہی ہوگا۔ الاستاذ محمد علی الصابونی ام القری یونیورسٹی کی ایک ذیلی شاخ ”کلیۃ الشریعہ“ کے صدر ہیں مسلک حنفی اور عربی النسل ہونے کے ساتھ ساتھ غالباً شام کے ہیں۔

التبیان کا موضوع جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ”علوم القرآن“ ہے کہ جو قرآن کی تفسیر کے متعلقہ علوم میں سے ایک اہم ترین علم ہے اور محققین علماء کرام و حضرات مفسرین نے اس موضوع کو باقاعدہ مدون کر کے اس کے موضوعات کو متعین کر دیا ہے۔

گزشتہ کئی صدیوں سے اس موضوع پر علماء کرام لکھتے چلے آ رہے ہیں اور ہر دور میں اس موضوع پر مفید سے مفید اضافہ کرتے چلے آئے ہیں۔

الاستاذ الصابونی کی یہ کتاب جہاں گزشتہ ادوار کی لکھی ہوئی کتابوں کے جملہ موضوعات کو مشتمل ہے وہیں اس دور میں علوم تفسیر اور تفسیر قرآن کو پیش آمدہ چند نئے مسائل کو بھی حاوی ہے۔ اس لحاظ سے یہ کتاب ایک نہایت مفید کتاب ہے الاستاذ الصابونی نے اپنی کتاب میں جہاں علمی مسائل کو زیر قلم لیا ہے وہیں ان مسائل کی تعبیر کے لئے عربی زبان کی نہایت بلیغانہ تعبیرات اور محاورات کا انتخاب کیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ کتاب ایک خالص فنی کتاب ہونے کے باوجود ایک نہایت دلچسپ اور ادبی کتاب بھی بن گئی ہے کہ جس کی لذت علوم عربیہ سے ممارست رکھنے والے ہر صفحہ پر محسوس کریں گے۔

”التبیان فی علوم القرآن“ جب اس کے ترجمے اور توضیح کا کام سپرد ہوا تو اس فقیر کا دامن اس کتاب کی ہر قسم کی خدمت کی استعداد سے یکسر خالی تھا۔ اس کتاب کی خدمت میں اس حقیر سے جو بھی بن پڑا وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ بندہ نے فقط اس کتاب کے ترجمہ کی جسارت کی ہے اور اس کے بعد اکابر علماء کرام کی معتبر تحریروں سے اس کتاب کی ہر عبارت کے مناسب حال توضیحی عبارت نقل کر کے ترجمہ و توضیح کے عنوان سے اس کو ایک گلدستہ بنادینے کی اپنی سی کوشش کی ہے ایک بد سلیقہ اور بد عقل انسان کی یہ کوشش کس حد تک کامیاب ہے یہ تو اس کتاب کے قاری ہی بتلا سکتے ہیں۔ اور اس نالائق بندہ کی یہ دعا اس کی اس کوشش کے نہایت مناسب حال ہے ع

میری قسمت سے الہی یہ پائیں رنگ قبول

پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لئے

آخر میں بندہ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی صاحب کی اس تحریر کو نقل کرتا ہے کہ جو اس ناچیز کی اس کوشش کی گویا کہ ترجمانی ہے۔

”(بندہ کی یہ ترجمہ و توضیح پر مشتمل کتاب) گداگروں کی جھولی کی طرح ہے کہ جو قسم قسم کے کھانوں اور طرح طرح کے نوالوں سے لبریز ہے اور فقیر کی گدڑی کی طرح ہے جس میں ناظرین کو رنگ برنگ کے پیوند نظر آئیں گے۔ اگر کوئی اس گدائے بے نواء سے پوچھے کہ تیرے پاس یہ قسم قسم کے کھانے اور رنگ برنگ کے اطلس و کم خواب کے ٹکڑے کہاں سے میسر آئے۔ تو یہ ناچیز جواب میں یہ عرض کرے گا کہ میں تو گدائے بے نوا ہوں مگر بادشاہوں اور امیروں کے دروازوں پر بھیک مانگنے جاتا ہوں وہاں سے بھیک میں جو کھانے مل جاتے ہیں وہ لا کر دوستوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہی حال اس علم کے گدائے بے نوا کا ہے کہ اس (کتاب میں) جو کچھ بھی علم ہے وہ سب کا سب مختلف خسران علم و حکمت سے ملی ہوئی بھیک ہے کہ جو ایک در یوزہ میں جمع کر دی گئی ہے اور (جہاں جہاں سے یہ بھیک اکٹھی کی ہے) ان دروازوں کے نام بھی بتلا دیئے ہیں کہ جہاں سے یہ فقیر یہ بھیک مانگ کر لایا ہے تاکہ جسے اور کچھ لینا اور مانگنا ہو وہ خود ان دروازوں تک پہنچ جائے۔ اس اظہار حقیقت کے بعد امید ہے کہ احباب کرام اس ہیچمدان کو اس تالیف میں ایک دسترخوان بچھانے والے سے زیادہ نہ سمجھیں گے۔ اور گاہ بگاہ اس غریق

معصیت کو اس دسترخوان سے کھانا چھیننے والے دعائے مغفرت سے نوازدیں گے۔ آمین یا رب العالمین عرض حال کے بعد اب یہ ناچیز اپنے پروردگار سے بصد ہزار عجز و نیاز ملتی ہے کہ اس فقیر و حقیر کی (اس کتاب) کو قبول فرمائے آمین ثم آمین۔ اور میرے لئے اور میرے والدین کے لئے اور (اللہ تعالیٰ) اس بندہ کو بھی صالح اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے آمین (عام مسلمانوں کے لئے خاص طور پر عموماً مفید اور نافع اور مشعل ہدایت بنائے۔ اور اس تحریر پر اپنا تقصیر کو اس حقیر و فقیر کے لئے زاد معاد اور توشہ آخرت اور خیر جاری اور ذریعہ مغفرت اور سرمایہ سعادت بنائے۔ آمین یا رب العالمین و یرحمہ اللہ عبداً قال امینا۔

در قیامت ہر کسے در دست آرد نامہ

من نیز حاضر می شوم (ایں کتاب) در بغل

ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا انک انت التواب الرحيم۔

بندہ ناچیز

محمد آصف نسیم جھنگ شہری

کان اللہ لہ وکان ہو للہ و وفقہ لما یحبہ و یرضی۔

۲۰ رمضان المبارک ۱۴۲۵ ہجری بمطابق ۴ نومبر ۲۰۰۴ یوم الخمیس۔

انتساب

والد مرحوم میاں محمد عاشق نسیم ایڈووکیٹ صاحب کے نام کہ جنہوں
نے بڑی تمناؤں کے ساتھ مجھے دینی علوم کی تحصیل کے لیے مدرسہ میں
داخل کروایا۔ اور میری فراغت تعلیم سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے سے
پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ ع

حیف کہ در چشم زردن ”سایہ پدر“ آخر شد

روئے گل سیر نہ دیدیم کہ بہار آخر شد

اللہ تعالیٰ ان کے بال بال کی مغفرت فرمائے (آمین)

بندہ نے اس کتاب کا نام والد مرحوم کے نام پر ”نسیم البیان“ رکھا ہے۔

التبیان فی علوم القرآن

محاضرات فی علوم القرآن تبحت عن نزوله وتدوینہ و جمعه و اعجازه و عن التفسیر والمفسرین مع رد شبہات المستشرقین بأسلوب یجمع بین الجدة والتحقیق.

بقلم

محمد علی الصابونی

الاستاذ بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بمكة المكرمة

التبیان فی علوم القرآن

(یہ) ”علوم قرآن“ کے بارے میں (چند علمی) لیکچرز ہیں کہ جن میں قرآن پاک کے نزول اس کی جمع و تدوین اس کے اعجاز اس کی تفسیر اور مفسرین کے بارے میں بحث کی گئی ہے (اور) اس کے ساتھ (ہی) مستشرقین کے شبہات (واعتراضات) کا رد اس انداز سے (کیا گیا ہے کہ) جو جدت و تحقیق کا (حسین) امتزاج ہے۔

بقلم

محمد علی الصابونی

الاستاذ بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بمكة المكرمة

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين.

وبعد:

فهذه مذكرات في (علوم القرآن) كتبها لطلبة (كلية الشريعة والدراسات الاسلامية) بمكة المكرمة تحقيقاً للمنهج الدراسي في الكلية، وحرصاً على فائدة أبنائنا الطلبة الذين يرغبون في العلم، ويحرصون كل الحرص عليه. وقد رأيت ان أجمعها في كتاب تعميماً للفائدة ونشراً للعلم. والله أسأل يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بها يوم الدين، ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (الشعراء: ٨٨-٨٩)

وهو حسبنا ونعم الوكيل.

غرة رجب الفرد ١٣٩٠ھ

محمد علي الصابوني

المدرس بكلية الشريعة والدراسات

الاسلامية بمكة المكرمة.

بسم الله الرحمن الرحيم.

مقدمة: سب تعریف اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور قیامت تک صلوٰۃ و سلام ہو اس ذات پر کہ جن کو رحمۃ اللعالمین بنا کر بھیجا گیا اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر اور ان پر جو ان کے پیرو ہوئے نیکی کے ساتھ۔

(اما) بعد:

علوم القرآن کے بارے میں یہ چند (علمی) تقاریر ہیں کہ جن کو میں نے ① ”كلية الشريعة والدراسات الاسلاميه مكة المكرمة“ کے ان طلباء کے لئے، کلیہ کے طرز تدریس کو بتلانے اور طلباء (کرام) کو فائدہ پہنچانے کی حرص کے لئے لکھا ہے کہ جو علم میں رغبت رکھتے ہیں اور (حصول) علم کی پوری (پوری) حرص رکھتے ہیں۔ اور میں نے (مناسب) سمجھا کہ میں ان

① یہ مکہ المکرمہ کی شریعہ یونیورسٹی کا پورا نام ہے۔ (نسیم)

(علمی) تقاریر کو ایک کتاب میں جمع کر دوں (اور ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے کا میرا خیال ان علمی تقاریر کا) فائدہ عام کرنے کے لئے اور (قرآن کے) علم کو پھیلانے کے لئے (تھا)۔

اور اللہ ہی سے میں اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ وہ ان (علمی) تقاریر کو خالص اپنی کریم ذات کے لئے بنادے اور ان کے ذریعے حساب کے دن تک ہمیں فائدہ پہنچائے (آگے مولف کتاب لفظ یوم الدین کی مناسبت سے سورہ شعراء کی آیت ۸۸-۸۹ کو نقل کرتے ہیں) ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (جس دن نہ کام آئے کوئی مال اور نہ بیٹے مگر جو کوئی آیا اللہ کے پاس لے کر دل ”چنگا“) ”تفسیر عثمانی“

(مولف کتاب فرماتے ہیں) اور اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے۔

غرة رجب الفرد ۱۳۹۰ھ

محمد علی الصابونی

المدرس بكلية الشريعة والدراسات

الاسلامية مكة المكرمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُقَدِّمَةُ الصُّبْعَةِ الثَّالِثَةِ

☆ الحمد لله أنزل كتابه المبين، تبياناً لكل شيء، وهدى ورحة للمؤمنين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة العالمين، وعلى آله واصحابه، شמוש الهداية ونجوم العرفان، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً.

☆ أما بعد: فإن القرآن العظيم، معجزة (محمد) الخالدة، واحتجته الدائمة، الناطقة بصدق رسالته، وهو البرهان على أنه الوحي الإلهي، المنزل على هذا النبي الأمي، الذي لم يتلق علماً على يد إنسان، ولا عرف لا صلةً بأحدٍ من علماء أهل الكتاب، وهو مع ذلك لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وجاء بهذا الكتاب المعجز، كبرهان ساطع، ودليل قاطع، على أنه وحى من عند رب العالمين: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَا رِتَابَ الْمُبِطُونَ- بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾

وقد حوى هذا القرآن العظيم علومًا، ومعارف، وجاء بأحكام وتشريعات، في معالجة الأمراض الاجتماعية، والاقتصادية، والساسية، تحير الباب، ويعجز عن محاسنها ومجاراتها فطاحل النبغاء والعلماء، وفيه من الوجوه البيانية والبلاغية، ما لا يستطيعه فرسان البلاغة، وفحول الأدباء وأهل الكلام، ولهذا كان من الجدير بالمشتغلين بالدراسات القرآنية، أن يبينوا للناس ماحواه هذا القرآن المجيد، من أصول المعلوم والمعارف، وأن يوضحوا وجوه الإعجاز، في سوره وآياته، وقصصه وأخباره، وفي أسلوبه وبيانه، وسائر ماحواه من كنوز ودقائق.

هذا وقد تناولت في هذا الكتاب "التبيان في علوم القرآن" بعض هذه الخصائص والمزايا، وفصلت فيه شيئاً من أسرار هذا الكتاب المعجز، في دراستي لعلوم القرآن، وأخرجته في فصول عشرة هي كما يراه القارى:

- ١- الفصل الأول: التعريف بعلوم القرآن، وبيان فضائل القرآن، وآداب حملته وحفظته.
- ٢- الفصل الثانى: معرفة أسباب النزول، وفوائد معرفة الأسباب، في فهم آيات الكتاب، وأمثلة ذلك.

- ٣- الفصل الثالث: في حكمة نزول القرآن المجيد مفرقاً، واختلافه عن الكتب السماوية السابقة المنزلة جملة.

۴۔ الفصل الرابع: جَمْعُ القرآن العظيم في عصر النبوة وجمعه في مصاحف متعددة في زمن ابي بكر، ثم في مصحف واحد زمن عثمان۔

۵۔ الفصل الخامس: النسخ في القرآن الكريم، ومعنى النسخ والحكمة التشريعية من نسخ الاحكام؟

۶۔ الفصل السادس: التفسير والمفسرون، وأنواع التفسير بالرواية والدراية، وشروط المفسر لكتاب الله الجليل۔

۷۔ الفصل السابع: في التفسير الاشاري، وموق العلماء منه، والفرق بين الاشاري والتفسير الباطني، وغرائب التفسير۔

۸۔ الفصل الثامن: في اشهر كتب التفسير بالرواية والدراية والاشارة، والتعريف بمزايا كتب التفسير۔

۹۔ الفصل التاسع: بحث حول ترجمة القرآن العظيم، وما يحل منها وما يحرم، وشروط الترجمة۔

۱۰۔ الفصل العاشر: نزول القرآن على سبعة احرف، والقراءات السبع المتواترة، اشهر القراء من الصحابة والتابعين۔

والله اسأل ان يجعله خالصاً لوجه الكريم، وان ينفع به اخواننا المومنين، ويرزقنا العمل الصالح بكتابه المبين، ليكون لنا ذخراً يوم الدين: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ وهو حسبنا ونعم الوكيل۔

مكة المكرمة/ غرة رجب الفرد سنة (۱۴۰۸هـ)

و كتبه خادماً الكتاب والسنة

الشيخ محمد علي الصابوني

الاستاذ بجامعة ام القرى بمكة المكرمة

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه طبع ثالث

سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی کتاب مبین اتاری کہ جو ہرشی کو بیان کر نیوالی اور (جن و انس کے لیے ہر زمان و مکان میں دینی و دنیاوی کامیابی کے لیے) ہدایت (ہے) اور (خاص طور پر آخرت کے لحاظ سے) مومنین کے لیے رحمت

اور قیامت تک صلوٰۃ و سلام ہو اشرف الانبیاء والمرسلین (صلی اللہ علیہ وسلم) پر جو رحمۃ اللعالمین بنا کر (اس دنیا میں) بھیجے گئے اور آپ ﷺ کی آل اور آپ کے صحابہؓ پر کہ جو ہدایت کے سورج اور (علم و) عرفان کے ستارے ہیں۔ اور ان پر کہ جو نیکی کے ساتھ ان (صحابہ کرامؓ) کے پیرو ہوئے۔

(اے اللہ) آپ (نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر) بہت بہت سلامتی نازل فرمائیں۔

اما بعد: بے شک قرآن عظیم محمد (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کا دوامی معجزہ آپ ﷺ کی دائمی حجت اور آپ ﷺ کی رسالت (و نبوت) کی صدق (و صداقت) کی (قیامت تک کے لیے) گواہی دینے والا ہے یہ (قرآن مجید) اپنی وحی الہی ہونے پر اور اس نبی امی (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل ہونے پر (اپنی) دلیل (آپ) ہے کہ جنہوں نے کسی انسان سے کوئی علم حاصل نہ کیا اور نہ ہی آپ کے بارے میں علماء اہل کتاب میں سے کسی سے (دینی یا دنیاوی کسی قسم کا بھی علم حاصل کرنے کے لیے) ملنا معروف ہے۔ (اور نہ ہی تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے) اور باوجودیکہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) لکھنا پڑھنا نہ جانتے تھے (لیکن پھر بھی) آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ معجزانہ کتاب لے آئے۔ (اور یہ قرآن نہ صرف یہ کہ آپ کی نبوت کی صداقت پر ایک روشن دلیل اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے وحی الہی ہونے پر بھی ایک واضح دلیل ہے) اسی طرح (یہ قرآن) اپنے رب العالمین کی طرف سے وحی کیے جانے پر (بھی) ایک روشن حجت اور ناقابل تردید دلیل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَا رِتَابَ الْمُبِطِلُونَ۔ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ۝﴾

اور تو پڑھتا نہ تھا اس سے پہلے کوئی کتاب اور نہ لکھتا تھا اپنے داہنے ہاتھ سے تب تو البتہ شبہ میں پڑتے یہ جھوٹے۔ بلکہ یہ قرآن تو آیتیں ہیں صاف ان لوگوں کے سینوں میں جن کو ملی ہے سمجھ اور منکر نہیں ہماری باتوں سے مگر وہی جو بے انصاف ہیں۔“

اور تحقیق اس قرآن عظیم نے ایسے علوم و معارف کو جمع کیا ہے اور معاشرے کے اجتماعی امراض کے علاج (معالجہ) اور (معاشرے کے) اقتصادی اور سیاسی (مسائل کے حل) کے لیے ایسی احکام اور (ایسی) تشریعات لیکر آیا ہے کہ جس نے عقلوں کو حیران کر کے رکھ دیا ہے اور ان کی مثل لانے اور ان کا مقابلہ کرنے سے بڑے بڑے اہل فہم و دانش اور (زبردست) علماء عاجز رہ گئے اس میں بیان و بلاغت کی ایسی (ایسی) صورتیں ہیں کہ (جن کی مثل لانے کی فصاحت و) بلاغت کے شہسواروں اور بلند پایہ ادیبوں اور اہل کلام میں استطاعت نہیں۔ اسی لیے جو لوگ قرآن کی درس و تدریس میں مشغول ہیں ان کے مناسب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو علوم و معارف کے ان اصولوں سے متعارف کروائیں کہ جن پر یہ قرآن مشتمل ہے اور (لوگوں کے سامنے) قرآن کی سورتوں اور آیتوں اور اس کے قصوں اور خبروں اور اس کے اسلوب اور بیان (اور اس کے طرز نگارش) اور ان تمام (علمی و عملی) خزانوں اور باریکیوں کو کھول (کھول) کر بیان کریں کہ جن کو یہ قرآن لیے ہوا ہے۔

(آگے مولف کتاب فرماتے ہیں)

یہ بات تو یوں رہی ہے اور میں نے اس کتاب ”التبیان فی علوم القرآن“ میں (قرآن کی) ان (گذشتہ مذکورہ بالا) خصوصیات اور خوبیوں میں سے بعض کو لیا ہے اور میں نے اس معجزانہ کتاب (القرآن) کے کچھ اسرار (ورموز) کو اپنے ”علوم القرآن“ کے درس میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔

اور میں نے ان کو پس فصلوں میں (تقسیم کر کے صفحہ قرطاس پر) درج کیا ہے جیسا کہ (اس کتاب کا) قاری یہ بات (مطالعہ کتاب کے دوران) دیکھ لے گا۔

اور ان فصلوں کا اجمالہ تعارف مندرجہ ذیل ہے۔

(۱) پہلی فصل: علوم القرآن کی تعریف، قرآن کے فضائل کے بیان اور قرآن کے حفاظ اور اس (کے علوم) کی تحصیل کرنے والوں کے آداب کے بارے میں ہے۔

(۲) دوسری فصل: اسباب نزول کی معرف اور قرآنی آیات وغیرہ کے سمجھنے میں اسباب (نزول) کی معرفت کے فوائد کے بارے میں ہے۔

(۳) تیسری فصل: قرآن مجید کے رفتہ رفتہ اترنے کی حکمت اور گذشتہ تمام آسمانی کتابوں سے (قرآن کے) ان سے ایک ہی دفعہ نازل ہونے میں اختلاف کی حکمت کے بارے میں ہے۔

(۴) چوتھی فصل: عہد نبوی (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) میں جمع قرآن اور (حضرت) ابوبکرؓ کے عہد (خلافت) میں قرآن کے متعدد مصاحف میں جمع کرنے اور پھر (حضرت) عثمانؓ کے عہد (خلافت) میں قرآن کے ایک (ہی) مصحف میں جمع کرنے کے بارے میں ہے۔

(۵) پانچویں فصل: قرآن کریم میں نسخ اور نسخ کے معنی اور احکام کے نسخ میں تشریعی حکمت کے بارے میں ہے۔

(۶) چھٹی فصل: تفسیر اور مفسرین اور تفسیر بالروایہ اور تفسیر بالدرایہ کی انواع اور کتاب اللہ الجلیل کے مفسر کی شروط کے بارے میں ہے۔

(۷) ساتویں فصل: تفسیر اشاری اور علماء کے اس کے بارے میں موقف اور تفسیر باطنی اور غرائب التفسیر کے درمیان فرق کے بارے میں ہے۔

(۸) آٹھویں فصل: روایت و درایت اور اشاری تفاسیر کی مشہور کتابوں (کے تعارف) اور کتب تفسیر کی خصوصیات کے تعارف کے بارے میں ہے۔

(۹) نویں فصل: ترجمہ قرآن کے بارے میں بحث اور ترجمہ کی جو قسم جائز ہے اور جو ممنوع ہے اور ترجمہ کی جو شرائط ہیں ان کے بارے میں ہے۔

(۱۰) دسویں فصل: قرآن کے سات حروف پر نازل ہونے اور سات (مشہور) متواتر قراءات اور صحابہؓ اور تابعینؓ میں سے مشہور قراء کے بارے میں ہے۔

میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کو خالص اپنی کریم ذات کے لیے بنائے اور اس کے ذریعے سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو (علمی و عملی) فائدہ دے اور ہمیں اپنی کتاب مبین (قرآن کریم) پر عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ (یہ اعمال) ہمارے لیے اس دن کے لیے (نجات کے لیے اعمال کا ایک) ذخیرہ ہوں کہ ”جس دن نہ کام آئے کوئی مال اور نہ بیٹے مگر جو کئی آیا اللہ کے پاس لیکر دل چنگا“

”اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔“

مکہ المکرمہ غرہ رجب الفرد ۱۴۰۸ھ

العارض

خادم الکتاب والسنة

الشیخ محمد علی الصابونی

الاستاذ بجامع ام القرى بمکہ المکرمہ

اذکر انواع الصدقات الجاریۃ علی المیت من خلال نظم الام السیوطی لها؟

قال الام السیوطی:

اذا مات ابن آدم لیس یجری	علیہ من فعال غیر عشر
علوم بثہا ودعا نجل	وغرس النخل والصدقات تجری
وراثۃ مصحف ورباط نفس	وحفر بئر او اجراء نہر
وبیت للغریب بناہ یاوی	الیہ او بناء محل ذکر
وتعلیم لقرآن کریم	وخذہا من احادیث عصر

مرنے والے کے (مرنے کے بعد) صدقات جاریہ کی اقسام کو امام جلال الدین السیوطیؒ کے صدقات جاریہ کو (مندرجہ ذیل اشعار میں بیان کردہ) نظم (کی صورت) میں یاد کیجیے۔

(۱) جب ابن آدم مر جاتا ہے تو دس افعال کے علاوہ اس کے افعال جاری (اور باقی) نہیں رہتے۔

(۲) ایک وہ علوم کہ جن کو اس نے (درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے ذریعہ) پھیلایا ہو اور (دوسرے نیک) اولاد کی دعا (کہ جو ماں باپ کے مرنے پیچھے وہ ان کے لیے کرے) اور (تیسرے چرند و پرند اور انسانوں کے سایہ کے لیے) درخت کا لگانا کہ یہ (سب) صدقات جاریہ ہیں۔

(۳) اور (چوتھے) قرآن کا نقل کرنا اور (پانچویں) سرحدوں پر لشکر (اسلامی) کا پہرہ دینا اور (چھٹے) کنواں کھدوانا یا (ساتویں یہ کہ) نہر جاری کرنا۔

(۴) اور (آٹھویں) مسافر (وں) کے لیے مسافر خانہ بنوانا کہ جن میں وہ (دوران سفر رات گزارنے کے لیے) ٹھکانہ پکڑیں (اور رہیں) یا (نویں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر) کی جگہ (یعنی مسجد) تعمیر کرانا۔

(۵) اور (دسویں) قرآن کریم کی تعلیم دینا ہے پس تو ان سب باتوں کو (اس) زمانے کی (مفید) باتوں میں سے (جانتے

ہوئے) لے لے۔

الفصل الاول

علوم القرآن

”تمهید“

یقتضینا علم التفسیر، أن نلم إمامة موجزة، عن (علوم القرآن) وأن نعرف ما رافق هذا الكتاب المجید، من عناية فائقة، وجهود واسعة، وأبحاث مستفیضة، بذلت كلها فی سبیل خدمة هذا الكتاب العزیز، علی ایدی اساتذة أعلام، و علماء فطاحل، افتوا اعمارهم فی سبیل الحفاظ علی هذا التراث الکریم، والکنز الثمین، من لدن عصر نزول القرآن إلی یومنا هذا، ثم انتقلوا إلی جوار الله و قد خلفوا لنا ثروة علمية هائلة، لا ینضب معینها، ولا تنتهی دررها، علی کر الدهور، و مر الأزمان، ومع کل هذه الجهود المبذولة، فی القديم والحديث، فان القرآن یبقی بحرا ذاخرا، یحتاج إلی من یغوص فی أعماقه، لیستخرج منه اللالی، والدرر.

ولقد تسابق الفصحاء والبلغاء، والحکماء والشعراء، فی وصف هذا القرآن، وسرد محاسنه وفضائله، ولکننا لا نجد أبلغ ولا اسمی من وصف صاحب الرسالة، محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه علیه حیث یقول: کتاب الله فیہ نبا من قبلکم، وخبر ما بعدکم، وحکم ما بینکم، هو الفصل لیس بالهزل، من ترکه من جبار قصمه الله، ومن ابتغی الهدی فی غیره أضله الله، هو حبل الله المتین، وهو الذکر الحکیم، وهو الصراط المستقیم، وهو الذی لا تزیغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا یشبع منه العلماء، ولا یخلق علی كثرة الرد، ولا تنقضى عجائبه، وهو الذی لم تنته الجن اذ سمعته حتی قالوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ۖ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ﴾. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حکم به عدل، ومن دعا إلیه هدی إلی صراط مستقیم.

لغات: نَلِمُ (الْإِمَامَةُ) بالمعنی: واقف ہونا۔ مَوْجَزَةٌ: مختصر۔ رَافَقَ: شریک حال ہونا، منسلک ہونا۔ عناية: توجہ۔ فائقة: برتر۔ مستفیضة: فراوان، زیادہ۔ فطاحل فطاحل: کی جمع، بڑا عالم۔ ثروة: دولت۔ التراث الکریم: باعزت میراث۔ الکنز الشمین: قیمتی خزانہ۔ هائلة: بہت بڑا، زبردست۔ لا ینضب: پانی بہنا بند نہیں ہوتا۔ کر الدهور اور مر الأزمان: یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں یعنی عرصہ دراز گزرنا۔ اعماق: عمق کی جمع، گہرائی۔ الالی: لؤلؤ کی جمع، موت۔ الدرر: الذرة کی جمع شاندار اور بڑا موتی۔ تسابق: ایک دوسرے سے آگے نکلنا۔ سرّۃ: بات بیان کرنا۔ اسْمٰی: سمو سے اسم تفصیل کا صیغہ ہے شاندار۔ الفصل: فیصلہ کن بات۔ الهزال: غیر سنجیدہ، ہنسی کی

بات۔ قَصَمَ: توڑنا، ہلاک کرنا۔ الممتین: مضبوط۔

ترجمہ: پہلی فصل

”علوم القرآن“

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) علم تفسیر ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم علوم قرآن کو کچھ نہ کچھ سمجھیں (اور اس میں تھوڑا بہت غرور و فکر کریں) اور اس گہری توجہ اور ان تھک محنتوں اور طول طویل بحثوں کو جانیں کہ جو اس کتاب مجید (کے سمجھنے) میں مدد دیں (اور) میں نے اس کتاب عزیز کی خدمت کے راستہ میں (اپنے) اکابر اساتذہ کرام کے سامنے (اپنی) یہ تمام تر (توانائیاں) لگا دیں۔ اور قرآن پاک کے نزول کے زمانہ سے لے کر ہمارے آج کے اس دور تک (ہمیشہ سے) اکابر علماء کرام اپنی (قیمتی) زندگیوں کو اس باعزت میراث اور قیمتی خزانے کی حفاظت میں فنا کرتے رہے۔ پھر (ان بے مثال خدمات کے بعد) اللہ تعالیٰ کے جوار (رحمت) میں چلے گئے۔ اور ہمارے لئے (ایک) ایسا قیمتی سرمایہ چھوڑ گئے کہ ایک عرصہ دراز اور طویل زمانہ گزرنے کے باوجود اس کا چشمہ خشک نہیں ہوتا اور اس کے (خزانوں کے قیمتی) موتی ختم نہیں ہوتے۔ اور اگلوں اور پچھلوں کی ان تمام تر کی گئی کوششوں کے باوجود (ابھی تک) قرآن ایک ایسا (خزانوں کو) چھپایا ہوا سمندر ہے کہ جو ایسے (افراد) کی تلاش میں ہے کہ جو اس کی گہرائیوں میں غوطہ لگائیں اور اسکے (علمی) جواہرات اور موتی نکالیں۔

اور فصحاء، بلغاء، حکماء اور شعراء نے قرآن پاک کی مدح و توصیف میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کی۔ اور اس کے محاسن (اور خوبیوں) اور فضیلتوں کو بیان کیا۔ لیکن ہم قرآن کسی (دوسرے) کی (مدح و) تعریف میں صاحب رسالت محمد بن عبد اللہ صلوٰۃ اللہ وسلامہ علیہ سے زیادہ کسی (دوسرے) کی (مدح و) تعریف (فصحیح و) بلغ اور بلند پایہ نہیں پاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ” (یہ) اللہ کی کتاب (ہے کہ جس) میں تم سے پہلوں کی باتیں تمہارے بعد والوں کی خبریں اور تمہارے درمیان (کی باتوں) کا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ کن بات ہے نا کہ (ہنسی) مذاق جس کسی جبار (یعنی ظالم) نے اس کو چھوڑا اللہ اس کو توڑ کر رکھ دے گا۔ اور جس کسی نے قرآن کے علاوہ (کسی اور چیز) سے ہدایت چاہی تو اللہ اس کو گمراہ کر دے گا“ یہ اللہ کی مضبوطی رسی ہے، یہ حکمت سے معمور بات ہے اور یہ (صاف) سیدھا راستہ ہے اور یہ وہ (کتاب) ہے کہ خواہشات جس (کی آڑ لے کر اور اس کے بہانے) سے کج راہ نہیں ہو سکتیں۔ اور زبائیں جس سے دھوکہ نہیں کھا سکتیں۔ اور علماء کا اس سے جی نہ بھرے۔ اور (اس کی جدت و تازگی) دور (اور قراءت) کی کثرت سے پرانی نہیں ہوتی (مؤلف کتاب اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کے دور اور قراءت کی کثرت کی وجہ سے اس کی تازگی اور طراوت میں فرق آجائے یا اس کی لذت و حلاوت کی جدت چلی جائے) اور اس کے عجائب ختم نہیں ہوتے۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ جب جنوں نے اس کو سنا تو رہ نہ سکے اور کہہ اٹھے ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ۖ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ﴾ (ہم نے سنا ہے ایک قرآن عجیب کہ سمجھاتا ہے نیک راہ سو ہم اس پر یقین لائے) ”تفسیر عثمانی“ جس نے قرآن کی بات کہی اس نے سچ

کہا۔ جس نے اس پر عمل کیا اس نے اجر پایا۔ جس نے قرآن سے فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا۔ اور جس نے قرآن کی طرف بلایا تو اس کو سیدھا راستہ کی ہدایت کی گئی۔ (رواہ الترمذی فی باب فضائل القرآن)
توضیح:

غلام احمد حریری مرحوم رقمطراز ہیں کہ ”آغاز نزول سے لے کر تا عصر حاضر مسلمانوں نے کتاب الہی کے ساتھ اعتناء کیا۔ اور اس کے مطالب و معانی اور اسرار و نکات (کو) معلوم کرنے کے لئے جو مساعی جمیلہ سرانجام دیں ہیں دنیا کی کوئی قوم اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ مگر بایں ہمہ جہد و سعی قرآن کریم کی وسعت و جامعیت کا یہ عالم ہے کہ اس کے بحر معانی میں غواصی کرنے والے ہر شخص کو عجز و تقصیر کا اعتراف کئے بغیر چارہ نہیں۔ عہد رسالت سے لے کر دور حاضر تک ہزاروں تفاسیر لکھی گئیں اور لکھی جا رہی ہیں۔

مگر فرمان رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مطابق قرآنی نکات و اسرار ختم ہونے میں نہیں آتے۔ امام رازیؒ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں دعویٰ کیا ہے کہ یہ دس ہزار مسائل پر مشتمل ہے اور اپنے دعویٰ کو دلائل کی روشنی میں ثابت کیا ہے۔ آگے علامہ حریری مرحوم نے مذکورہ بالا حدیث نقل کی ہے اس کے بعد علم تفسیر کی مفصل تاریخ اور مفسرین کرام کی جہود و مساعی کے تفصیلی احوال کے معلوم ہونے کی ضرورت پر زور دیا ہے (تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۸-۹ جغیریسیر)

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ

”صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم ایک روز صفہ میں بیٹھے تھے۔ کہ آنحضرتؐ تشریف لائے اور فرمایا ”تم میں سے کس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ روزانہ صبح کو بطحان یا عقیق (کے بازار) میں جایا کرے اور ہر روز دو بہترین قسم کی اونٹنیاں کسی گناہ یا قطع رحمی کا ارتکاب کئے بغیر پکڑ لایا کرے؟“
ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس کو تو ہم میں ہر ایک پسند کرے گا آپؐ نے فرمایا ”اگر کوئی شخص روزانہ مسجد میں جا کر دو آیتیں سیکھ لیا کرے یا پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لئے دو اونٹنیوں سے بہتر ہے اور تین آیتیں سیکھے تو وہ تین اونٹنیوں سے اور چار سیکھے تو وہ چار سے بہتر ہے۔“

آنحضرتؐ نے قرآن کریم کی تلاوت اس کے معانی کا علم حاصل کرنے اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کے جو فضائل بیان فرمائے اور امت کو جس طرح اس کی ترغیب دی مذکورہ بالا حدیث اس کی صرف ایک مثال ہے۔ اور حدیث کے مجموعے اس قسم کی احادیث سے بھرے پڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امت محمدیہ (علی صاحبہا السلام) نے قرآن کریم اور اس کے علوم کی ایسے ایسے پہلوؤں سے خدمت کی ہے اور اس کے الفاظ و معانی کو محفوظ رکھنے کے لئے ایسی بے مثال کاوشیں کی ہیں کہ ان کی تفصیلات کو دیکھ کر عقل مبہوت رہ جاتی ہے۔ (علوم القرآن بلفظہ صفحہ ۱۷-۱۸)

مولانا عبدالماجد دریابادیؒ لکھتے ہیں ”غالب اور اقبال کے کلام کے انگریزی ترجمے ہو چکے ہیں اور سعدیؒ کی گلستان اور

مولانا رومیؒ کی مثنوی کے ترجمے انگریزی اور اردو میں موجود ہیں بڑی قابلیت اور بڑے اہتمام و کاوش سے کئے ہوئے لیکن ان سب مثالوں میں اصل اور اس کے ترجمہ میں ادبی ذوقی حیثیت سے کوئی مناسبت ہی نہ رہی۔ تو جب یہ حال انسانوں کی ہی لکھی ہوئی ہر اونچی معیاری کتاب کا ہوا تو اب اس کتاب کے بارے میں کیا کہیے جو دنیا کی ہر عظیم کتاب سے عظیم تر اور ہر بلند نوشتے سے بلند تر ہے اور جس کی عظمتوں، رفعتوں، نزاکتوں، لطافتوں، ملاحتوں تک پورا بار پانا، کیا لفظی اور کیا معنوی ہر اعتبار سے حدود بشری سے ہی باہر ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے عالموں، فاضلوں، دانشوروں، ادیبوں، حکیموں، عالموں، عارفوں کے بھی بس کی بات نہیں کہ دنیا کی اس ایک ہی کتاب ”الکتاب“ کو کما حقہ اپنی زبان میں منتقل کر سکیں۔ کسی نہ کسی منزل پر پہنچ کر سب ہی اعتراف عجز پر مجبور پاتے ہیں۔ کہاں کلام خداوند قدوس و نامجد و دور کہاں فہم و استعداد بندہ ”محدود! دونوں میں اتنی نسبت بھی تو نہیں جتنی آفتاب کو ذرہ سے سمندر کو قطرہ سے ہوتی ہے۔ شارحین مترجمین، مفسرین اگر کہیں نہ کہیں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ نہ جائیں تو کیا کریں۔

تھک تھک کے ہر مقام پہ دو چار رہ گئے
تیرا پتا نہ پائیں تو ناچار کیا کریں

(تفسیر ماجدی ج ۱ ص ۹)

ما المقصود بعلوم القرآن؟

يقصد بعلوم القرآن الأبحاث التي تتعلق بهذا الكتاب المجيد الخالد، من حيث النزول، والجمع، والترتيب، والتدوين، ومعرفة أسباب النزول، والمكي منه والمدني، ومعرفة النسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، وغيره ذلك من الأبحاث الكثيرة التي تتعلق بالقرآن العظيم، أو لها صلة به..... والغرض من هذه الدراسة فهم كلام الله عز وجل على ضوء ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام من توضيح وبيان، وما نقل عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم اجمعين حول تفسيرهم لأيات القرآن ومعرفة طريقة المفسرين وأساليبهم في التفسير، مع بيان مشاهيرهم ومعرفة خصائص كل من المفسرين، وشروط التفسير، وغيره ذلك من دقائق هذا العلم.

لغات: الخالد: دائم. التدوين: مدون، كرنا، درج کرنا، قلمبند کرنا۔ الدراسة: تعلیم، غور و خوض۔ اساليب: یہ اسلوب کی جمع ہے، طریقہ طرز، انداز نگارش۔

علوم القرآن سے کیا مراد ہے:

ترجمہ: ”علوم قرآن سے مراد وہ بحثیں ہیں کہ جو اس دائمی کتاب مجید کے متعلق ہیں۔ (جیسے مثلاً وہ ابجاث کہ جو باعتبار نزول (قرآن)، جمع (قرآن)، تدوین (قرآن) اور اسباب نزول کا جاننا، اور (قرآن کی) مکی اور مدنی

(آیتوں اور سورتوں کا پہچانا) اور نسخ و منسوخ کا جاننا اور محکم و متشابہ (وغیرہ کو جاننا) اور ان (مذکورہ) ابحات کے علاوہ وہ بہت ساری ابحات کہ جو قرآن عظیم (کی تفسیر) کے متعلق ہیں۔ ان میں سے پہلی بحث اس (تمہید) کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اور اس (پہلی علمی) تقریر سے ہماری غرض کلام اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (نقل ہو کر) آنے والی توضیح اور بیان اور قرآن کی تفسیر کے متعلق صحابہ اور تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو نقل ہوا ہے (اس) کی روشنی میں سمجھنا اور تفسیر میں مفسرین کے طریقہ (تفسیر) اور ان کے اسلوب کو پہچانا ہے۔ اور اس کے ساتھ (ساتھ اس علمی تقریر میں) مشہور مفسرین کا تعارف اور ہر ایک مفسر کی خصوصیات اور (اس کی) تفسیر کی شرائط کو اور اس علم کی دوسری بہت سی باریک باتوں کا جاننا ہے۔“

توضیح:

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں ”جن مختلف جہتوں اور گونا گوں پہلوؤں سے قرآن کریم کی خدمت کی گئی ہے انہی میں سے ایک خاص رخ کی خدمت وہ کتابیں ہیں جو ”علوم القرآن“ کے موضوع پر لکھی گئی ہیں۔

”علوم القرآن“ ایک وسیع و عریض علم ہے اور اس میں علم تفسیر کے مبادی اور اصول واضح کئے جاتے ہیں۔ قرآن کریم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح نازل ہوتا تھا؟ وحی کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب کس ترتیب سے نازل ہوئی؟ کتنے عرصے میں اس کا نزول مکمل ہوا؟ مکی اور مدنی سورتوں کا کیا مطلب ہے؟ شان نزول کسے کہتے ہیں؟ تفسیر قرآن اور اس کا مقام کیا ہے؟ قرآن کریم کی کوئی آیت منسوخ ہے یا نہیں؟ قرآن کے مختلف حروف اور قراءتوں کا کیا مطلب ہے قرآن کریم کس قسم کے مضامین پر مشتمل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کس طرح محفوظ رکھا ہے اور اس کی کتابت اور طباعت کتنے مراحل سے گزری ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر کے کیا اصول اور آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو سمجھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اور اس راہ میں کونسی غلطیاں انسان کو گمراہی کے راستہ پر لے جاتی ہیں؟ یہ اور اس قسم کے دوسرے بہت سے سوالات کا مفصل جواب ”علوم القرآن“ میں دیا جاتا ہے۔

عربی زبان میں اس موضوع پر علامہ زرکشی کی ”البرہان فی علوم القرآن“ (چار جلدوں میں) علامہ سیوطی کی ”الاتقان“ (دو جلدوں میں) شیخ زرقانی کی ”مناہل العرفان“ (دو جلدوں میں) آج بھی اس علم کی معروف اور متداول کتابیں ہیں جو اپنے موضوع پر ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اردو میں بھی اس موضوع پر متعدد کتابیں آئی ہیں جن میں علامہ عبدالحق حقانی ”البیان فی علوم القرآن“ سب سے زیادہ جامع اور ممتاز ہے۔ (علوم القرآن بلفظہ صفحہ ۱۸-۱۹)

تعریف القرآن:

(هو کلام اللہ المعجز، المنزل علی خاتم الانبیاء والمرسلین، بواسطۃ الامین جبریل علیہ السلام المکتوب فی المصاحف، المنقول إلینا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختتم

(سورة الناس.)

وهذا التعريف متفق عليه بين العلماء والأصوليين أنزله الله تبارك و تعالی ليكون دستوراً
للأمة، وهداية للخلق، وليكون آية على صدق الرسول، وبرهاناً ساطعاً على نبوته ورسالته، وحجة
قائمة الى يوم الدين تشهد بأنه تنزيل الحكيم الحميد، بل هو المعجزة الخالدة التي تتحدى
الأجيال والامم على كمالها و مر الدهور، ولله در "شوقي" حيث يقول:

جاء النبیون بالآیات فانصرمت وجئنا بكتاب غیر منصرم

آياته كلما طال المدى جدد یزینهن جمال العتق والقدم

لغات: تواتر: بلا انقطاع، یکے بعد دیگر آنا، یعنی مسلسل آنا۔ المتعبد: عبادت گزار دستور: ضابطہ عمل، قواعد و
قوانین کا مجموعہ۔ برهان: قاطع اور واضح دلیل۔ ساطع: روشن پھیلنے والی۔ تتحدی: چیلنج کرنا۔ اجيال: جیل کی جمع،
قوم، نسل۔ المدى: عرصہ، معیاد، زمانہ۔

قرآن کی تعریف:

ترجمہ: "(مؤلف کتاب قرآن کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ) یہ اللہ تعالیٰ کا معجزانہ کلام ہے، خاتم
الانبیاء والمرسلین پر (حضرت) جبریل علیہ ائین علیہ السلام کے واسطے سے اترا۔ مصاحف میں لکھا ہوا ہے، ہم تک تواتر
کے ساتھ منقول ہے، اس کی تلاوت کرنے والا عبادت کرنے والا ہے، سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ الناس
پر ختم ہوتا ہے۔

قرآن کی یہ تعریف علماء کرام اور علماء اصولیین کے درمیان متفق علیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو (اس لئے)
اتارا تا کہ یہ امت کے لئے دستور (حیات) اور خلق خدا کے لئے ہدایت ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی
ایک نشانی اور آپ علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر ایک بلند پایہ (اور) پھیلنے والی دلیل بنے، اور قیامت تک قائم
رہنے والی ایسی ایک حجت بنے کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ یہ ایک حکیم اور ستودہ صفات ذات کی اتاری ہوئی
کتاب ہے۔ بلکہ یہ ایک ایسا ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے جو کئی زمانوں اور صدیوں سے لوگوں کے گروہوں اور امتوں کو
مقابلہ کا چیلنج کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خوبی ہے "شوقی" (کے ان اشعار) کی جو اس نے کہے ہیں۔

جاء النبیون بالآیات فانصرمت وجئنا بكتاب غیر منصرم

"(دوسرے) انبیاء معجزات کے ساتھ آئے۔ اور وہ معجزات ختم ہو گئے اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے پاس (نہ
منٹنے والی اور) نہ ختم ہونے والی کتاب لائے۔

آياته كلما طال المدى جدد یزینهن جمال العتق والقدم

”اور اس کی آیات (ایسی ہیں کہ) جب (جب) بھی (ان پر گزرنے والا) زمانہ طویل ہوتا گیا یہ (پھر بھی) نئی (ہی) ہیں، کہنگی اور اولیت کا حسن انہیں (اور بھی) مزین کرتا ہے (اور زینت بخشتا ہے)“

توضیح

شیخ احمد المعروف ملا جیون نے اپنی تصنیف لطیف ”نور الانوار“ میں قرآن کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے ”هو المنزل على الرسول عليه السلام المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلاً متواتراً بلا شبهة“ یعنی ”(یہ) قرآن (کہ جو) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، مصاحف میں لکھا ہوا ہے (اور) آپ سے تواتر کے ساتھ بغیر کسی شبہ کے نقل ہے۔“

ملا جیون اس کی تشریح و توضیح میں یہ ارشاد فرماتے ہیں ”منزل“ کہنے سے دوسری غیر آسمانی کتابیں قرآن کی تعریف سے نکل گئیں اور ”على الرسول“ کہنے سے دوسری کتب سماویہ قرآن کی تعریف سے خارج ہو گئیں لفظ المنزل کو تشدید اور تخفیف دونوں کے ساتھ پڑھنا جائز ہے اگر تخفیف کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ”ایک ہی مرتبہ اترنا“ ہوتا ہے۔ تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ ”قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی دفعہ میں اترا۔ پھر لوگوں کی مصالح اور حوائج کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا اترتا رہا۔“ یا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن پاک رمضان کے ہر مہینہ میں (جتنا اب تک نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ ہی) (دوبارہ) ایک مرتبہ ہی میں سارا کا سارا اتار دیا جاتا تھا۔“

اور اگر اس کو تشدید کے ساتھ پڑھیں تو پھر اس کا مطلب ”رفتہ رفتہ اترنا“ ہوتا ہے یعنی یہ پورا قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے (پورے) زمانہ نبوت میں تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف اوقات میں اترتا رہا۔“ (نور الانوار بتصرف صفحہ ۷-۸)

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم التلویح مع التوضیح ”صفحہ ۲۶ جلد ۱“ کے حوالہ سے قرآن کی تعریف ان الفاظ میں نقل فرماتے ہیں۔ ”قرآن کریم کی اصطلاحی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے۔“

المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول اليها نقلاً متواتراً بلا شبهة.

”اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ مصاحف میں لکھا گیا اور آپ سے بغیر کسی شبہ کے تواتر منقول ہے۔“

یہ تعریف تمام اہل علم کے درمیان متفق علیہ ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں“ (علوم القرآن صفحہ ۲۵)

سید فضل الرحمن صاحب قرآن کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ صحیفوں میں لکھا گیا کسی شبہ کے بغیر آپ سے تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ اور اس کی تلاوت عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔“ (اس اصطلاحی تعریف کے بعد لکھتے ہیں کہ) امام بیہقی کتاب الاعتقاد میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس کی صفات ذاتیہ میں سے ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کوئی صفت نہ مخلوق ہے اور نہ حادث بلکہ

جس طرح اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ اسی طرح اس کی تمام صفات (بھی) قدیم ہیں۔ پس قرآن کریم بھی قدیم ہے حادث نہیں۔ لہذا یہ بھی اسی عظمت و برتری کا مستحق ہے جو اللہ جل شانہ کی کبریائی کے لائق ہو۔ یہ ایسا بلند پایہ کلام اور ایسی بے مثال کتاب ہے کہ ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (حم سجدہ: ۴۲)

”نہ اس کے سامنے سے اس میں باطل آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے یہ تو حکم و حمید کی بارگاہ سے نازل کردہ

کتاب ہے۔“ (منازل الفرقان: صفحہ ۲۳۔ بحوالہ ”احسن البیان بلفظہ صفحہ ۱۹ جلد ۱)

مفکر اسلام علامہ سید ابوالحسن علی ندویؒ نے اس موقع پر قرآن کی جو تعریف کی ہے اس کا اسلوب نہایت منفرد اور جداگانہ ہے یہاں اس کا درج کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ پوری بحث تو اصل کتاب میں دیکھ لی جائے یہاں اس کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ”قرآن نے اپنے متعلق جو کچھ کہا ہے اس سے قرآن کی مختلف خصوصیات اور حیثیتوں پر بڑی روشنی پڑتی ہے اور اس کی عظمت و اعجاز کے بہت سے گوشے جو عموماً نظر کے سامنے نہیں ہوتے (وہ) نظر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ان مختلف اور منتشر آیتوں کو جمع کرنے اور ان پر غور کرنے سے جن میں قرآن نے خود اپنا تعارف کرایا ہے قرآن کی معرفت کا ایک نیا راستہ کھلتا ہے۔ (اس کے بعد علامہ ندویؒ نے اس کے ذیل میں مختلف آیات اور ان کی تشریح نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے۔

(۱) قرآن قطعی اور غیر مشتبہ علم ہے۔ یہ قرآن کی سب سے بڑی اور معجزانہ اور فوق البشریت خصوصیت ہے کہ اس کا علم قطعی اور یقینی ہے۔ قرآن کی اس خصوصیت میں کوئی انسانی کلام اور کوئی انسانی کتاب قرآن کے نہ شریک ہے اور نہ ہی شریک ہو سکتی ہے کیونکہ قرآن کا سرچشمہ اور ماخذ ”علم الہی“ اور اسکے نزول کا ذریعہ ”وحی الہی“ ہے۔ اس کا علم پورے طور پر حاوی اور محیط ہے۔ اس کے یہاں غلطی اور نسیان کا گزر نہیں۔ اس کے علم سے کائنات کا کوئی ذرہ خارج نہیں۔ یہ کتاب خدا کی خصوصیات کی حامل اور ان کا مظہر ہے۔ اس میں تعارض و اختلاف نہیں۔ اس میں کسی کی مداخلت کا امکان نہیں۔ یہ پورے طور پر مامون اور محفوظ ہے۔

(۲) قرآن محکم اور مفصل ہے۔ دین کے اصول و کلیات میں اور اس علم میں جو انسان کی نجات اخروی اور فلاح دینی کے لئے ضروری ہے وہ نہایت واضح و متعین اور غیر محتمل اور مفصل ہے۔

(۳) قرآن ”فرقان“ (فارق اور ممیز) ہے یہ اس کی ایسی امتیازی صفت ہے کہ جو اس کے نام کی قائم مقام ہوگئی ہے۔ کہ یہ ہدایت و گمراہی میں ایمان اور کفر میں اسلام اور جاہلیت میں خدا کی رضا اور عدم رضا میں یقین و ظن میں حلال اور حرام میں قیامت تک کے لئے ایسا فصل اور امتیاز پیدا کرنے والی کتاب ہے کہ جس کی نظیر سے مذہبی تعلیمات اور آسمانی صحیفوں کی تاریخ خالی ہے۔

(۴) قرآن کتب سابقہ کا ہمین (نگران) اور مصدق ہے۔

(۵) قرآن سلامتی کے راستوں کی ہدایت کرتا ہے اور تاریکیوں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ قرآن مجید زندگی اور اس کے تمام شعبوں میں جو ہموار و مستقیم اور تمام بداعتدالیوں سے پاک اور بے خطر راہیں ہیں کھولتا ہے۔

(۶) قرآن مجید وہ آئینہ ہے جس میں مختلف عقائد و خیالات اور اخلاق و اعمال کے لوگ اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ (مطالعہ قرآن کے اصول و مبادی ملخصاً از صفحہ ۱۰ تا ۳۰)

مولف بتیان شوقی کے اشعار کا مطلب بیان کرتے ہوئے حاشیہ میں فرماتے ہیں کہ (شعر میں مذکورہ لفظ) آیات سے مراد وہ معجزات ہیں کہ جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کی تائید و نصرت فرمایا کرتے تھے۔ اور (لفظ) ”انصرمت“ سے مراد ہے کہ وہ معجزات ان انبیاء کرام کے چلے جانے سے چلے جایا کرتے تھے اور ان کی وفات سے ختم ہو جایا کرتے تھے بعد میں ان کا کوئی وجود باقی نہ رہتا۔ (واللہ اعلم)

فضائل القرآن:

وقد وردت آثار كثيرة في فضائل القرآن وعلومه، منها ما هو متعلق بفضل التعلم والتعليم، ومنها ما هو متعلق بالقراءة والترتيل، ومنها ما له علاقة بحفظه وترجيعة. كما وردت آيات عديدة في كتاب الله عز وجل تدعو المؤمنين الى تدبره وتطبيق احكامه، والى الاستماع والانصات عند تلاوته، نذكر بعض هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة.

الآيات الكريمة

اولاً: قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ﴾

ثانياً: وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

ثالثاً: وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾

الأحاديث الشريفة

أولاً: وقال ﷺ: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.

ثانياً: وقال صلوات الله عليه: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه (أي تصعب قراءته عليه لعيى لسانه) وهو عليه شاق له أجران. رواه مسلم

ثالثاً: وقال أيضاً: أشرف أمتي حملة القرآن. رواه الترمذي

رابعاً: وقال أيضاً: اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. رواه الترمذي

خامساً: وقال أيضاً: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب

سادساً: وقال أيضاً: ان هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم..... متفق عليه

وينبغي للدارس لعلوم القرآن ان يتأدب باداب القرآن، ويتخلق بأخلاقه، ويكون غرضه من وراء

العلم (رضوان اللہ والدار الاخرۃ لا حطام الدنیا وأن يعمل بما فیہ لیکون حجة له یوم القیامة فقد صح فی الحدیث الشریف (القرآن حجة لك او عليك. قال شیخ الاسلام (ابن تیمیہ رحمہ اللہ: (من لم یقرأ القرآن فقد هجره) ومن قرأ القرآن ولم یتدبر معانیہ فقد هجره) ومن قرأه و تدبره ولم يعمل بما فیہ فقد هجره) یشیر بذلك الی قوله تعالى: (وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا.

لغات: تدبر: غور و فکر کرنا، حقیقت دریافت کرنا۔ تطبیق: ملانا، برابر کرنا۔ استماع: غور سے سننا، دھیان کرنا۔ انصاف: خاموش رہنا۔ الماھر: کسی کام میں ماہر اور ہوشیار ہونا۔ السَّفَرَةُ: سافر کی جمع، نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے۔ الکرام: کریم کی جمع، بزرگی والے۔ بَرَّة: بار کی جمع نیک۔ یتعتع: ہکھلانا۔ عی اللسان: بات کرنے سے عاجز ہونا۔ حَمَلَةٌ: حامل کی جمع، قرآن اٹھانے والے مراد حفاظ اور قاری ہیں۔ الاترجة: ترنج، بڑالیموں۔ مادبة: دسترخوان۔ یتخلق: اخلاق و عادات اختیار کرنا۔ حطام الدنیا: دنیا کا ساز و سامان۔

قرآن کے فضائل:

ترجمہ: ”(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) قرآن اور قرآن کے علوم کے بارے میں بہت سے آثار آئے ہیں۔ بعض کا تعلق (قرآن کی) تعلیم و تعلم کی فضیلت اور بعض (قرآن کی) تلاوت اور (اس کی) ترتیل کے (فضائل کے) متعلق ہیں اور بعض کا تعلق قرآن کے حفظ اور اس کے دور سے ہے۔

جیسا کہ (خود) قرآن میں ایسی بہت سی آیات آئی ہیں کہ جو مسلمانوں کو قرآن میں غور و فکر کرنے اور اس کے احکام کی تطبیق اور اس کی تلاوت کے وقت (اس کو) غور سے سننے اور (ادب کے ساتھ توجہ کرتے ہوئے) چپ رہنے کی دعوت دیتی ہیں۔ ہم (قرآن کے فضائل کے متعلق) کچھ آیات اور احادیث کو ذکر کرتے ہیں۔

(قرآن کے فضائل کے متعلق) آیات کریمہ

(۱) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا﴾ (سورۃ فاطر: ۲۹)

”جو لوگ پڑھتے ہیں کتاب اللہ اور سیدھی کرتے ہیں نماز اور خرچ کرتے ہیں کچھ ہمارا دیا ہوا چھپے اور کھلے امیدوار ہیں ایک بیوپار کے جس میں ٹوٹا نہ ہو۔“ (تفسیر عثمانی)

(۲) ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (اعراف: ۲۰۴)

”اور جب قرآن پڑھا جائے۔ تو اس کی طرف کان لگائے رہو اور چپ رہو تا کہ تم پر رحم ہو۔“ (تفسیر عثمانی) (۳) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (محمد: ۲۴)

”کیا دھیان نہیں کرتے قرآن میں یا دلوں میں لگ رہے ہیں ان کے قفل“ (تفسیر عثمانی)

(فضائل قرآن کے متعلق) احادیث شریفہ

(۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے۔ (رواہ البخاری) (ترجمہ از فضائل قرآن مولانا زکریا کاندھلوی)

(۲) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ”قرآن کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے (کہ) جو میری منشی ہیں اور نیک کار ہیں۔ اور جو شخص قرآن شریف کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے۔ (یعنی اس کی زبان کے عاجز ہونے کی وجہ سے قرآن کی تلاوت اس پر مشکل ہے) اور اس میں دقت اٹھاتا ہے اس کو دوہرا اجر ہے۔“ (رواہ مسلم) (ترجمہ از فضائل قرآن مولانا کاندھلوی)

(۳) نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ”میری امت کے شرفاء قرآن کے حاملین ہیں۔“ (رواہ الترمذی)

(۴) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”قرآن پڑھا کرو کیونکہ (یہ) قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لئے سفارشی بن کر آئے گا۔“ (رواہ الترمذی)

(۵) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو مسلمان قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے اس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے اور مزہ بھی لذیذ“ (رواہ البخاری و مسلم والنسائی وابن ماجہ ترجمہ از فضائل قرآن مولانا زکریا کاندھلوی)

(۶) نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے پس اس سے سیکھ لو جتنا تم سیکھ سکتے ہو۔“ (متفق علیہ)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) قرآنی علوم کے پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک (کی تلاوت تدبر تعلیم وغیرہ) کے آداب کا لحاظ رکھے اور قرآنی اخلاقی کو اپنائے اور اس (قرآنی) علم سے اس کی غرض اللہ تعالیٰ کی رضا اور دار آخرت ہونا کہ دنیاوی ساز و سامان اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کرنا ہوتا کہ (یہ) قرآن قیامت کے دن اس کے لئے حجت (وربرہان) ہوئے تحقیق کہ صحیح حدیث شریف میں آتا ہے کہ ”یہ قرآن (یا تو) تیرے لئے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ (اس کی تفصیل کے لئے تفسیر قرطبی کی پہلی جلد دیکھئے) شیخ الاسلام (علامہ) ابن تیمیہ فرماتے ہیں ”جس نے قرآن نہیں پڑھا تحقیق اس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور جس نے قرآن پڑھا اور اس کے معانی میں تدبر نہیں کیا (تو) اس نے (بھی) قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور جس نے قرآن پڑھا اور اس کے معانی میں تدبر کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو اس نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا۔ علامہ ابن تیمیہ اس سے قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ (الفرقان: ۳۰)

”اور کہارسل نے اے میرے رب میری قوم ٹھہرایا ہے اس قرآن کو جھک جھک“ (تفسیر عثمانی)

توضیح

قرآن کریم کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی ارشاد فرماتے ہیں ”قرآن کریم اس جہان میں وہ نعمت بے بہا ہے کہ سارا جہاں آسمان وزمین اور ان میں پیدا ہونے والی مخلوقات اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ انسان کی سب سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی اپنے مقدور بھر قرآن کریم میں اشتغال اور اس کو حاصل کرنا ہے اور سب سے بڑی شقاوت اور بد نصیبی اس سے اعراض اور اس کو چھوڑنا ہے اس لئے ہر مسلمان کو اس کی فکر فرض عین اور ضروری ہے کہ قرآن کریم صحت لفظی کیساتھ پڑھنے اور اولاد کو پڑھانے کی کوشش کرے۔ اور پھر جس قدر ممکن ہو اس کے معانی اور احکام کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی فکر میں لگا رہے اور اس کو اپنی پوری عمر کا وظیفہ بنائے اور اپنے حوصلے اور ہمت کے مطابق اس کا جو حصہ بھی نصیب ہو جائے اس کو اس جہاں کی سب سے بڑی نعمت سمجھے۔“ (معارف القرآن بلفظہ جلد ۱ صفحہ ۵۹)

سید فضل الرحمن لکھتے ہیں ”قرآن کریم کی عظمت اور فضیلت کو سمجھنے کے لئے یہ آیت مبارکہ ہی کافی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْوِيمُ مَوْعِظَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝﴾

(یونس: ۵۷)

”اے انسانو! بلاشبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خاص پیغام نصیحت آ گیا جو ان تمام بیماریوں کے لئے جو سینوں میں ہوں شفا اور عافیت کا سامان ہے اور مومنوں کے لئے (باعث) ہدایت و رحمت ہے۔“

اس آیت کریمہ سے یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام (قرآن) لوگوں کے لئے پیغام نصیحت ہے، ظاہری و باطنی امراض و عیوب کے لئے شفا و عافیت کا ذریعہ اور ہدایت اور رحمت کا خزانہ ہے ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر انسان کے لئے کوئی نعمت ہوگی۔ (احسن البیان بلفظہ جلد ۱ صفحہ ۳۱)

قرآن کریم کا سیکھنا، سکھانا، پڑھنا یا دکرنا، دہرانا سننا، سنانا غرض قرآن کے متعلق ہر ایک کام باعث اجر بھی ہے اور موجب نجات بھی ہے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی نے ایک مستقل رسالہ فضائل قرآن کے متعلق تصنیف فرمایا ہے طالبان علوم قرآن کے لئے اس کا بالاستیعاب دیکھنا نہایت مفید ہے۔ حامل قرآن اور صاحب قرآن ہم معنی الفاظ ہیں۔ بظاہر اس سے حافظ قرآن مراد ہے ملا علی قاری نے اس کو بڑی تفصیل سے واضح کیا ہے۔

شاہ عبدالعزیز نے تفسیر عزیزی میں ترتیل قرآن کے متعلق جو ارشاد فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے ”ترتیل لعنت میں صاف اور واضح طور سے پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اور شرع شریف میں کئی چیزوں کی رعایت کے ساتھ تلاوت کرنے کو کہتے ہیں۔ اول حروف کو صحیح نکالنا، یعنی اپنے منہ سے پڑھنا، تاکہ طاء کی جگہ تا اور ضاد کی جگہ ظانہ نکلے دوسرے وقوف کی جگہ پر اچھی طرح سے ٹھہرنا تاکہ وصل اور قطع کلام کا بے محل نہ ہو جائے۔ تیسرے حرکتوں میں اشباع کرنا یعنی زیر بر پیش کو اچھی طرح سے ظاہر کرنا

چوتھے آواز کو تھوڑا سا بلند کرنا تاکہ کلام پاک کے الفاظ زبان سے نکل کر کانوں تک پہنچیں اور وہاں سے دل پر اثر کریں۔ پانچویں آواز کو ایسی طرح سے درست کرنا کہ اس میں درد پیدا ہو جائے اور دل پر جلدی اثر کرے کہ درد والی آواز دل پر جلد اثر کرتی ہے اور اس سے روح کو قوت اور تاثر زیادہ ہوتا ہے۔ چھٹے تشدید اور مد کو اچھی طرح سے ظاہر کیا جائے کہ اس کے اظہار سے کلام پاک میں عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اور تاثیر میں اعانت ہوتی ہے۔ ساتویں آیات رحمت و عذاب کا حق ادا کرے۔ یہ سات چیزیں ہیں کہ جن کی رعایت ترتیل کہلاتی ہے۔ (تفسیر عزیزی ملخصاً بحوالہ فضائل قرآن صفحہ ۲۳)

مولف کتاب نے قرآن کی تعلیم و تعلم میں آداب کی رعایت کو لازمی کہا ہے۔ حضرت شیخؒ تحریر فرماتے ہیں کہ ”(قرآن پاک) احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ سلطان السلاطین کا فرمان ہے سطوت و جبروت والے بادشاہ کا قانون ہے کہ جس کی ہمسری کسی بڑے سے بڑے سے ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ مشائخ نے آداب تلاوت میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ”بندہ نوکر بن نہیں، چاکر بن نہیں بلکہ بندہ بن کر آقا و مالک، محسن و منعم کا کلام پڑھے۔“ (فضائل قرآن ملخصاً صفحہ ۹)

سید فضل الرحمن صاحب لکھتے ہیں ”(آداب تلاوت میں سے یہ ہے کہ) قرآن کریم کی قراءت و تلاوت کثرت سے کرنا مستحب ہے اور قرآن کریم کا (یاد کر کے) بھول جانا گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کے لئے وضو کرنا مستحب ہے کہ یہ ذکروں میں افضل ترین ذکر ہے اور قرآن کی تعظیم اور منہ کی صفائی کے خیال سے مسواک کرنا مسنون ہے پاک و صاف جگہ پر تلاوت کرنا مسنون ہے۔ قراءت کے وقت قبلہ رو ہو کر خشوع و خضوع کیساتھ بآرام اور جم کر بیٹھنا مسنون ہے۔ قراءت کے آغاز سے پہلے تعوذ پڑھنا ضروری ہے۔ سورۃ براءت کے سوا ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ تلاوت میں ترتیل مسنون ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ ”اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو“ تلاوت قرآن کے وقت اس کے مطالب و معانی پر غور کرنا مسنون ہے۔ تلاوت میں خوش آوازی اور لب و لہجہ کی درستی مسنون ہے۔ قرآن پڑھتے وقت رونا مستحب ہے۔ اور جس کو رونا نہ آئے اس کو رونی صورت بنالینی چاہیے۔ قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرنا زبانی تلاوت کرنے سے افضل ہے کیونکہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کسی سے بات کرنے کے لئے تلاوت روکنا، تلاوت کے دوران ہنسنا، کپڑے یا کسی چیز سے کھیلنا یا کسی ایسی چیز کی طرف دیکھنا کہ جو تلاوت سے توجہ ہٹا دے یہ سب امور مکروہ ہیں۔ تلاوت قرآن کا سننا اور اس وقت شور و غل کا ترک کر دینا ضروری ہے۔ اور ختم قرآن کے بعد دعا مانگنا سنت ہے۔ (احسن البیان ملخصاً از صفحہ ۳۹-۴۵ ج ۱)

صاحب طرز ادیب اور مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ اپنے خاص انداز میں ان صفات پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو قرآن کے فہم و استفادہ کے لئے (ضروری اور) معاون ہیں وہ فرماتے ہیں

(۱) ”قرآن سے منتفع ہونے کی پہلی شرط طلب ہے۔ جس کو سرے سے اس کی طلب نہیں اس کے لئے قرآن کیا موثر ہو سکتا ہے۔ کہ دین میں استغناء و بے نیازی محرومی و بدبختی کی نشانی ہے جن لوگوں میں دین کی طلب نہیں اور دین کی صدا میں ان کے لئے کوئی کشش باقی نہیں رہی ان کے لئے (اللہ تعالیٰ) فرماتا ہے۔“

”کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں اگرچہ وہ بے عقل ہوں۔“ (یونس: ۵)

”کیا آپ ہدایت دے سکتے ہیں گمراہوں کو اگرچہ وہ دیکھتے نہ ہوں۔“ (یونس: ع-۵)

(۲) دوسری شرط استماع و اتباع ہے کہ قرآن بہر حال ایک (آسمانی) صحیفہ اور ایک تعلیم ہے اس سے منتفع ہونے کا پہلا ذریعہ یہی ہے کہ اس کو غور سے سنئے۔ جو سرے سے کان لگا کر سنتا ہی نہیں وہ اس کے بعد کے مراحل کیا طے کرے گا۔ لیکن صرف غور سے سن لینا ہی کافی نہیں۔ جو حصہ عمل کے قابل ہو اس پر عمل کرنا ضروری ہے علم بلا عمل ایک دماغی تعیش ہے اس لئے استماع کے بعد (قرآن میں) اتباع کا (بھی) ذکر ہے۔

(۳) قرآن کی بنیادی خدا کے خیال اور اس کے خوف پر ہے۔ جس کا دل بالکل خدا کے خوف سے خالی ہے اور جس کے لئے خدا کے نام میں کوئی اثر اور کشش نہیں۔ اس میں درحقیقت دین کا مادہ نہیں۔

(۴) ایمان بالغیب کہ دین کا ایک بہت بڑا اور اہم حصہ وہ ہے کہ جو انسانی کے حواس خمسہ اور اس کی عقل کی حدود سے باہر ہے یہ دین کے وہ بہت سے حقائق ہیں کہ جن کا ادراک وہ اپنے ظاہری حواس سے نہیں کر سکتا ان میں عقل کام نہیں دیتی۔ اس لئے کہ عقل کا کام صرف یہ ہے کہ وہ محسوسات اور معلومات اور تجربات کے ذریعہ غیر محسوس اور غیر معلوم چیزوں کا علم حاصل کرے۔ جن چیزوں کا علم حواس اور تجربات کے ذریعہ ممکن ہی نہ ہو وہاں عقل کیا کام دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات وحیٰ فرشتے آخرت جنت اور دوزخ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو خلاف عقل نہیں لیکن ورائے عقل ضرور ہیں۔ یہ سب غیب میں شامل ہیں۔ جس کے لئے انبیاء پر اعتبار کرنا اور جو کچھ وہ کہیں اس کو قبول کرنا یہی ایمان بالغیب ہے۔

(۵) تذکرہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لئے تدبر بھی شرط ہے کہ قرآن میں جا بجا اس کی ترغیب ہے۔

(۶) مجاہدہ کہ قرآن کے فہم اور تدبر میں اور اس پر عمل کرنے میں (کسی درجہ کا) مجاہدہ اور مشقت بھی ضروری اور مفید ہے کہ محض ذہانت اور علم کی بنا پر اس کتاب کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا منشا معلوم کرنے کے لئے اس کی رضا اور اعانت ضروری ہے۔ جب انسان قرآن کے لئے تکلیف اٹھاتا ہے طہارت اخلاق اور تزکیہ نفس سے کام لیتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اور اللہ اپنی کتاب کے لئے اس کا سینہ کھول دیتا ہے اور اس کو فہم عطا کرتا ہے۔

(۷) قرآن مجید سے استفادہ اس سے ہدایت و فیض حاصل کرنے اور روح و قلب کو اس سے جلا دینے میں اس حقیقت کا ملحوظ رہنا بھی ضروری اور مفید ہے کہ یہ محض معلومات کا کوئی دفتر یا ضوابط و قوانین کا کوئی مجموعہ نہیں ہے کہ جس کو کسی بھی طرح پڑھ لیا جائے وہ اس احکم الحاکمین اور سلطان السلاطین کا کلام ہے جو جمال و کمال اور عطا و نوال کی تمام صفوں سے متصف ہے۔ (مطالعہ قرآن کے اصول و مبادی ملخصاً از صفحہ ۱۶۱-۱۷۱)

مولف کتاب نے علامہ ابن تیمیہ کے حوالہ سے قرآن کی تلاوت یا اس سے میں تدبر یا اس پر عمل کرنے کو ترک کرنے کو ہجران قرآن پر محمول کیا ہے اور بتلایا ہے کہ علامہ نے اس کا استدلال سورہ فرقان کی آیت نمبر ۳۰ سے کیا ہے۔ علامہ شبیر احمد

عثمانیؓ اس آیت کے فوائد نقل ہوئے فرماتے ہیں۔

”تنبیہ: آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا اس میں تدبر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی تصحیح قراءت کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا۔ یہ سب چیزیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہے۔“ (تفسیر عثمانی صفحہ ۲۸۳-۲۸۴)

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ اس آیت کے فوائد میں رقم فرماتے ہیں۔

”الفقه: استدلال بالایۃ ای قوله تعالیٰ: اتحدوا هذا القرآن، علی کراهة عدم تعاہد المصحف بالقراءة فيه لانه نوع من الهجر المذموم فی الآیة. (بیان القرآن جلد ۸ صفحہ ۴۷)

اسماء القرآن

للقرآن الکریم أسماء عديدة کلها تدل علی رفعة شأنه، وعلو مكانته، وعلی أنه أشرف کتاب سماوی علی الاطلاق: فيسمى (القرآن) و (الفرقان) و (التنزيل) و (الذكر) و (الكتاب) الخ كما وصفه الله تبارک و تعالیٰ بأوصاف جليلة عديدة منها (نور) و (هدى) و (رحمة) و (شفاء) و (موعظة) و (عزيز) و (مبارک) و (بشير) و (نذير) الى غير ذلك من الأوصاف التي تشعر بعظمته و قدسيته۔

وجه التسمية

(أ) اما تسميته (بالقرآن) فقد جاء فی آیات كثيرة منها قوله تعالیٰ: ﴿قَفَّجَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ۝﴾ وقوله تعالیٰ ﴿ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم﴾
(ب) وأما تسميته (بالفرقان) فقد جاء فی قوله تعالیٰ ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝﴾ (الفرقان: ۱)
(ج) وأما تسميته (بالتنزيل) ففي قوله تعالیٰ ﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝﴾ (الشعراء: ۱۹۲-۱۹۳)

(د) وأما تسميته (بالذكر) ففي قوله تعالیٰ ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝﴾ (الحجر: ۹)
(هـ) وأما تسميته (بالكتاب) ففي قوله تعالیٰ ﴿حَمَّ ۝ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ۝﴾
وأما الأوصاف فقد ورد فيها آیات عديدة، وقلما تخلو سورة من سور القرآن من وصف رائع مجيد لهذا الكتاب الذي أنزله رب العزة ليكون معجزة خالدة لخاتم الانبياء نذكر منها:

اولاً: قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾
 ثانياً: وقوله تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾

ثالثاً: وقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.....﴾
 رابعاً: وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

والقرآن كالقراءة مصدر قرأ قراءة وقرآنا هكذا يرى بعض العلماء ويستدلون بقوله تعالى: ﴿إِنْ عَلَيْنَا جُمُوعُهُ وَقُرْآنُهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ أى قراءة ته فالقرآن على هذا الرأى مشتقاً ويرى بعض العلماء انه ليس مشتقاً من قرأ وإنما هو (اسم علم) لهذا الكتاب المجيد فهو مثل (التوراة) ومثل اسم (الانجيل) وهذا رأى الامام الشافعى رحمه الله انظر كتاب (مباحث القرآن للأستاذ مناع القطان)

لغات: عديدة: چند کئی۔ رفعت: بلندی مرتبہ۔ نور: روشنی۔ ہدی: ہدایت۔ قدسیّت: ہر نقص و عیب سے پاک ہونا۔

قرآن کے نام:

ترجمہ: ”(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) قرآن کریم کے بہت سارے نام ہیں وہ سب کے سب قرآن پاک کی رفعت شان اور علوم مرتبت پر دلالت کرتے ہیں اور اس بات پر بھی (دلالت کرتے ہیں) کہ یہ علی الاطلاق سب سے زیادہ شرف (وفضیلت) والی آسمانی کتاب ہے اسکا نام قرآن فرقان تنزیل ذکر اور الکتاب (بھی) رکھا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے (اس کتاب کو) بہت ساری صفات جلیلہ (اور اوصاف حمیدہ) کے ساتھ متصف فرمایا ہے ان میں چند صفات (یہ ہیں جیسے مثلاً) نور ہدی رحمت شفاء موعظہ عزیز مبارک بشیر نذیر (اور اس کے علاوہ) ایسی بہت سی) وہ صفات ہیں کہ جو اس کی عظمت اور قدسیت کو بتلاتی ہیں۔

توضیح

سید فضل الرحمن صاحب تحریر فرماتے ہیں ”اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اپنے عظیم و برتر اور بلند کلام کے متعدد نام تجویز فرمائے ہیں جن میں سے زیادہ مشہور یہ ہیں۔

(۱) القرآن (۲) الکتاب (۳) الفرقان

علامہ شیخ ابوالعالی کے مطابق قرآن کریم کے پچپن ۵۵ نام خود قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ بعض دوسرے حضرات نے

قرآن کریم کے ناموں کی تعداد نوے بتلائی ہے۔ قرآن کریم کے جملہ ناموں میں سے قرآن سب سے زیادہ مشہور اور عام ہے سورہ حجر ۸۷ سورہ واقعہ ۷۷ اور سورہ بروج ۲۲ میں قرآن کے لفظ کے ساتھ اس کتاب کو یاد کیا گیا ہے۔ اسی طرح اور بہت سی آیات ہیں کہ جن میں علوم الہیہ کی اس جامع اور آخری کتاب کا یہی مبارک نام ذکر کیا گیا ہے۔ (منازل العرفان ص ۲۱)

جاظ کہتے ہیں کہ اہل عرب اپنے کلام کے جو نام رکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اس کے حصوں کے نام ان کے مروجہ ناموں سے الگ رکھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا نام قرآن رکھا۔ یہ ایسا نزالہ اور بے مثال ہے کہ نہ تو کسی عرب نے اپنے مجموعہ کلام کا یہ نام رکھا اور نہ دنیا میں کسی اور کتاب کا یہ نام رکھا گیا پس جیسا نزالہ اور بے مثال یہ کلام ہے اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی اس کا بے مثل (اور منفرد) نام مقرر فرمایا اہل عرب اپنے مجموعہ کلام کو دیوان کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا نام قرآن رکھا۔ اہل عرب اپنے کلام کے حصوں کو قصیدہ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے حصوں کا نام سورت مقرر فرمایا اہل عرب اپنے کلام کے چھوٹے سے چھوٹے جملے کو بیت کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے چھوٹے سے چھوٹے جملے کا نام آیت رکھا۔ (احسن البیان ملخصاً صفحہ ۱۹-۲۱ جلد ۱)

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں۔ ”علامہ ابوالمعالی نے قرآن کریم کے پچپن نام شمار کئے ہیں ① اور بعض حضرات نے اس کی تعداد نوے سے بھی زائد بتلائی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی صفات مثلاً ”مجید“ ”کریم“ ”حکیم“ وغیرہ کو نام قرار دے کر تعداد اس حد تک پہنچائی ہے۔ ورنہ صحیح معنی میں قرآن کریم کے نام کل پانچ ہیں۔ القرآن الفرقان الذکر الکتاب التزیل ② خود قرآن کریم نے اپنے لئے یہ پانچوں الفاظ اسم علم کے طور پر ذکر فرمائے ہیں۔ (الفرقان کے لئے دیکھئے سورہ آل عمران آیت نمبر ۱ اور الذکر کے لئے آل عمران: ۵۸ الحجر: ۶ اور ص: ۸ وغیرہ اور الکتاب کے لئے بقرہ: ۶۴ نحل: ۸۹ کہف وغیرہ۔ اور التزیل کے لئے یسین: ۵ واقعہ: ۵۰ اور الحاقہ: ۶۹ وغیرہ کو دیکھئے)

ان میں سب سے زیادہ مشہور نام ”قرآن“ ہے۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے کم از کم ۶۱ مقامات پر اپنے کلام کو اسی نام سے یاد کیا ہے۔ ③

لغات: الفرقان: حجت برہان دلیل قاطع حق و باطل کو جدا کر نیوالی۔ رائع: شاندار تعجب خیز پسندیدہ۔ ترجمہ: وجہ تسمیہ

(الف) (مؤلف کتاب بیان فرماتے ہیں کہ) رہا قرآن کا نام ”قرآن“ رکھا جانا تو (یہ لفظ) قرآن بہت ساری آیات میں آیا ہے ان میں سے ایک (جیسے) اللہ تعالیٰ کا ارشاد (ہے):

﴿قَفْ ج وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ۝﴾ (ق: ۱)

① دیکھئے السیوطی: ”الاتقان فی علوم القرآن“ صفحہ ۵۱ جلد ۱ مطبوعہ حجازی بالقاہرہ ۱۳۶۸ ہجری۔

② الزرقانی: ”مناہل العرفان“ صفحہ ۸ جلد اول مطبوعہ عیسیٰ البانی حلبی ۱۳۷۳ ہجری۔

③ فتح الرحمن مطالب آیات القرآن صفحہ ۳۵۸/۳۵۹ المطبوعہ الابلیہ بیروت ۱۴۳۳ ہجری۔

”قسم ہے اس قرآن بڑی شان والے کی۔“ (تفسیر عثمانی)

اور اللہ تعالیٰ کا قول:

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ (الاسراء: ۹) .

”یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے۔“ (تفسیر عثمانی)

(ب) اور اس کا ”فرقان“ نام رکھنا تو وہ اللہ تعالیٰ کے (اس) قول میں آیا ہے:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا﴾ (الفرقان: ۱)

”بڑی برکت ہے اس کی جس نے اتاری فیصلہ کی کتاب اپنے بندہ پر تاکہ رہے جہان والوں کے لئے ڈرانے والا۔“ (تفسیر عثمانی)

(ج) اور اس کا ”تنزیل“ نام رکھا جانا تو وہ اللہ تعالیٰ کے (اس) قول میں آیا ہے۔

﴿وَأَنَّهُ لَنَزَّلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ (الشعراء: ۱۹۲-۱۹۳)

”اور یہ قرآن ہے اتارا ہوا۔ پروردگار عالم کا۔ لے کر اترتا ہے اس کو فرشتہ معتبر۔“ (تفسیر عثمانی)

(د) اور اس کا ”ذکر“ نام رکھا جانا تو وہ اللہ تعالیٰ کے (اس) قول میں (ہے)۔

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: ۹)

”ہم نے آپ اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم آپ اس کے نگہبان ہیں۔“ (تفسیر عثمانی)

(ه) اور اس کا ”الکتاب“ نام رکھا جانا تو وہ اللہ تعالیٰ کے (اس) قول میں ہے۔

﴿حَمْدَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ (دخان: ۱-۳)

”قسم ہے اس کتاب واضح کی ہم نے اس کو اتارا ایک برکت کی رات میں“ (تفسیر عثمانی)

اور (رہا ذکر قرآن پاک کے) اوصاف (کا) تو بہت ساری آیات (قرآن پاک کی) صفات (کے بارے) میں آئی

ہیں۔ قرآن پاک کی کم ہی کوئی سورت ہوگی جو اللہ رب العزت کی اتاری ہوئی اس کتاب کی بزرگ (و برتر) اور انسانی عقلوں

(کو حیرت و) تعجب میں ڈال دینے والی صفات (کے ذکر) سے خالی ہوتا کہ یہ کتاب خاتم الانبیا (والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم)

کا تاقیامت معجزہ ہو جائے ہم ان صفات میں سے (چند کو) ذکر کرتے ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ (النساء: ۱۷۴)

”اے لوگو تمہارے پاس پہنچ چکی تمہارے رب کی طرف سے سند اور اتاری ہم نے تم پر روشنی واضح۔“ (تفسیر عثمانی)

(۲) اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ (الاسراء: ۸۲)
 ”اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں جس سے روگ دفع ہوں اور رحمت ایمان والوں کے واسطے گنہگاروں کو تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔“ (تفسیر عثمانی)

(۳) ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ لِّلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.....﴾ (فصلت: ۴۴)
 ”تو کہہ یہ ایمان والوں کے لئے سوجھ ہے اور روگ کا دور کرنے والا۔“ (تفسیر عثمانی)

(۴) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْوِينُكُمْ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝﴾ (يونس: ۵۷)

”اے لوگو تمہارے پاس آئی ہے نصیحت تمہارے رب سے اور شفاء دلوں کے روگ کی اور ہدایت اور رحمت مسلمانوں کے واسطے۔“ (تفسیر عثمانی)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ لفظ) قرآن (لفظ) قراءت کی طرح قَرَأَ قِرَاءَةً وَقُرْآنًا کا مصدر ہے۔ بعض علماء کی یہی رائے ہے اور وہ علماء کرام (اپنے اس دعویٰ کی) اللہ تعالیٰ کے اس قول سے دلیل پکڑتے ہیں۔
 ﴿إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ ۝ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۝﴾ (القیامۃ: ۱۷-۱۸)

”وہ تو ہمارا ذمہ ہے اس کو جمع رکھنا تیرے سینے میں اور پڑھنا تیری زبان سے۔ پھر جب ہم پڑھنے لگیں فرشتہ کی زبانی تو ساتھ رہ اس کے پڑھنے کے۔“ (تفسیر عثمانی)

(مؤلف کتاب ”قُرْآنُہ“ مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں) یعنی ”قراءتہ“ پس قرآن اس رائے کی بنا پر (اسم) مشتق ہوگا (ناکہ مشتق منہ یعنی مصدر) اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ (لفظ) قرآن ”قَرَأَ“ سے مشتق نہیں (بلکہ) جزاں نیست کہ یہ تو اس کتاب مجید کا ”اسم علم“ ہے تو (اس رائے کی بنا پر) یہ (لفظ قرآن) تورات (کے نام) کی طرح اور انجیل کے نام کی طرح (ایک نام) ہوگا۔ یہ امام شافعیؒ کی رائے ہے (مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) اس (کی مزید تفصیل) کے لئے الاستاذ مناع القطان کی کتاب ”مباحث القرآن“ دیکھیں

توضیح

علامہ تقی عثمانی فرماتے ہیں ”قرآن“ دراصل قَرَأَ يَقْرَأُ سے نکلا ہے۔ جس کے لغوی معنی ہیں ”جمع کرنا“ پھر یہ لفظ پڑھنے کے معنی میں اس لئے استعمال ہونے لگا کہ اس میں حروف اور کلمات کو جمع کیا جاتا ہے۔ ❶ قَرَأَ يَقْرَأُ کا مصدر قراءۃ کے علاوہ ”قرآن“ بھی آتا ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ (القیامہ: ۱۷)

”بلاشبہ اس (کتاب) کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔“

پھر عربی زبان میں کبھی کبھی مصدر کو اسم مفعول (Past Participal) کے معنی میں استعمال کر لیا جاتا ہے، کلام اللہ کو

”قرآن“ اسی معنی میں کہا جاتا ہے، یعنی ”پڑھی ہوئی کتاب“ ❶

قرآن کی بہت سی وجوہ تسمیہ بیان کی گئیں ہیں زیادہ رائج یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کا یہ نام کفار عرب کی تردید میں رکھا گیا ہے وہ کہا کرتے تھے۔

﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ﴾ (حم السجدہ: ۲۶)

”تم اس قرآن کو نہ سنو اور اس کی تلاوت کے دوران لغو باتیں کیا کرو۔“

ان کفار کے علی الرغم ”قرآن“ نام رکھ کر اشارہ فرما دیا گیا کہ قرآن کریم کی دعوت کو ان اوجھے ہتھکنڈوں سے دبایا نہیں جا سکتا۔ یہ کتاب پڑھنے کے لئے نازل ہوئی ہے اور قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ چنانچہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ (علوم القرآن بلفظہ صفحہ ۲۳-۲۵)

سید فضل الرحمن صاحب اس مقام پر یوں رقم طراز ہیں ”اس لفظ کے بارے میں آئمہ مفسرین اور ماہرین لغت میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ اسم علم غیر مشتق ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے لئے مخصوص ہے اس لئے یہ مہموز نہیں ہے۔

امام شافعی اور بعض دوسرے آئمہ لغت و مفسرین فرماتے ہیں ”یہ نہ تو مہموز ہے اور نہ ہی قراءۃ سے ماخوذ ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کا نام ہے کہ جو اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ جیسے توریت اور انجیل ان کتابوں کے نام ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئیں۔

فراء کہتے ہیں کہ یہ قراءن سے مشتق ہے کیونکہ اس کی بعض آیتیں بعض دوسری آیتوں کی تصدیق کرتی ہیں۔ اور کچھ آیتیں دوسری آیتوں کے ساتھ مشابہ ہیں۔ انہی باتوں کا نام قرائن (قرینے) ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ یہ نام قرن سے ماخوذ ہے جس کے معنی جمع کے آتے ہیں۔ جیسے قرنت الشیء بالشیء میں نے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جمع کیا۔ اس لحاظ سے اس کو قرآن اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں سورتیں آیتیں کلمات اور حروف ایک خاص انداز کے ساتھ جمع ہیں۔ اس اعتبار سے بھی یہ غیر مہموز ہی پڑھا جائے گا۔

اس کے برعکس جو لوگ لفظ قرآن کو مہموز پڑھتے ہیں ان میں بھی باہم اختلاف ہے۔

لجیانی کہتے ہیں کہ جس طرح رجحان اور غفران مصدر ہیں اسی طرح قرآن بھی قرأت کا مصدر ہے اور یہ اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ اکثر آئمہ اور قراء کے نزدیک یہی اولیٰ ہے۔ قرآن کریم میں بھی لفظ قرآن ”قرأت“ کے معنی میں استعمال

❶ اس لفظ کے اشتقاق میں اور بھی کئی اقوال ہیں، لیکن وہ تکلف سے خالی نہیں۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ الاقان صفحہ ۵۲ جلد ۱ اور مناہل العرفان صفحہ ۷ جلد ۱۔

ہوا ہے چنانچہ ارشاد ہے:

﴿فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ (القیامہ: ۱۸)

”پس جب ہم (اپنے فرشتے کے ذریعہ) اس کو پڑھیں تو (اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) آپ اس کی اتباع و پیروی کریں“

پس معنوی اعتبار سے یہی بہتر معلوم ہوتا ہے کہ لفظ قرآن کو قرء (پڑھنا اور تلاوت کرنا) سے ماخوذ قرار دیا جائے۔ لہذا کتاب اللہ کو قرآن کہنے کے معنی یہ ہوں گے کہ حقیقت میں پڑھنے کے لائق کتاب تو قرآن ہی ہے۔ (آگے مولانا فضل الرحمن صاحب زجاج اور ابو عبیدہ کا مذہب نقل کرنے کے بعد علامہ راغب اصفہانی کا مذہب ان الفاظ میں نقل فرماتے ہیں) ”ہر ایک جمع کردہ شے کو یا ہر کلام کے مجموعے کو ہرگز قرآن نہیں کہا جائے گا بلکہ کلام اللہ کا یہ نام اس لئے رکھا گیا ہے کہ اس نے سابقہ زمانے میں نازل شدہ آسمانی کتابوں کے جملہ علوم و معانی کے تمام ثمرات (نتائج) جمع کر لئے ہیں۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (۱۲:۱۱۱)

”اس (قرآن) میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔“

﴿تَبَيَّنَّا لَكُلِّ شَيْءٍ﴾ (۱۶:۸۹)

”اس قرآن میں ہر چیز کی پوری وضاحت ہے۔“

اور قرآن حقیقت میں کفران اور رجحان کی طرح مصدر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

﴿إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ (القیامہ: ۱۷-۱۸)

”بلاشبہ اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ جب ہم اس کو پڑھ چکیں تو اس کے بعد آپ پڑھیں۔“

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ (کتاب اللہ کا) یہ نام (قرآن) رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے اندر تمام قسم کے علوم جمع کر لئے ہیں۔ (المفردات ۴۰۲)

بعض دوسرے اہل لغت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو قرآن اس لئے کہتے ہیں کہ یہ کتاب پڑھنے کے لئے نازل ہوئی

ہے اور قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی چنانچہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے

والی کتاب ہے۔ (احسن البیان ملخصاً صفحہ ۲۱ تا ۲۳ جلد ۱)

متی ابتداء نزول القرآن:

كان بدء نزول القرآن الكريم في السابع عشر من رمضان لأربعين سنة خلت من حياة النبي

الأمي محمد عليه الصلاة والسلام فيبينما كان رسول الله يتحنث (أي يتعبد) في غار حراء إذ نزل

عليه الوحي (جبريل الأمين) بأيات الذكر الحكيم فضمه إلى صدره ثم أفلته - فعل ذلك به ثلاث

مرات - وهو يقول له في كل مرة (اقرأ) والرسول الكريم يجيبه (ما أنا بقارىء) أى لست أعرف القراءة، وفي المرة الثالثة قال له: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝﴾ (العلق: ١-٥)

فكان ذلك بدء نزول الوحي، وبدء نزول القرآن، ولقد سبق نزول بعض الارهاصات (أى الاشارات والدلائل) التى تدل على قرب الوحي وتحقق النبوة للرسول الكريم، ومن هذه الدلائل (الرؤيا الصادقة) فى النوم، فكان صلوات الله عليه لا يرى رؤيا الا وقعت كما راها فى منامه، ومنها (حبه للعزلة والخلو) فكان يخلو بغار حراء يتعبد ربه فيه.

رواية البخارى:

وقد أخرج البخارى فى صحيحه فى باب (بدء الوحي) ما يشير الى هذا، والى كيفية نزول القرآن، حيث روى بسنده عن عائشة ام المؤمنين أنها قالت:

أول ما بدىء به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة فى النوم، فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حجب إليه الخلاء، وكان يخلو (بغار حراء) فيتحنث فيه (وهو التعبد) الليالى ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ، قال: ما أنا بقارىء، قال: فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى، فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارىء، فأخذنى فغطنى الثالثة ثم أرسلنى فقال:

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝﴾ الآيات فرجع بها رسول الله يرجف فؤاده.

ونزول القرآن فى شهر رمضان فيه نص صريح واضح فى كتاب الله عز وجل حيث يقول عز من قائل: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ.﴾ (البقرة: ١٨٥) وأما كون الملك الذى نزل به هو (جبريل) عليه السلام فقد ثبت أيضاً بنص صريح فى القرآن وهو قوله تعالى:

﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ۝﴾ (الشعراء: ١٩٣ - ١٩٥)

وقوله تعالى: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ۝ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا ۝ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ (النحل: ١٠٢-١٠٣)

والمرادى بالروح الأمين، او روح القدس، انما هو (جبريل) عليه السلام باتفاق المفسرين فهو

أَمِينَ اللَّهِ عَلَى وَحْيِهِ، وَهُوَ الَّذِي نَزَلَ بِالْوَحْيِ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

لغات: یتحنّث: عبادت کرنا، عبادت گزار ہونا۔ ضَمَّ: چپکانا، ملانا۔ ارہاص: وہ خارقِ عادت امر کہ جو قبل از بعثت پیغمبر سے صادر ہو۔ العزلة: گوشہ نشینی، کنارہ کشی۔ الخلوة: تنہائی، علیحدگی۔

قرآن کے نزول کی ابتداء کب ہوئی:

ترجمہ: ”(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات (مبارکہ) کے چالیس سال گزرنے پر سترہ رمضان (المبارک) کو قرآن کریم کے نزول کی ابتداء ہوئی۔ اس دوران کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں عبادت کر رہے تھے کہ وحی (یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام) آپ پر ذکر حکیم (یعنی قرآن) کی آیات لے کر نازل ہوئے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو اپنے سینے سے چمٹایا پھر آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے ساتھ ایسا تین مرتبہ کیا۔ اور حضرت جبرائیل ہر دفعہ آنحضرت سے کہہ رہے تھے کہ ”پڑھ“ اور آپ ان کو جواب دے رہے تھے کہ ”میں قاری نہیں ہوں“ یعنی میں پڑھنا نہیں جانتا۔

اور تیسری مرتبہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو (قرآن پڑھ کر سنا تے ہوئے) کہا:

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝﴾ (العلق: ۱-۵)

”پڑھ اپنے رب کے نام سے جو سب کا بنانے والا۔ بنایا آدمی کو جنمے ہوئے لہو سے۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے۔ جس نے علم سکھایا قلم سے۔ سکھلایا آدمی کو جو وہ نہ جانتا تھا۔“ (تفسیر عثمانی)

پس یہ (واقعہ) نزول کی ابتداء اور نزول قرآن کی ابتداء تھا۔ اور اس سے قبل چند ارہاصات (یعنی اشارات اور دلائل) کا نزول ہو چکا تھا کہ جو قرب وحی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تحقق پر دلالت کرتے تھے۔

ان دلائل میں سے نیند کے (عالم کے) سچے خواب بھی تھے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے وہ اسی طرح عالم آشکارا ہوتا کہ جس طرح آپ نے اس کو خواب میں دیکھا تھا۔ اور (آپ کی نبوت کی سچائی پر) ایک دلیل آپ کا عزلت (نشینی) اور خلوت (گزینی) کی محبت تھی۔ کہ آپ غار حراء میں تنہا رہتے اور اس میں اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے۔
توضیح:

مناسب ہے کہ اس مقام پر ”ارہاص وحی“ وحی کی اقسام اور رویائے صادقہ کی مختصر تفصیل بیان کر دی جائے۔

ارہاص

مفتی شفیع صاحب دیوبندیؒ معارف القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں۔

دعوائے نبوت سے پہلے بلکہ نبی کی ولادت سے بھی پہلے حق تعالیٰ بسا اوقات دنیا میں ایسے واقعات اور نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں کہ جو خرق عادت ہونے میں مثل معجزہ کے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی نشانیوں کو محدثین کی اصطلاح میں ”ارہاس“ کہا جاتا ہے کہ جو تائیس و تمہید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے رہس سنگ بنیاد کو کہتے ہیں (قاموس) انبیاء کرام کی دنیا میں تشریف آوری یا ان کے دعوائے نبوت سے قبل حق تعالیٰ کچھ ایسی نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں کہ جو معجزات کی قسم سے ہوتی ہیں اور ایسی نشانیاں چونکہ ان کے دعوائے نبوت کے اثبات کا مقدمہ اور اس قسم کی تائیس و تمہید ہوتی ہے اس لئے ان کو ارہاس کہا جاتا ہے (معارف القرآن جلد ۸ صفحہ ۸۱۷)

مولانا ادریس کاندھلویؒ فرماتے ہیں۔ ”نبوت و رسالت کی عظمت و سچائی کی پیش آنے والی نشانی کو شریعت کی اصطلاح میں ارہاس کہتے ہیں (معارف القرآن جلد ۸ صفحہ ۵۴۳ بتغییر لیسر)

علامہ عبدالحق حقانیؒ لکھتے ہیں ”جو نبی سے قبل نبوت سرزد ہو اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ تفسیر حقانی ”مقدمہ“ صفحہ ۱۰ جلد ۱

وحی

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں ”وحی“ اور ”ایحاء“ عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ اور لغت میں ان کے معنی ہیں ”جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا“ خواہ یہ اشارہ رمز و کنایہ استعمال کر کے کیا جائے۔ خواہ کوئی بے معنی آواز نکال کر خواہ کسی عضو کو حرکت دے کر یا تحریر و نقوش استعمال کر کے ہر صورت میں لفظ اس پر یہ الفاظ صادق آتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ اس قسم کے اشارے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے۔ اس لئے لفظ وحی اور ایحاء یہ ”دل میں بات ڈال دینے“ کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ حتیٰ کہ شیاطین کو دلوں میں جو وسوسے ڈالتے ہیں ان کے لئے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَاطِئِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ (الانعام: ۱۱۲)

”اور اسی طرح“ ہم نے ہر نبی کے لئے ایک نہ ایک دشمن ضرور پیدا کیا ہے جن و انس کے شیاطین (میں سے جو)

ایک دوسرے کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں۔“ (تفسیر عثمانی)

کسی غیر نبی کے دل میں جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈال دی جاتی ہے اس کو بھی وحی کہتے ہیں۔ لیکن یہ سب اس لفظ کے لغوی مفہوم ہیں شرعی اصطلاحی میں ”وحی“ کی تعریف یہ ہے۔

کلام اللہ المنزل علی نبی من الانبیاء۔

”اللہ تعالیٰ کا وہ کلام کہ جو اس کے کسی نبی پر نازل ہو۔“ (علوم القرآن ملخصاً صفحہ ۲۸-۲۹)

سید فضل الرحمن صاحب فرماتے ہیں ”لغت میں وحی کے معنی ہیں دوسرے کو پوشیدہ طور پر کچھ بتانا“ جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا“ دل میں کوئی بات ڈالنا۔ الہام کرنا۔ شرع کے اعتبار سے وحی اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام اور القاء ہے جو نبی کی طرف بلا واسطہ یا

بالواسطہ ہو۔ وحی کا اطلاق صرف انبیاء پر ہوتا ہے۔ (احسان البیان جلد ۱ صفحہ ۲۵)

علامہ شبیر احمد عثمانیؒ لکھتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ کا خطاب کسی ایسے شخص سے جس کے دعویٰ نبوت کی تکذیب کے لئے کوئی صحیح

علامت نہ پائی جائے اس کا نام وحی ہے۔ (اعجاز القرآن صفحہ ۳۴)

علامہ تقی عثمانیؒ فرماتے ہیں کہ ”یادر ہے کہ لفظ وحی اپنے اصطلاحی معنی میں اس قدر مشہور ہو چکا ہے کہ اب اس کا استعمال

پیغمبر کے علاوہ کسی اور کے لئے درست نہیں۔ (علوم القرآن صفحہ ۲۹)

وحی کی اقسام

علامہ سعید احمد اکبر آبادیؒ تحریر فرماتے ہیں: احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ پر وحی مختلف طریقوں سے نازل ہوئی تھی۔

حافظ ابن قیمؒ نے زاد المعاد جلد اول میں انہیں حدیثوں کے پیش نظر وحی کی حسب ذیل صورتیں بیان کی ہیں۔

(۱) رویائے صادقہ سچے خواب۔

(۲) نفث فی الروع یا القاء فی القلب دل میں پھونکنا یا دل میں ڈالنا۔

(۳) صلصلة الجرس۔ گھنٹہ کی آواز کی طرح آنا۔

(۴) تمثیل۔ فرشتہ کا کسی شکل میں متشکل ہو کر آنا۔

(۵) فرشتہ کا اپنی اصلی صورت میں نظر آنا۔

(۶) وہ طریقہ مکالمہ جو معراج میں پیش آیا۔

(۷) بلا واسطہ مکالمہ۔ (وحی الہی صفحہ ۳۱ از مولانا سعید احمد اکبر آبادی)

علامی تقی عثمانیؒ دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ حضرت علامہ انوشاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ وحی کی ابتداء تین قسمیں ہوتی ہیں۔

(۱) وحی قلب

کہ باری تعالیٰ براہ راست بغیر کسی فرشتہ کو واسطہ بنائے نبی کے قلب کو مسخر کر کے اس میں کوئی بات دل میں ڈال دیتے

ہیں۔ حتیٰ کہ نبی کی قوت سامعہ اور حواس کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ اس لئے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی بلکہ قلب میں ایک بات

جاگزیں ہو جاتی ہے۔

(۲) کلام الہی

کہ باری تعالیٰ براہ راست رسول کو ہم کلامی کا شرف عطا فرماتے ہیں۔ اسی لئے یہ وحی کی تمام اقسام میں سب سے افضل

وحی ہے۔

(۳) وحی ملکی

کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام کسی فرشتہ کے ذریعہ نبی تک بھیجتا ہے۔ بعض اوقات یہ فرشتہ نظر نہیں آتا بلکہ اس کی فقط آواز سنائی

دیتی ہے اور بعض اوقات یہ کسی انسان کی شکل میں بھی آ جاتا ہے اور شاذ و نادر اپنی اصلی شکل میں بھی آتا ہے۔ (علوم القرآن ملخصاً صفحہ ۳۱-۳۲)

سید فضل الرحمن صاحب وحی کی اقسام یوں بیان فرماتے ہیں:

وحی قلبی

کہ فرشتہ اور حواس اور قوت سامعہ اور آواز کے واسطہ کے بغیر اللہ تعالیٰ براہ راست کوئی بات دل میں ڈال دیتا ہے۔

تکلم ربانی

کہ فرشتہ کے واسطہ کے بغیر اللہ تعالیٰ براہ راست نبی سے ہم کلام ہوتا ہے۔

وحی ملکی

کہ فرشتہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام نبی کو بھیجتا ہے (احسن البیان صفحہ ۲۷ جلد ۱ بتغییر لیسر)

حضور ﷺ پر وحی کے طریقے

علامہ تقی عثمانی صاحب تحریر فرماتے ہیں: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مختلف طریقوں سے وحی نازل کی جاتی تھی صحیح بخاری میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن ہشامؓ نے آنحضرتؐ سے پوچھا۔ کہ آپؐ پر وحی کس طرح آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے اور وحی کی یہ صورت میرے لئے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ آواز نے کہا ہوتا ہے وہ مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی شکل میں آ جاتا ہے۔“

اس حدیث سے آنحضرتؐ پر وحی کے دو طریقے معلوم ہوئے۔

(۱) صلصلة الجرس

یعنی گھنٹی بجنے جیسے آوازیں۔

(۲) تمثيل ملک

یعنی فرشتہ کا کسی انسانی شکل میں آ کر آپؐ کو پیغام پہنچا جانا۔

عموماً اس صورت میں حضرت جبرائیل حضرت وحیہ کلبیؑ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ علامہ عینیؒ فرماتے ہیں کہ ”صحابہؓ میں سے حضرت وحیہ کلبیؑ کا انتخاب شاید اس لئے کیا گیا ہو کہ وہ اپنے وقت کے حسین ترین انسان تھے اتنے حسین کہ اپنے چہرے کو لپیٹ کر چلا کرتے تھے۔“ ① البتہ کبھی کسی اجنبی انسان کی شکل میں بھی آیا کرتے تھے۔ جیسا کہ مشکوٰۃ شریف کی حضرت عمرؓ والی مشہور روایت ہے۔ بہر حال وحی لانے والا فرشتہ حضرت جبرائیل ہی تھے۔ امام احمد بن حنبلؒ نے اپنی تاریخ میں

امام شعبیؒ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ ابتدائے نبوت کے تین سال تک حضرت اسرائیل علیہ السلام وحی لاتے رہے۔^① لیکن ان کے ذریعہ قرآن نازل نہیں ہوا۔ قرآن تمام حضرت جبرائیل ہی لاتے رہے ہیں۔

(۳) فرشتہ کا اصلی شکل میں آنا

کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کسی انسانی شکل کو اختیار کئے بغیر اپنی اصلی صورت میں آنا۔ لیکن ایسا آپؐ کی تمام عمر میں فقط تین مرتبہ ہوا۔ (۱) اس وقت کہ جب آپؐ نے خود ان کو اپنی اصلی شکل میں دیکھنے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ (۲) معراج میں۔ (۳) ابتدائے نبوت کے زمانہ میں۔

(۴) رویائے صادقہ

آپؐ کو نزول قرآن سے پہلے سچے خواب نظر آیا کرتے تھے۔ جو کچھ خواب میں دیکھتے بیداری میں ویسا ہی ہو جاتا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ”آپؐ پر وحی کی ابتداء نیند کی حالت میں سچے خوابوں سے ہوئی۔ اس وقت آپؐ جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سچا نکلتا۔^② اس کے علاوہ مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ ایک منافق نے آپؐ پر سحر کر دیا تھا۔ اس سحر کی اطلاع اور اس کو دفع کرنے کا طریقہ بھی آپؐ کو خواب ہی میں بتلایا گیا۔“^③

(۵) کلام الہی

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپؐ کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ بیداری کی حالت میں تو معراج میں اور ایک مرتبہ خواب میں بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔

(۶) نفث فی الروح

کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کسی بھی شکل میں آئے بغیر آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی بات کا ڈال دینا اور القاء فرما دینا۔ (علوم القرآن ملخصاً صفحہ ۳۲ تا ۳۹) طالبان علوم قرآن وحی کشف الہام وحی متلو غیر متلو وغیرہ کی تفصیل کے لئے علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم کی ”علوم القرآن“ دیکھیں

سب سے پہلی وحی

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں: قرآن کریم دراصل کلام الہی ہے اور یہ ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾ (البروج: ۲۲)

”بلکہ یہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں۔“

① الاتقان صفحہ ۴۶ جلد القسطانی۔ ارشاد الساری صفحہ ۵۹ جلد ۱۔ ② صحیح بخاری صفحہ ۲ جلد احادیث نمبر ۳۔

③ صحیح بخاری باب السحر ابواب الطب صفحہ ۸۵۷-۸۵۸ جلد ۲۔

پھر لوح محفوظ سے اس کا نزول دو مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ یہ پورا کا پورا آسمان دنیا کے ”بیت عزت“ میں نازل کیا گیا اس کے بعد تیس سال تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل کیا جاتا رہا۔ قرآن میں دو لفظ انزال اور تنزیل استعمال ہوئے ہیں۔ انزال یعنی تھوڑا تھوڑا نازل کرنا اور تنزیل یعنی یکبارگی نازل کرنا۔ انزال کا لفظ جہاں بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے اس سے مراد لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف نزول ہے۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ (دخان: ۲)

”بلاشبہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا۔“

اور تنزیل کا لفظ تدریجی نزول کے لئے استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا۔ (الاسراء: ۱۰۶)

”اور قرآن کو ہم نے متفرق طور سے اتارنا تاکہ کہ آپ اُسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور ہم نے اس کو تھوڑا کر کے نازل کیا۔“

نزول قرآن کی دو یہ صورتیں خود قرآن کریم نے بیان کی ہیں۔ یاد رہے کہ پہلا نزول یکبارگی ہوا ہے جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ کی روایت ❶ سے معلوم ہوتا ہے اور دوسرا نزول بتدریج ہوا ہے اسی طرح خود قرآن کریم نزول قرآن کی یہ تاریخ بتلاتا ہے۔

(۱) اس کی ابتداء رمضان کے مہینہ سے ہوئی۔

(۲) نزول کی رات شب قدر تھی۔

(۳) یہ رمضان کی وہی تاریخ تھی کہ جس میں بعد میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ یعنی ۷ رمضان المبارک یہی قول اصح ہے۔

صحیح تر قول یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئیں وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں۔ (جیسا کہ آگے متن کتاب میں بخاری شریف کی وہ روایت مفصل نقل کی جا رہی ہے۔) (نسیم) یہ آپؐ پر نازل ہونی والی ابتدائی آیات تھیں۔ اس کے بعد تین سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا اس زمانہ کو ”فترت وحی“ کا زمانہ کہتے ہیں۔ البتہ بعض روایات سے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کا پہلے نازل ہونا معلوم ہوتا ہے اور بعض روایات کی بنا پر علامہ زنجشیریؒ نے سورہ فاتحہ کو سب سے پہلی نازل ہونی والی وحی قرار دیا ہے لیکن علامہ حافظ ابن حجرؒ نے ان دونوں روایتوں کا رد کیا ہے اور علامہ سیوطیؒ نے بھی سورہ علق کی ابتدائی آیات کے پہلی وحی ہونے کی تائید میں بہت سی روایات نقل کی ہیں۔ (علوم القرآن ص ۵۳-۵۹ ملخصاً)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزلت پسندی اور خلوت گزینی

قاضی سلیمان سلمان منصور پوریؒ لکھتے ہیں ”بعثت سے سات برس قبل ایک روشنی اور چمک سی نظر آنے لگی تھی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس روشنی کے معلوم (ہونے) سے خوش ہوا کرتے تھے۔ اس چمک میں کوئی آواز یا صورت نہ ہوا کرتی تھی۔ بعثت کا زمانہ جس قدر قریب ہوتا گیا آپؐ کے مزاج میں خلوت گزینی کی عادت بڑھتی گئی۔ آپؐ اکثر پانی اور ستو لے کر شہر سے کوئی کوس پرے ایک سنان جگہ کوہ حراء کے ایک غار میں جس کا طول چار گز، عرض پونے دو گز تھا، جا بیٹھتے عبادت کیا کرتے۔ اس عبادت میں تحمید و تقدیس الہی کا ذکر بھی شامل تھا اور قدرت الہیہ پر تدبر و تفکر بھی۔ جب تک پانی اور ستو ختم نہ ہو جاتا شہر میں نہ آیا کرتے۔

اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نظر آنے لگے۔ خواب ایسے سچے ہوتے تھے کہ جو کچھ رات کو خواب میں دیکھ لیا کرتے تھے دن میں ویسا ہی ظہور میں آ جاتا۔“ (رحمۃ للعالمین صفحہ ۵۱ جلد ۱)

لغات: الرویاء الصالحة: سچے خواب۔ فلق الصبح: صبح کی روشنی اور نور کا سپیدہ۔ الخلاء: تنہائی۔ نیزع: لوٹنا۔ یتزود: توشہ لینا۔ غطی: بھینچنا۔ الحمید: مشقت۔ یرجف: جی گھبرانا، دل کا زور زور سے دھڑکنا۔

ترجمہ: بخاری شریف کی (ایک روایت

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں ”بدء الوحی“ کے باب میں وہ روایت اخراج کی ہے کہ جو سب سے پہلے نازل ہونے والی وحی اور قرآن کے نزول کی کیفیت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ امام بخاریؒ نے اپنی سند کے ساتھ ام المؤمنین (سیدہ) عائشہؓ سے روایت کی ہے کہ آپؐ فرماتی ہیں:

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتداء سچے خوابوں سے ہوئی (کہ) آپؐ جو کچھ بھی خواب میں دیکھتے مگر وہ صبح صادق کی روشنی کی مانند (بالکل کھلا ہوا اور) ظاہر ہو جاتا اس لیے آپؐ ﷺ کو خلوت میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اور (اس دوران) آپؐ غار حراء میں کئی کئی راتیں گزارتے اور عبادت کرتے گھر والوں کے پاس لوٹنے سے پہلے۔ اور اتنے دنوں تک کے لئے آپؐ (اپنے ساتھ) توشہ لے کر جاتے۔ پھر حضرت خدیجہؓ کی طرف آتے اتنا ہی توشہ (پھر) لے جاتے۔ یہاں تک کہ (ایک دن) (اسی) غار حراء میں آپؐ تھے (کہ) حق (یعنی وحی) آئی۔ پس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا ”اقرا“ (یعنی پڑھو) حضورؐ نے فرمایا ”میں پڑھا ہوا نہیں ہوں“ (اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا اور) کہا ”(کہ میرے اس جواب پر) فرشتہ نے مجھے پکڑا اور مجھے اس زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور (دوبارہ) کہا ”اقرا“ میں نے جواب دیا کہ ”میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں“ فرشتہ نے مجھے پھر پکڑا اور دوبارہ اس زور سے مجھے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی پھر اس نے مجھ کو چھوڑ کر کہا کہ ”اقرا“ میں نے جواب دیا کہ ”میں پڑھا ہوا نہیں ہوں“ اس پر اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑا

اور بھیج کر چھوڑ دیا اور کہا اِقرأ باسم ربك الذی خلق ۝ خلق الانسان من علق ۝ اِقرأ وربک الاکرم۔
”پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ جس نے انسان کو منجھ خون سے پیدا کیا پڑھو اور تمہارا رب سب سے زیادہ کریم ہے۔“

نبی کریم ان آیات کو لے کر گھر کی طرف واپس چلے تو آپ کا قلب (مبارک) دھڑک رہا تھا۔ (اس روایت کے ترجمہ میں احسن البیان جلد ۱ اور علوم القرآن سے مدد لی گئی ہے ”نسیم“)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) قرآن پاک کے رمضان (المبارک) کے مہینہ میں نازل ہونے کے بارے میں کتاب اللہ عزوجل میں صریح اور واضح نص (آئی) ہے۔ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾ (البقرة: ۱۸۵)

”مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن ہدایت ہے واسطے لوگوں کے اور دلیلیں روشن راہ پانے کی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی۔“ (تفسیر عثمانی)

اور البتہ اس وحی کو لے کر نازل ہونے والے فرشتہ کا جبرائیل علیہ السلام ہونا تو وہ بھی قرآن کی صریح نص سے ثابت ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ۝ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ۝﴾ (الشعراء: ۱۹۳ -

(۱۹۵)

”لے کر اترتا ہے اس کو فرشتہ معتبر تیرے دل پر کہ تو ہو ڈر سنا دینے والا کھلی عربی زبان میں۔“ (تفسیر عثمانی)
اور اللہ تعالیٰ کا قول:

﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ۝ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا ۝ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾

(النحل: ۱۰۲ - ۱۰۳)

”تو کہہ اس کو اتار رہا ہے پاک فرشتے نے تیرے رب کی طرف سے بلاشبہ تاکہ ثابت کرے ایمان والوں کو اور ہدایت اور خوشخبری مسلمانوں کے واسطے۔“ (تفسیر عثمانی)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) روح الامین اور روح القدس سے مراد تمام مفسرین کے اتفاق سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں۔ کہ وہ اللہ کی وحی کے امین ہیں۔ اور یہی تمام انبیاء و رسل صلوات اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر وحی لے کر نازل ہوتے تھے۔

توضیح

گزشتہ صفحات میں ان تمام باتوں کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ نقل روایت میں غالباً مؤلف کتاب یا کاتب سے سہو ہوا ہے کہ دیگر روایات سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ”اقراء“ کہنا تین مرتبہ نقل ہے جبکہ کتاب میں دو دفعہ لکھا

ہے۔ اور بھینچنا بھی تین دفعہ مذکور ہے جبکہ کتاب میں دو دفعہ لکھا ہے۔ خود کتاب کے متن میں بھی پہلی دفعہ کے بھینچنے کے ذکر کے بعد ”فغطني الثالثة“ لکھا ہے کہ جو اس بات پر صریح دلالت کر رہا ہے کہ نقل روایت میں چوک ہے یا اختصار۔ واللہ اعلم ہمارے دیار برصغیر (مشرکہ ہندوستان) میں سرسید احمد خان صاحب پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے علماء یہود کے اتباع میں ملائکہ اور خاص طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا انکار کیا۔ (اور اس انکار کے در پردہ نبوت کو کسی بتلایا۔ شاید یہیں سے بد بخت ازلی مرزا غلام احمد قادیانی نے نقب لگائی اور اپنی جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچایا۔ جیسا کہ اس کی اپنی تحریروں میں یہ بات ملتی ہے کہ ”میں سب سے زیادہ متاثر سرسید احمد خان کی ذات سے ہوں۔“ علامہ عبدالحق حقانی نے تفسیر حقانی کے مقدمہ میں صفحہ ۲۲ سے لے کر صفحہ ۵۷ تک سرسید احمد خان کے جملہ اعتراضات اور اقادیل کا نہایت تفصیل سے جائزہ لیا ہے اور اس کا مفصل و مفسر رد کیا ہے (دیکھئے تفسیر حقانی جلد ۱ ”مقدمہ“ صفحہ ۲۲ تا ۵۷)

اول ما نزل و آخر ما نزل

اول ما نزل من القرآن الكريم الآيات الأولى من سورة العلق ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ كما مر سابقا في حديث البخاري؛ وأما آخر ما نزل من القرآن فهو قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ هذا هو الصحيح الراجح الذي اختاره العلماء و على رأسهم (السيوطي) وهو منقول عن حبر هذه الأمة (عبدالله بن عباس) رضى الله عنهما فقد أخرج النسائي عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: و آخر شيء نزل من القرآن ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ.....﴾ وقد عاش النبي بعد نزول هذه الآية تسع ليال ثم مات ليلة الاثنين في الثالث من ربيع الأول..... وأما قول بعضهم: إن آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.....﴾ (المائدة: ۳) فهو رأى غير صحيح لأن هذه الآية الكريمة نزلت على رسول الله في حجة الوداع؛ وهو واقف بعرفة؛ وقد عاش بعدها ۸۱ واحدا وثمانين يوماً و قبل وفاته بتسع ليال نزلت آية البقرة ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا.....﴾ فتكون هي آخر ما نزل؛ لا آية المائدة؛ وهذا هو رأى الصحيح؛ وبنزول هذه الآية الكريمة انقطع الوحي فكان ذلك آخر اتصال السماء بالأرض؛ وانتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى بعد نزول ختام القرآن؛ بعد أن أدى الأمانة و بلغ الرسالة؛ وهدى الناس إلى دين الله۔

لغات: على رأسهم: سرفہرست۔ حبر: بڑا عالم۔ انقطع: کٹنا، ختم ہو جانا۔ اکملت: مکمل کرنا، پورا کرنا۔ اتممت: انجام دینا، پورا کرنا۔

ترجمہ: سب سے پہلی اور آخری (نازل ہونے والی) آیات
(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ)

”قرآن کریم میں سب سے پہلے جو نازل ہوا وہ سورہٴ علق کی پہلی (پانچ) آیات ہیں (کہ جو) ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (سے لے کر) وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ تک ہیں) جیسا کہ بخاری شریف کی گزشتہ روایت میں گزرا رہی قرآن کی آخری نازل ہونے والی آیت تو وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے:

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (البقرة: ۲۸۱)
”اور ڈرتے رہو اس دن سے کہ جس دن لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔“ (تفسیر عثمانی)

یہی صحیح اور رائج ہے کہ جس کو علماء نے اختیار کیا ہے اور ان کے سرخیل علامہ سیوطی ہیں۔ اور یہ حبر الامہ حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے امام نسائی نے حضرت عکرمہ اور انہوں نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں۔ ”قرآن میں سے سب سے آخر میں جو نازل ہوا وہ (یہ آیت ہے) ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (البقرة: ۲۸۱) اور تحقیق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ۹ راتوں تک زندہ رہے پھر تین ریح الاول کو سوموار کی رات میں وفات پا گئے۔ (مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ اس کی تفصیل کے لئے علامہ سیوطیؒ کی الاتقان فی علوم القرآن دیکھیں) اور بعض کا یہ کہنا کہ قرآن کی آخری نازل ہونے والی آیت اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے:

﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدة: ۳)
”آج میں پورا کر چکا تمہارے لئے دین تمہارا۔ اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا۔ اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین۔“ (تفسیر عثمانی)

یہ رائے صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ آیت کریمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی جبکہ آپؐ عرفہ کے میدان میں کھڑے تھے۔ اور آپؐ اس کے بعد ۸ دن تک زندہ رہے اور آپؐ کی وفات سے نو راتیں پہلے سورہٴ بقرہ کی یہ آیت ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (البقرة: ۲۸۱) نازل ہوئی۔ تو آخری آیت یہ ہوگی نا کہ سورہٴ مائدہ کی آیت۔ یہی صحیح رائے ہے۔ (کہ) اس آیت کریمہ کے نزول سے وحی (نازل ہونا) بند ہو گئی۔ پس یہ آسمان کا زمین سے آخری (ناظر اور) ملاپ تھا قرآن کی اختتامی آیات کے نزول کے بعد اور ادائیگی امانت اور تبلیغ رسالت کے بعد اور لوگوں کو اللہ کے دین کا سیدھا راستہ سمجھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ (کے جو رحمت) کی طرف منتقل ہو گئے۔

توضیح

سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت کے متعلق بحث گزر چکی۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندیؒ لکھتے ہیں کہ (سورہ بقرہ کی مذکورہ آیت کے بارے میں) حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اس کے اکتیس روز بعد آپؐ کی وفات ہو گئی۔ اور بعض روایات میں صرف نو دن بعد وفات ہونا مذکور ہے۔ (معارف القرآن صفحہ ۶۵۷ جلد ۱)

قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ نے بغوی کے حوالہ سے روایت نقل کی ہے کہ ”حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ آیت آخری آیت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپؐ سے کہا کہ اس کو سورہ بقرہ کی دو سو اسی آیت کے کنارہ پر رکھو“ ثعلبی کی روایت میں اس آیت کے نزول کے بعد آپؐ اکیس روز تک اور فریانی کی روایت میں سات رات تک زندہ رہے اور وفات مبارک پیر کے دن ۳ ربیع الاول کو زوال کے بعد ۱۱ ہجری میں ہوئی۔ حضرت سعید بن جبیر کا بھی یہی قول ہے (تفسیر مظہری ملخصاً جلد ۲ صفحہ ۷۸ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی)

رہا سورہ مائدہ کی مذکورہ آیت کا آخری نہ ہونا تو اس کو خود مولف کتاب دلائل سے ثابت کر رہے ہیں۔

آیة المائدة متأخرة فی النزول

ومما يدل على ان آية المائدة نزلت في حجة الوداع ما روى في صحيح البخاري أن يهودياً جاء الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لا اتخذنا ذلك اليوم عيداً! فقال عمر: وأي آية تعني؟ قال قول الله تبارك وتعالى ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ فقال له عمر: والله اني لأعلم المكان الذي نزلت فيه، والساعة التي نزلت فيها، نزلت هذه الآية ورسول الله بعرفة في يوم الجمعة بعد العصر أي أنها نزلت في يوم هو من أعظم الاعياد الإسلامية فهو عيد على عيد.....

ترجمہ: سورہ مائدہ کی (مذکورہ) آیت کا بعد میں نازل ہونا

(مولف کتاب فرماتے ہیں)

سورہ مائدہ کی آیت کے حجۃ الوداع میں نازل ہونے پر جن باتوں سے استدلال کیا جاتا ہے ان میں سے ایک بخاریؒ کی روایت کردہ حدیث ہے کہ ”ایک یہودی حضرت عمر ابن خطابؓ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا ”اے امیر المؤمنین تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر وہ ہم یہود پر نازل ہوتی تو ہم (اس کے) نازل ہونے کے دن (اس کا) جشن مناتے۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا تمہاری مراد کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا

یقول: ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾
(المائدة: ۳) تو حضرت عمرؓ نے اس کو جواب دیا ”خدا کی قسم میں اس جگہ کو (بھی) جانتا ہوں کہ جس میں یہ آیت
نازل ہوئی اور اس وقت کو بھی جانتا ہوں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں تھے جمعہ کے دن عصر کے بعد۔“ ①

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) یعنی یہ آیت اس دن نازل ہوئی کہ جو اسلام کی سب سے بری عید کا دن تھا۔ اور وہ دہری عید
تھی۔

توضیح

حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب دیوبندیؒ فرماتے ہیں کہ ”حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کی تقریباً
آخری آیت ہے اس کے بعد کوئی آیت احکام سے متعلق نازل ہوئی نہیں۔ صرف ترغیب و ترہیب کی چند آیتیں ہیں کہ جن کا
نزول اس آیت کے بعد بتلایا گیا ہے۔ (معارف القرآن جلد ۳ صفحہ ۳۳)

قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ نے تفسیر مظہری جلد ۳ صفحہ ۳۳۹ میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ان دونوں آیتوں کے بارے
میں روایات میں خوب تطبیق بٹھائی ہے اور سورہ بقرہ کی آیت کو آخری آیت قرار دیا ہے تفصیل کے لئے مذکورہ بالا حوالہ دیکھیں۔

تنبیہ:

أورد العلامة السيوطي في كتابه (الاتقان في علوم القرآن) بعض الاشكالات على أول ما نزل من
القرآن، وآخر ما نزل، وأجاب عنها بأجوبة سديدة نلخصها فيما يلي:

الاشكال الأول

أنه روى في الصحيحين من حديث (جابر بن عبد الله أنه) سئل: أي القرآن أنزل قبل؟ قال:
﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ فقل له: بل ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ فقال أحدثكم ما حدثنا به رسول الله قال رسول
الله: إني جاورت بحراء فلما قضيت جوارى نزلت فاستبطنت الوادي، فنظرت أما مي وخلفي، و
عن يميني وشمالی، ثم نظرت إلى السماء فإذا (جبريل) فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم
فدثروني فأنزل الله ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ فهذا الحديث يدل على أن سورة المدثر هي أول ما نزل من
القرآن

وقد أجاب عن ذلك السيوطي بقوله: ويجاب عن هذا الحديث بأجوبة: أحدها: أن السؤال كان عن
نزول سورة كاملة فبين أن سورة المدثر نزلت بكمالها قبل نزول تمام سورة ﴿اقْرَأْ﴾ فإنها أول ما

نزل منها صدرها ویؤید هذا ما فی الصحیحین عن جابر بن عبد اللہ أنه قال: سمعت رسول اللہ وهو یحدث عن فترة الوحی فقال فی حدیثه: بینا أنا أمشی سمعت صوتاً من السماء فرفعت رأسی فإذا بالملک الذی جاء نى بحراء جالس على کرسی بین السماء والأرض، فرجعت فقلت: زملونی فأنزل اللہ ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ فقلوه الملك الذی جاء نى بحراء يدل على أن هذه القصة متأخرة عن قصة حراء التی نزل فیها ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ ثم سرد أجوبة أخرى لا حاجة الی ذکرها.

وأما الاشکال الثانی

وهی أن آیه المائدة وهی قوله تعالى ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ تدل على أن الدین قد کمل وتم فكیف تنزل بعد ذلك آیات و نقول إنها ختام القرآن؟

والجواب عن ذلك

إن اللہ عز وجل قد أكمل الدین ببيان الفرائض والأحكام و بیان الحلال والحرام، فما تحتاج إلیه الأمة قد بینه اللہ عز وجل، وفصل أحكامه، حتی أصبحوا على (المحجة البيضاء) وهذا الینافی أن تنزل بعض الآیات الکریمة التی فیها التذکیر والتحذیر من عذاب اللہ، و فیها تذکیر الناس بالوقفه الکبری بین یدی أحکم الحاکمین، فی ذلك الیوم الرهیب، الذی لا ینفع فیہ مال ولا بنون الا من أتى اللہ بقلب سلیم، وقد صرح بهذا جماعة من العلماء حتی قال السدی: لم ینزل بعدها حلال ولا حرام.

لغات: اجوبة: یہ جواب کی جمع ہے۔ سدیدہ: ٹھیک، درست، معقول، پختہ۔ جَاوَرْتُ: کسی جگہ الگ تھلگ رہنا، اعتکاف کرنا۔ اسْتَبْطَنْتُ: وادی میں آنا، تہہ تک پہنچنا، وادی کے نشیب میں اترنا۔ رِجْفَةٌ: لرزہ، رعشہ، کپکپی۔ دَثَّرَ: چادر اوڑھانا۔ فترۃ: دوزمانوں کے درمیان کا عرصہ، دونیوں کے درمیان کا زمانہ۔ زَمَلَّ: کپڑا اوڑھانا، کپڑے میں چھپانا۔

تنبیہ:

ترجمہ: مولف کتاب فرماتے ہیں:

”علامہ سیوطی نے اپنی کتاب ”الاتقان فی علوم القرآن“ میں پہلی نازل ہونے والی اور آخری نازل ہونے والی آیات پر چند اشکالات کئے ہیں۔ اور ان کے (نہایت) درست جواب دیئے ہیں ہم ذیل میں (اس تمام بحث کا) خلاصہ درج کرتے ہیں۔

پہلا اشکال

صحیحین میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ ”قرآن کی کونسی آیت پہلے نازل ہوئی تو انہوں نے فرمایا ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ ان سے عرض کیا گیا کہ (نہیں) بلکہ ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ تو (اس پر) حضرت جابرؓ نے فرمایا ”میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں کہ جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی کہ آپؐ نے فرمایا ”میں نے غار حراء میں خلوت نشینی اختیار کی۔ جب میں نے یہ مدت پوری کر لی اور پہاڑ سے اتر کر وادی کے نشیب میں آیا۔ (تو مجھے کسی نے آواز دی) پس میں نے اپنے سامنے کی طرف اپنے پیچھے اپنے دائیں اور اپنے بائیں طرف (دیکھا) پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا یکا یک مجھے وہ فرشتہ نظر آ گیا جس کو دیکھ کر مجھ پر کپکپی طاری ہو گئی۔ اور میں نے (حضرت) خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر کہا ”مجھے (کپڑے) اوڑھا دو انہوں نے مجھے اوڑھا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ نازل فرمائی۔ (اس روایت کے ترجمہ کے لئے احسن البیان جلد ۵۰ صفحہ ۵۰ سے مدد لی گئی ہے آگے مولف کتاب علامہ سیوطیؒ کی عبارت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ) یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی قرآن کی سورت سورہ مدثر ہے۔ اور (علامہ) سیوطیؒ نے اس بات کا یہ کہہ کر جواب دیا ہے۔ ”اس حدیث کے کئی (طرح سے) جوابات دیئے گئے ہیں ایک یہ کہ ”(سائل کا) سوال کامل سورت کے نزول کے بارے میں تھا تو حضرت جابرؓ نے یہ بیان کیا کہ سورہ اقرء کے پورے نازل ہونے سے پہلے (ہی) سورہ مدثر کامل نازل ہو گئی۔ کیونکہ سورہ اقرء سے پہلے پہلے اس کی شروع کی آیات اتریں تھیں۔ اور اس بات کی تائید صحیحین کی وہ روایت کرتی ہے کہ جو حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے (ہی) مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فترت وحی کے (زمانہ کے) بارے میں کہتے ہوئے سنا پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں ارشاد فرمایا ”اس دوران کہ میں چل رہا تھا کہ یکا یک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی پس میں نے سر اٹھایا پس اچانک (میں نے دیکھا کہ) جو فرشتہ میرے پاس غار حراء میں آیا تھا وہ زمین اور آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے“ میں لوٹ آیا اور میں نے کہا ”مجھے اڑھا دو“ پھر اللہ تعالیٰ نے ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ نازل فرمائی۔ (علامہ سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ”الملك الذي جاءني بحراء“ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ قصہ غار حراء کے اس قصہ کے بعد کا ہے کہ جس میں ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ نازل ہوئی تھی۔ (مولف کتاب فرماتے ہیں کہ) پھر (اس کے بعد علامہ سیوطیؒ نے اس کے) کئی دوسرے جوابات (بھی) دیئے ہیں۔ جن کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں۔

توضیح

سید فضل الرحمن صاحب نے بھی اس مقام پر بعینہ اس طرح کا کلام نقل کیا ہے۔ اس کو احسن البیان جلد ۵۰ صفحہ ۵۰ پر دیکھ لیا جائے۔ اس سے پہلے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ طبرانی نے اپنی کتاب الکبیر میں ابی رجاۃ العطار دی سے ایسی سند کے ساتھ جس میں صحیح ہونے کی شرطیں پائی جاتی ہیں روایت کی کہ ابو رجاۃ عطار دی بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعریؓ ہمیں قرآن پڑھاتے

وقت حلقہ باندھ کر بٹھا دیتے تھے۔ اور خود دوسفید و شفاف کپڑے پہن کر وسط میں بیٹھتے تھے۔ جب وہ اس سورہ ﴿اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ پر پہنچتے تو فرماتے کہ یہ وہ سورت ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر (سب سے پہلے) نازل کی گئی (الاتقان ۵۷/۱) (بحوالہ احسن البیان جلد ۱ صفحہ ۴۹-۵۰)

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم لکھتے ہیں ”صحیح بخاری کتاب التفسیر میں حضرت جابرؓ کی ایک روایت کے ظاہری الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے آپؐ پر سب سے پہلے سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئیں۔ اس بنا پر بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ نزول کے اعتبار سے سورہ مدثر سورہ علق سے مقدم ہے لیکن حافظ ابن حجر نے (فتح الباری جلد ۱ صفحہ ۲۳ میں) اس مغالطہ کی حقیقت واضح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ درحقیقت بخاری کی روایت میں حضرت جابرؓ کی حدیث مختصر ہے۔ اور اس میں دو جملے نقل نہیں کئے گئے۔ یہی روایت امام زہریؒ کی سند سے بخاری ہی نے باب بدء الوحی میں نقل کی ہے۔ اس میں حضرت جابرؓ نے سورہ مدثر کے نزول کا واقعہ بتلاتے ہوئے آنحضرتؐ کے یہ الفاظ صراحتہ نقل فرمائے ہیں ”فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على الكرسي“ پس اچانک (میں نے دیکھا کہ) جو فرشتہ غار حراء میں میرے پاس آیا تھا وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔

اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ غار حراء میں سورہ اقراء کی آیتیں پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ سورہ مدثر بعد میں نازل ہوئی (علوم القرآن بلفظہ صفحہ ۵۷-۵۸)

لغات: بَيِّن: بیان کرنا، ظاہر کرنا، واضح کرنا۔ فَصَّلَ: کلام کی تفصیل کرنا، الگ الگ حصوں میں تقسیم کرنا۔ تذكير: وعظ و نصیحت۔ تحذير: تنبیہ۔ الوقفة الكبرى: روزِ قیامت۔ اليوم الرهيب: خوفناک و ہولناک دن (قیامت)۔ المحجة البيضاء: روشن دلیل
ترجمہ: دوسرا اشکال

یہ ہے کہ آیت مائدہ کہ جو اللہ تعالیٰ کا قول ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تحقیق دین کامل اور پورا ہو چکا تو پھر اس کے بعد کچھ آیات کیسے اتریں؟ جبکہ ہم یہ (بھی) کہتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کا خاتمہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اس دین کو فرائض و احکام کے بیان اور حلال و حرام کے بیان کے اعتبار سے کامل کر دیا۔ پس جس چیز کی بھی امت کو حاجت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی اور اپنے احکام کو تفصیل سے بیان کر دیا۔ حتیٰ کہ امت ایک روشن دلیل پر قائم ہو گئی اور یہ بات اس بات کے منافی نہیں کہ (اس آیت کے نزول کے بعد) بعض وہ آیات کریمہ اتریں کہ جن میں اللہ کے عذاب سے تذکیر و تحذیر (کا مضمون) ہو اور ان میں احکم الحاکمین کے سامنے اس (دل کو) دہلانے والے دن میں وقفہ کبریٰ کے بارے میں لوگوں کے لئے تذکیر ہو کہ جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد مگروہ کہ جو چنگا دل لے کر آیا۔ اور علماء کی ایک جماعت نے اس بات کی صراحت کی ہے حتیٰ کہ امام سدیؒ نے (تو یہاں تک) کہہ دیا (ہے کہ) اس آیت کے بعد کوئی حلال یا حرام (کا حکم) نہیں اترے۔^①

① اس کے لئے دیکھئے علامہ سیوطیؒ کی الاتقان فی علوم القرآن صفحہ ۲۷ جلد ۱۔

توضیح

قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ لکھتے ہیں ”یعنی (اس آیت میں) اصول عقائد کی صراحت کر دی فرائض و واجبات، سنن، مستحبات حلال حرام، مکروہات، مفسدات، مشروعات جیسے مفسد صوم و صلوٰۃ و بیع وغیرہ۔ اور غیر منصوص میں اجتہاد کے قوانین، ہر چیز سے واقف کر دیا۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حلال حرام، فرائض سنن حدود و احکام میں سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا (تفسیر مظہری ملخصاً صفحہ ۲۳۹ جلد ۳)

سید فضل الرحمن صاحب لکھتے ہیں ”(اس آیت میں) دین حق کے تمام حدود و فرائض اور احکام و آداب مکمل کر دیئے گئے اب اس میں نہ کسی اضافہ کی ضرورت ہے نہ کمی کا احتمال ہے اس لئے اس کے بعد احکام اسلام (حلال و حرام فرائض و سنن وغیرہ) میں سے کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا۔ البتہ اس آیت کے بعد جو چند آیتیں نازل ہوئیں ان میں یا تو ترغیب و ترہیب کے مضمون ہیں۔ یا جو احکام پہلے نازل ہو چکے تھے ان کی تاکید ہے (احسن البیان صفحہ ۲۵-۲۶ جلد ۳)

مولف کتاب نے بھی اس اعتراض کی یہی توجیہ بیان کی ہے۔ واللہ اعلم

اول ما نزل فی القتال، والخمر، والأطعمة

اولاً: نزلت فی القتال آیات عديدة، ولكن هذه الآيات التي نزلت فی شأن القتال كلها مدنية، لأن المسلمين - فی مكة - كانوا فی حالة ضعف، فكان جهادهم للأعداء باللسان لا بالسان، ولم يسمح لهم بقتال الأعداء إلا بعد الهجرة، أى بعد ان تقوى المسلمون وكثروا وأصبح لهم دولة فی المدينة المنورة فنزل عند ذلك الإذن بالقتال، وأول آية نزلت فی القتال هی قول الله تبارك و تعالیٰ فی سورة الحج: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْجَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝﴾ (الحج: ۳۹-۴۰)

فأنت ترى فی هذا النص الكريم ما يوضع الحكمة من مشروعية الإذن بالقتال، فلم يكن القتال إلا دفاعاً للظلم، ودفعاً للعدوان، ولم يشرع إلا دفاعاً عن المظلومين وردعاً للمعتدين كما هو صريح النص الكريم.

ثانياً: وأما الخمر فقد نزلت فيها آیات عديدة، وكان أول ما نزل فيها قول الله تعالیٰ فی سورة البقرة: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا...﴾

روی عن ابن عمر أنه قال: نزل في الخمر ثلاث آيات، فأول شيء ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ الخ.

ثالثاً: وأما أول ما نزل من الأطعمة في مكة فقولہ تعالیٰ فی سورة الأنعام: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (الأنعام: ۱۴۵)

وہذہ أوائل مخصوصة ببعض الأحكام التشريعية التي نزلت بها أحكام القرآن وهي مما ينبغي معرفته ليقف الانسان على سر التشريع الاسلامي الدقيق الذي راعى حاجات الناس و مصالح البشر، والتي هي أحد الأسس الحكيمة التي سلكها الاسلام في معالجة الاوضاع الاجتماعية والأمراض الخلقية التي كان عليها الناس في الجاهلية كما سنوضح ذلك في بحث آخر ان شاء الله۔

لغات: اعداء: یہ عدد کی جمع ہے دشمن۔ السنان: نیزے کا پھل (مراد تلوار ہے)۔ لم یسمح: اجازت نہ دیا جانا۔ معتدین: معتد کی جمع، ظالم دشمن دست درازی کرنیوالا۔ صوامع: صومع کی جمع، عیسائی راہب کی عبادت گاہ، گرجا۔ بیع: بیعۃ کی جمع، کلیسا، یہودیوں کا عبادت خانہ۔ صلوات: صلوة کی جمع مراد عبادت کرنے۔

ترجمہ: قتال شراب اور اطعمہ کے بارے میں نازل ہونے والی پہلی پہلی آیات (مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ)

”قتال کے بارے میں بہت سی آیات اتریں۔ لیکن قتال کے بارے میں نازل ہونے والی یہ سب کی سب آیات مدنی ہیں کیونکہ مسلمان مکہ میں ضعف کی حالت میں تھے اور (وہاں) ان کا دشمنوں سے جہاد زبان سے (کلمہ کے اقرار اور اس پر پائے استقامت کے ذریعے) تھا نا کہ تلوار سے اور ہجرت کے بعد ہی ان کو قتال کی اجازت دی گئی یعنی مسلمانوں کے طاقتور اور زیادہ ہونے کے بعد اور ان کی مدینہ منورہ میں ایک ریاست قائم ہونے کے بعد (ان کو قتال کی اجازت دی گئی) پس اس وقت قتال کی اجازت اتری۔ اور قتال کے بارے میں اترنے والی پہلی آیت میں سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بَعْضٌ لَهْدمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (الحج: ۳۹-۴۰)

”حکم ہوا ان لوگوں کو جن سے کافر لڑتے ہیں اس واسطے کہ ان پر ظلم ہوا۔ اور اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ وہ لوگ جن کو نکالا ان کے گھروں سے اور دعویٰ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ اور اگر نہ

ہٹایا کرتا اللہ لوگوں کو ایک کو دوسرے سے توڑھائے جاتے تھے۔ اور مدرسے اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں نام پڑھا جاتا ہے اللہ کا بہت۔ اور اللہ مقرر مدد کرے گا اس کی جو مدد کرے گا اس کی۔ بے شک اللہ زبردست ہے زور والا۔“ (تفسیر عثمانی)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) پس اس آیت کریمہ میں آپ قتال کی اجازت کی مشروعیت کی حکمت کو دیکھ رہے ہیں کہ قتال تو (فقط) ظلم کو دفع کرنے کے لیا اور زیادتی کو دور کرنے کے لئے تھا۔ اور قتال تو مظلوموں کے دفاع اور حد سے نکلنے والوں کی سرزنش کے لئے ہی مشروع کیا گیا تھا۔ جیسا کہ یہ بات آیت کریمہ میں صریح ہے۔

توضیح

سید فضل الرحمن صاحب تحریر فرماتے ہیں: ”حاکم نے مستدرک میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ جنگ کی اجازت کے بارے میں سب سے پہلے یہ (مذکورہ بالا) آیت نازل ہوئی، حضرت ابن عباسؓ کی مانند مجاہد ضحاک، عروہ بن زبیر، زید بن اسلم، قتادہ اور دیگر سلف نے فرمایا کہ یہ پہلی آیت ہے کہ جو جہاد کی اجازت کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابن ماجہ، نسائی، ترمذی، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور بیہقی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ ”حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ستر سے زیادہ آیتوں میں قتال سے ممانعت کے بعد یہ پہلی آیت ہے کہ جو قتال کی اجازت میں نازل ہوئی (احسن البیان بلفظ جلد ۱ صفحہ ۵۱ بحوالہ ہادی اعظم مؤلفہ سید فضل الرحمن صاحب)

ترجمہ: ”۲۔ شراب کہ اس کے بارے میں (بھی) بہت ساری آیات نازل ہوئیں۔ شراب کے بارے میں سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ.....﴾ (البقرہ: ۲۱۹)

”تم سے پوچھتے ہیں حکم شراب کا اور جوئے کا“ کہہ دے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدے بھی ہیں لوگوں کو اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے۔“ (تفسیر عثمانی)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ”شراب کے بارے میں تین آیتیں نازل ہوئیں ان میں سب سے پہلی آیت ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ ہے۔

توضیح

سید فضل الرحمن صاحب فرماتے ہیں ”علامہ طرابلسیؒ نے اپنی مسند میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ ”شراب کے بارے میں تین آیتیں نازل ہوئیں۔ سب سے پہلے ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ نازل ہوئی اور کہا جانے لگا کہ شراب حرام ہوگئی بعض لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں اس سے نفع اٹھانے کی اجازت دیجئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آپ خاموش رہے اور ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد یہ آیت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ (النساء: ۴۳) نازل ہوئی۔ اور کہا گیا کہ اب شراب

حرام ہوگئی۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اسے نماز کے قریب کے اوقات میں نہیں پیا کریں گے۔ پھر بھی آپ خاموش رہے اور ان کو کچھ جواب نہ دیا۔ اس کے بعد یہ آیت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥﴾ (المائدہ: ۹۰) نازل ہوئی اس وقت آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا کہ اب شراب حرام کر دی گئی۔ (احسن البیان صفحہ ۵۱ جلد ۱) بحوالہ اتقان ۱/۶۴

لغات: الخمر: شراب۔ المیسر: ہر قسم کا جوا، تیروں سے کھیلے جانے والا جوا۔ میتہ: مردار۔ دم مسفوح: بہتا خون۔ رجس: گندگی، نجاست، ناپاک شے۔ فسق: نافرمانی، ناجائز کام۔ سر: راز، بھید۔ مصالح: مصلحت کی جمع، درستی، نیکی، منفعت۔ اسس: اساس کی جمع، بنیاد۔ الاوضاع الاجتماعیہ: وضع کی جمع بمعنی حالات یعنی اجتماعی حالات، اجتماعی معاملات۔

ترجمہ: ۳۔ (مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) مکہ میں اطعمہ کے بارے میں سب سے پہلے جو (آیت) نازل ہوئی وہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥﴾ (الانعام: ۱۴۵)

”تو کہہ دے کہ میں نہیں پاتا اس وحی میں کہ مجھ کو پہنچی ہے کسی چیز کو حرام کھانے والے پر جو اس کو کھائے مگر یہ کہ وہ چیز مردار ہو یا بہتا ہوا خون یا گوشت سور کا کہ وہ ناپاک ہے یا ناجائز ذبیحہ کہ جس پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا پھر جو کوئی بھوک سے بے اختیار ہو جائے نہ نافرمانی کرے اور نہ زیادتی تو تیرا رب بڑا معاف کرنے والا ہے نہایت مہربان“ (تفسیر عثمانی)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) یہ (چند) ابتدائی آیات ہیں کہ جو بعض ان تشریحی احکام کے ساتھ خاص ہیں کہ قرآن کے احکام ان آیات کو لے کر اترے ان آیات کو جاننا چاہیے تاکہ انسان اس باریک تشریع اسلامی کے راز کو جان سکے کہ جو انسانی حاجات اور لوگوں کی مصالح کا نگہبان ہے۔ اور یہ آیات ان پر از حکمت بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہیں کہ جن پر چل کر اسلام نے (زندگی کے) اجتماعی معاملات کی درستی اور ان خلقی امراض (اور برائیوں) کا علاج کیا کہ جن میں لوگ (زمانہ) جاہلیت میں مبتلا تھے۔ جیسا کہ عنقریب ہم اس بات کو ایک دوسری بحث میں واضح کریں گے۔ انشاء اللہ“

توضیح

قاضی ثناء اللہ پانی پٹی فرماتے ہیں: ”قاضی بیضاویؒ نے لکھا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے محکم ہے کیونکہ اس آیت سے تو اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اس آیت کے وقت نزول تک کسی اور چیز کی حرمت وحی میں نہیں آئی۔“ (تفسیر مظہری جلد ۴ صفحہ ۱۵۹ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی)

علامہ عبدالحق حقانیؒ لکھتے ہیں کہ ”(ان مذکورہ اشیاء کی حرمت کے حکم کے بعد) مدینہ طیبہ میں سورہ مائدہ نازل ہوئی۔ اس میں موقوفہ متردیہ اور نطیجہ کی حرمت آگئی۔“ (تفسیر حقانی جلد ۲ صفحہ ۳۶۸)

الفصل الثاني

اسباب النزول

اسباب النزول

معرفة (أسباب النزول) له أثر كبير في فهم معنى الآية الكريمة، ولهذا اعتنى كثير من العلماء بمعرفة أسباب النزول، حتى أفرد له بالتصنيف جماعة من العلماء كان من أقدمهم (علي بن المديني) شيخ البخاري رحمه الله..... ومن أشهر ما كتب في هذا الفن كتاب (أسباب النزول) للواحدي، كما ألف فيه شيخ الاسلام (ابن حجر) وألف فيه أيضا العلامة (السيوطي) كتاباً حافلاً عظيماً سماه (لباب النقول في أسباب النزول)

ولمعرفة أهمية هذا النوع من علوم القرآن، والتأكد من ضرورته لفهم معاني الآيات الكريمة نستطيع ان نقول: إنَّ بعض الآيات لا يمكن فهمها او معرفة أحكامها الا على ضوء سبب النزول، فمثلاً قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ.....﴾ (البقرة: ١١٥) الآية قد يفهم منها جواز التوجه في الصلاة إلى غير القبلة، وهذا الفهم خاطئ لأن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، وبمعرفة سبب النزول يتضح فهم الآية، فقد نزلت هذه الآية الكريمة فيمن كان في (سفر)، وأضاع القبلة فلم يعرف جهتها فإنه يجتهد ويتحرى ثم يصلي فإلى أى جهة صلى تصح صلاته، ولا تجب عليه إعادة الصلاة فيما إذا تبين له بعد الانتهاء خطأ توجهه، فالآية إذا ليست عامة إنما هي خاصة فيمن جهل القبلة فلم يعرف جهتها.

ومثال آخر على أهمية سبب النزول في فهم الآية أن قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا ط وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ٥﴾ (المائدة: ٩٣)

إنما نزلت في الخمر، وقد يفهم من هذا النص الكريم إباحة شرب الخمر - كما ظن بعض الجهلة - حيث قالوا: الخمر مباحة واحتجوا بالآية الكريمة، ولو علموا سبب نزولها لم يفتروا ذلك، فقد روى أنه لما نزل تحريم الخمر في قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥﴾ (المائد: ٩٠) قال ناس من أصحاب رسول الله فكيف بمن قتلوا في سبيل الله وماتوا، وكانوا يشربون الخمر وهي رجس؟ فنزلت الآية

الکریمۃ تبین ان من شربها قبل التحريم فإن الله قد عفا عنه وليس عليه ذنب أو إثم لأن الله لا يؤاخذ على ما سبق من العبد قبل الإسلام أو قبل التحريم، وبذلك تفهم الآية وبقی النص القعطي فی تحريم شرب الخمر.

ترجمہ: دوسری فصل

اسباب نزول کے بارے میں

لغات: اعتنى: اہمیت دینا، توجہ دینا۔ کتاب حافل: بھرپور کتاب، ضخیم کتاب۔ الخاطی: غلط، غلط کار، گنہگار۔ أضاع: ضائع کرنا، کھودینا۔ جہت: طرف، سمت۔ جناح: گناہ، جرم۔ اباحت: جائز کرنا، حلال قرار دینا، اجازت دینا۔ لم یفتّر: بات گھڑنا، کسی کے متعلق غلط بات کہنا، تہمت لگانا۔ انصاب: نصب کی جمع، اللہ کو چھوڑ کر عبادت کے لئے کھڑا کیا ہوا پتھر جس پر زمانہ جاہلیت میں جانور ذبح کئے جاتے تھے۔ ازلام: زلم کی جمع، بے پرکائیر زمانہ جاہلیت کے عرب تیروں سے اپنی قسمت معلوم کیا کرتے تھے۔ اس طرح پر کہ تیروں پر اجازت یا ممانعت لکھ کر ایک برتن میں ڈال دیتے۔ پھر جب کسی کو اپنے بارے میں مشورہ مطلوب ہوتا تو وہ ہاتھ ڈال کا ایک تیر نکال لیتا تھا۔ اگر اس پر اجازت یا حکم لکھا ہوتا تو وہ اسے کرگزرتا اور اگر ممانعت لکھی ہوتی تو اس سے باز رہتا۔ ذنب: گناہ، جرم، غلطی۔ اثم: قابل سزا جرم۔

نزول کے اسباب

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) ”اسباب نزول کے جاننے کا آیت کریمہ کے سمجھنے میں بہت بڑا (دخل اور) اثر ہے۔ اسی لئے بہت سارے علماء کرام نے اسباب نزول (کی بحث) پر (خصوصی) توجہ دی۔ حتیٰ کہ علماء کرام کی ایک جماعت نے اسباب نزول پر (ایک الگ کتاب) تصنیف کی۔ (اس موضوع پر) سب سے پہلے (قلم اٹھانے والے) امام بخاریؒ کے شیخ علی بن المدینی تھے۔ اس فن پر لکھی جانے والی (تمام کتب میں سے) سب سے مشہور کتاب واحدی کی ”اسباب النزول“ ہے جیسا کہ اس موضوع پر شیخ الاسلام (حافظ) ابن حجر نے (بھی ایک کتاب) تالیف کی اور علامہ سیوطیؒ نے بھی اس موضوع پر ایک ضخیم اور عظیم کتاب لکھی اور اس کا نام ”لباب النقول فی اسباب النزول“ رکھا۔

علوم القرآن میں اس فن کی اہمیت جاننے کے لئے اور آیات کریمہ کے معانی سمجھنے کی ضرورت کی تاکید کے لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ”بعض قرآنی آیات کا سمجھنا یا ان کے احکام کا جاننا فقط اسباب نزول کی روشنی ہی میں ممکن ہے جیسے مثلاً اللہ تعالیٰ کا قول:

﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (البقرة: ۱۱۵)

”اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب سو جس طرف تم منہ کرو وہاں ہی متوجہ ہے اللہ۔“ (تفسیر عثمانی)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) اس آیت سے نماز میں قبلہ کے علاوہ کی طرف منہ کرنا جائز معلوم ہوتا ہے اور یہ سمجھنا خطا ہے کیونکہ استقبال قبلہ نماز کی درستی کی شرط ہے اور (اس آیت کے) سبب نزول کو جاننے سے (اس) آیت کا مفہوم واضح ہو جائے گا۔ پس تحقیق یہ آیت مسافر کے بارے میں نازل ہوئی کہ جس سے قبلہ گم ہو گیا ہو اور وہ قبلہ کا رخ نہ جان (سکتا) ہو تو ایسا شخص (قبلہ کی تلاش و جستجو میں) کوشش کرے اور (قبلہ کے پہچاننے میں) سوچ بچار کرے۔ (اس کے بعد) نماز پڑھے۔ پس (اب) وہ جس طرف بھی (منہ کر کے) نماز پڑھے گا اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور اس پر اس صورت میں نماز کا اعادہ لازم نہ ہوگا کہ جب نماز پوری کرنے کے بعد اس کو قبلہ کے رخ کا غلط ہونا ظاہر ہوگا۔ لہذا اس صورت میں یہ آیت (اپنے حکم میں) عام نہیں ہے بے شک یہ اس شخص کے بارے میں خاص ہے کہ جو قبلہ (کے رخ) سے ناواقف ہے اور اس کی سمت نہیں جانتا۔

(ہم کسی بھی) آیت کے سمجھنے میں سبب نزول کی اہمیت پر ایک اور مثال (پیش کرتے ہیں وہ) اللہ تعالیٰ کا (یہ) قول (ہے)

﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا ط وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝﴾ (المائدہ: ۹۳)

”جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے ان پر گناہ نہیں اس میں جو کچھ پہلے کھا چکے جبکہ آئندہ کو ڈر چکے اور ایمان لائے اور نیک کام کئے پھر ڈرتے رہے اور یقین کیا پھر ڈرتے رہے اور نیکی کی۔ اور اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو“ (تفسیر عثمانی)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) بے شک یہ آیت شراب کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور تحقیق کے اس آیت کریمہ سے شراب پینے کی اباحت سمجھ میں آتی ہے جیسا کہ بعض جاہلوں نے (یہ) سمجھ (بھی) لیا کہ وہ کہنے لگے کہ شراب مباح ہے اور دلیل میں یہ آیت پیش کرنے لگے۔ اگر وہ اس آیت کا سبب نزول جانتے ہوتے تو وہ (قرآن پر یہ) افتراء (پردازی) نہ کرتے۔ تحقیق کہ روایت میں آتا ہے کہ جب شراب کی حرمت اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اتری۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝﴾ (المائدہ: ۹۰)

”(اے ایمان والو!) یہ جو ہے شراب اور جو اور بت اور پانے سب گندے کام ہیں شیطان کے سوان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔“ (تفسیر عثمانی)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے پر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب یہ کہنے لگے کہ ”ان کا کیا ہوگا کہ جو اللہ کے راستہ میں شہید ہو گئے اور وہ مر گئے اور وہ (اس وقت شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے)

شراب (بھی) پیا کرتے تھے جبکہ یہ گندگی ہے؟ تو (اس پر) یہ آیت نازل ہوئی اس نے یہ بات بیان کی کہ جس نے شراب (کو اس) کی حرمت سے پہلے پیا تو تحقیق کہ اللہ نے اس سے درگزر فرمایا اور اس پر کوئی گناہ اور جرم نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے سے قبل از اسلام یا قبل از تحریم کی گئی (خطاؤں گناہوں وغیرہ کا) کوئی مواخذہ نہیں فرماتے۔ اس سبب نزول (کے جاننے) سے آیت (کا مفہوم اور اس کی مراد) سمجھ میں آگئی۔ اور شراب کی حرمت کی نص قطعی (اپنی جگہ پر) باقی رہی۔

توضیح

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم صاحب تحریر فرماتے ہیں: ”قرآن کریم کی آیتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ آیتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے از خود نازل فرمائیں کوئی خاص واقعہ یا کسی کا کوئی سوال وغیرہ اس آیت کے نزول کا سبب نہیں بنا۔ دوسری آیات ایسی ہیں کہ جن کا نزول کسی خاص واقعہ کی وجہ سے یا کسی کے سوال کے جواب میں ہوا جسے ان آیتوں کا پس منظر کہنا چاہیے یہ پس منظر مفسرین کی اصطلاح میں ”سبب نزول“ یا ”شان نزول“ کہلاتا ہے۔ (علوم القرآن صفحہ ۷۲)

سید فضل الرحمن صاحب تحریر فرماتے ہیں ”آئمہ مفسرین کی اصطلاح میں قرآن کریم سے تعلق رکھنے والے ان واقعات کو ”اسباب نزول“ یا ”شان نزول“ کہا جاتا ہے کہ جو بعض آیتوں کے نزول کے وقت پیش آئے۔ اسی طرح اسباب نزول یا شان نزول میں وہ آیتیں بھی شامل ہیں کہ جو کسی کے سوال کے جواب میں نازل ہوئیں۔ اس لحاظ سے قرآن کریم کی آیتیں دو طرح کی ہیں۔

(۱) وہ آیات کہ جو اسباب نزول سے متعلق ہیں۔ اگر ان آیات کے اسباب نزول کا علم نہ ہو تو ان کی صحیح تفسیر معلوم نہیں ہو سکتی۔

(۲) وہ آیات جن کا اسباب نزول سے کچھ تعلق نہیں۔ قرآن کریم کا بیشتر حصہ ایسی آیات پر مشتمل ہے جو نہ تو کسی واقعہ یا سوال کے جواب میں نازل ہوئیں اور نہ ان میں کسی چیز کا حکم مذکور ہے۔ بلکہ یہ آیات مندرجہ ذیل مضامین سے تعلق رکھتی ہیں۔

(الف) ان میں سابقہ انبیاء اور سابقہ امتوں کے حالات و واقعات کا بیان ہے۔

(ب) گزشتہ زمانے کے واقعات پر مشتمل ہیں۔

(ج) مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کا ذکر ہے۔

(د) قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے۔

(ه) عذاب و ثواب کا ذکر ہے۔ (احسن البیان بلفظہ جلد ۱ صفحہ ۸۰)

فوائد معرفة أسباب النزول

قد يظن بعض الناس أنه لا طائل تحت هذا الفن، وليس له أثر كبير لجريانه مجرى التاريخ

والقصص، فإن أسباب النزول - على زعمهم - ليست ضرورية لمن أراد تفسير كتاب الله، وهذا زعم خاطئ و قول مردود، لا يصدر من عالم بالكتاب، مطلع على أقوال المفسرين - وها نحن ننقل طرفاً من آراء بعض العلماء، ثم نعقبها بذكر فوائد أسباب النزول -

قال (الواحدی): لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها، وبيان نزولها.

وقال (ابن دقيق العيد): بيان سبب النزول طريق قوى فى فهم معانى القرآن.

وقال (ابن تيمية): معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب

وهكذا تظهر أهمية هذا الفن من علوم القرآن.

وأما فوائده فيمكن تلخيصها فيما يلي:

(الف) معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم.

(ب) تخصيص الحكم بالسبب (عند من يرى ان العبرة بخصوص السبب)

(ج) دفع توهم الحصر، فيما ظاهره الحصر.

(د) معرفة اسم من نزلت فيه الآية، وتعيين المبهم فيها. إلى غير ما هنالك من فوائد أخرى جليلة.

لغات: لا طائِلَ: تحت هذا۔ الطائِل: فائدہ اس معانی میں یہ ہمیشہ نفی کے بعد مذکور ہوتا ہے جیسا کہ مذکورہ بالا محاورہ ہے یعنی ”اسکا کوئی فائدہ نہیں“۔ زعم: گمان، خیال، اعتقاد، دعویٰ، قول۔ طرف: ہر چیز کی حد، کنارہ۔ الباعث: سبب، وجہ، علت ترجمہ: اسباب نزول کے جاننے کے فوائد

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) ”بعض (نا سمجھ) لوگوں نے یہ (جھوٹا) گمان باندھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور تاریخ اور قصے ہونے کی وجہ سے ان کا کوئی بڑا (اور خاص) اثر (علم تفسیر میں) نہیں ہے کیونکہ ان کے گمان میں کتاب اللہ کی تفسیر کرنے والے کے لئے اسباب نزول (کا جاننا) ضروری نہیں ہے۔ (ان کا) یہ خیال (نہایت) غلط اور (ان کا یہ) قول (جمہور علماء کرام کی نگاہ میں) مردود ہے کہ جو کسی کتاب (اللہ) کے عالم اور مفسرین کے اقوال جاننے والے سے صادر نہیں ہو سکتا۔ ہم یہاں (اس مقام پر) چند علماء کرام کی کچھ آراء ذکر کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اسباب نزول کے فوائد کے ذکر کو لاتے ہیں۔“

(علامہ) واحدی فرماتے ہیں ”کسی آیت کی تفسیر کا جاننا اس آیت کے (متعلقہ) قصے کو جانے بغیر اور اس کے نزول کے

(سبب) کے بیان کے بغیر ممکن (ہی) نہیں

ابن دقیق العید کہتے ہیں۔ ”سبب نزول کا بیان قرآن کے معانی کو سمجھنے کا (نہایت) طاقتور طریقہ ہے۔“

ابن تیمیہ کہتے ہیں۔ ”سبب نزول کا جاننا آیت کے مفہوم کو معین کرتا ہے کیونکہ سبب کا علم ”سبب کا علم“ دیتا ہے۔“
اس (تفصیل) سے علوم قرآن میں اس فن کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔

رہے اس فن کے فوائد تو ذیل میں ان کا یہ خلاصہ ہو سکتا ہے۔

(الف) اس حکمت کی وجہ جاننا کہ جو حکم کی تشریع کا باعث ہے۔

(ب) حکم کی سبب کے ساتھ تخصیص (ہونا اور یہ بات ان کے نزدیک ہے کہ جو خصوص میں سبب کا اعتبار کرتے ہیں)

(ج) ان آیتوں میں حصر کے وہم کو دور کرنا کہ جن کا ظاہر حصر (کے معنی) والا ہے۔

(د) اس شخص کے نام کا جاننا کہ جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے اور آیت میں مبہم کی تعین کرنا۔

ان کے علاوہ (اس فن کے) اور دوسرے عظیم فوائد بھی ہیں۔

توضیح

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں۔ ”بعض ایسے لوگوں نے جنہیں علم میں پختگی اور رسوخ حاصل نہیں ہے اسباب نزول کی اہمیت سے انکار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ”قرآن کریم خود اتنا واضح ہے کہ اس کی تشریح کے لئے اسباب نزول کو جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ خیال بالکل باطل اور غلط ہے اور اسباب نزول کا علم تفسیر قرآن کے لئے ایک لازمی شرط کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس کے فوائد بے شمار ہیں ان میں چند یہاں ذکر کرتے ہیں۔“

(۱) علامہ زرکشی فرماتے ہیں کہ اسباب نزول جاننے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے احکام کی حکمتیں معلوم ہوتی ہیں اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں اور کن حالات میں نازل فرمایا ہے۔

(۲) بسا اوقات سبب نزول کے جانے بغیر آیت کا صحیح مفہوم ہی سمجھ میں نہیں آتا اور اگر سبب نزول معلوم نہ ہو تو آدمی اس آیت کا بالکل غلط مطلب بھی سمجھ سکتا ہے۔

(۳) قرآن کریم بسا اوقات ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جن کا شان نزول کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اور اگر ان کا صحیح پس منظر معلوم نہ ہو تو بسا اوقات (معاذ اللہ) بے فائدہ اور بے جوڑ معلوم ہونے لگتے ہیں کہ جن سے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت پر حرف آتا ہے۔

(۴) قرآن کریم میں ایسے مقامات بھی تھوڑے نہیں ہیں کہ جن میں کسی واقعہ کی طرف مختصر اشارہ کیا گیا ہے۔ اور جب تک وہ واقعہ معلوم نہ ہو ان آیات کا مطلب سمجھا ہی نہیں جاسکتا۔ یہاں اسباب نزول کے تمام فوائد بیان کرنا مقصود نہیں۔ لیکن مذکورہ بالا فوائد سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی۔ کہ قرآن کریم کی تفسیر میں اسباب نزول کی کیا اہمیت ہے۔ اسی وجہ سے امام مہدی فرماتے ہیں۔ ”جب تک آیت کا سبب نزول اور متعلقہ واقعہ معلوم نہ ہو۔ اس وقت تک آیت کا مفہوم بیان کرنا ممکن نہیں۔“

لہذا جن لوگوں نے تفسیر قرآن کے معاملہ میں اسباب نزول کی اہمیت سے انکار کیا ہے وہ یا تو ناواقف ہیں یا اسباب نزول

سے آزاد ہو کر قرآن کے مضامین کو اپنا من مانا مفہوم پہنانے کے لئے ایسا کرتے ہیں۔ (علوم القرآن ملخصاً از صفحہ ۷۳-۷۹) سید فضل الرحمن صاحب تحریر فرماتے ہیں۔ ”قرآن کریم کی تفسیر کے لئے اسباب نزول کا علم نہایت ضروری ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اگر سبب نزول سامنے نہ ہو تو بسا اوقات آیت کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن کریم میں متعدد ایسے مقامات ہیں کہ جہاں کسی خاص واقعہ کی طرف مختصر اشارہ کیا گیا ہے۔ اور جب تک وہ واقعہ پوری طرح سامنے نہ ہو تو ان آیات کا مطلب سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ لہذا اسباب نزول کی معرفت سے نہ صرف آیات کے صحیح معانی منکشف ہو جاتے ہیں بلکہ ان کے سمجھنے میں کسی قسم کا ابہام اور الجھاؤ پیدا نہیں ہوتا۔ (احسن البیان جلد ۱ صفحہ ۸۰)

أمثلة على معرفة اسباب النزول

اولاً: أشكل على (مروان بن الحكم) معنى قوله تعالى: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (آل عمران: ۱۸۸) الآية. فقال لخادمه: اذهب الى ابن عباس فقل له: (لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي، وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباً لنعذب أجمعون) فبين له (ابن عباس) رضى الله عنهما ما أزال عنه الإشكال وقال له: أن الآية نزلت في أهل الكتاب - اليهود - حين سألهم النبي عن شيء فكتموه إياه، وأخبروه بغيره، أروهم أنهم أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه فنزلت الآية. (رواه الشيخان)

ثانياً: كما أشكل على (عروة بن الزبير) رضى الله عنه معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصِّفَا وَالْمُرَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: ۱۵۸) الآية. فإن ظاهر الآية الكريمة يشير الى عدم وجوب السعي بين (الصفا والمرورة) حتى قال (عروة بن الزبير) لخالته عائشة ام المؤمنين يا خالة: إن الله تعالى يقول: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ إِلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ (البقرة: ۱۵۸) فأرى أنه لا بأس على الإنسان أن يترك السعي بينهما؟! فقالت له عائشة: بنس ما قلت يا ابن أختي، لو كان الأمر كما ذكرت لقال الله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾... ثم أخبرته بأن الناس في الجاهلية كانوا يسعون بين الصفا والمرورة وكانوا يحجون في سعيهم (لصنمين) أحدهما: على الصفا يسمى (إسافاً) والثاني: على المرورة ويسمى (نائلة) فلما دخل الناس في الإسلام تخرج بعض الصحابة من السعي بينهما خشية أن يلتبس الأمر بعبادة الجاهلية، فنزلت الآية الكريمة تدفع عنهم الإثم والحرَج وتوجب عليهم السعي لله تعالى لا للأصنام. فقد ردت عائشة على عروة فهمه وكان ذلك بسبب النزول.

ثالثاً: أشكل على بعض الأئمة معنى الشرط في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي يَنْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ

إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. (الطلاق: ٤) الآية حتی قال الظاهرية ان الآية: (التي انقطع دم الحيض عليها لكبر السن) لا عدة عليها إذا لم ترتب؛ وقد تبين خطأ فهمهم بسبب النزول؛ فإن الآية خطاب لمن لم يعلم ما حکمهن فی العدة؟ وارتاب هل عليهن عدة أم لا؟ فيكون معنى ﴿إِنْ ارْتَبْتُمْ﴾ أى إن أشكل عليكم حکمهن؛ وجهلتم كيف يعتدون فهذا هو حکمهن؛ وقد نزلت هذه الآية بعد أن قال بعض الصحابة: إن عدة بعض النساء لم تذكر في القرآن وهن (الصغيرات والآيات)؛ فنزلت الآية الكريمة تبين حكم عدة كل منهن؛ والله أعلم

رابعاً: ومن أمثلة فوائد النزول في دفع توهم الحصر ما روى عن الشافعي رحمه الله في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ...﴾ (الانعام: ١٤٥) الآية. فقد قال ما معناه: إن الكفار لما حرموا ما أحل الله؛ وأحلوا ما حرم الله؛ وكانوا على المضادة والمحاداة فجاءت الآية مناقضة لغرضهم فكانه قال: لا حلال إلا ما حرمتموه؛ ولا حرام إلا ما أحللتموه؛ فلم يقصد حل ما وراءه وإنما القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل؛ قال (إمام الحرمين): وهذا في غاية الحسن ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية.

توضیع لمعنى الآية الكريمة

وتوضيحاً لهذه الفكرة أقول: إن ظاهر الآية الكريمة يدل على حصر المحرمات في هذه الأشياء المذكورة في الآية الكريمة وليس الأمر كذلك؛ فإن هناك محرمات غير هذه؛ وإنما وردت الآية بصورة الحصر وليس معناها الحصر للرد على المشرکين في تحريمهم ما أحل الله وتحليلهم لما حرم الله.

لغات: اُشْکِلَ: مشکل اور پیچیدہ ہونا، الجھاؤ ہونا۔ مفازۃ: کامیابی، نجات۔ کُتِمَ: چھپانا، پوشیدہ رکھنا۔ اُرْأَی: خلاف حقیقت دکھانا۔ شعائر: شعیرہ کی جمع، وہ مذہبی رسم (اور علامتی کام کہ) جسے انجام دینے کا شریعت نے حکم دیا ہو۔ حج کی قربانی کے لیے بھیجا جانے والا جانور۔ تَخْرَجَ: خرج سمجھنا، یا کسی کام میں تنگی اور پریشانی گردانتے ہوئے اسے سے بچنا۔

ترجمہ: اسباب نزول (کے فوائد) کے جاننے کی چند مثالیں

(۱) ”(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) مروان بن حکم کو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر اشکال ہوا

﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْغُونَ الدِّينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَالْأَنفُسِ وَآلِهِمْ هُمْ سَابِقِينَ إِلَى الدِّينِ ۚ وَقُلْ الَّذِينَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ سَابِقُونَ إِلَى الدِّينِ هُمْ سَابِقُونَ إِلَى الدِّينِ ۚ﴾ (آل عمران: ۱۸۸)

”تو نہ سمجھ کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے کئے پر اور تعریف چاہتے ہیں بن کئے پر، سو مت سمجھ ان کو کہ چھوٹ گئے

عذاب سے اور ان کے لئے عذاب ہے دردناک۔“ (تفسیر عثمانی)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) مروان نے اپنے خادم سے کہا کہ (حضرت) ابن عباسؓ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھا کہ ”اگر ہر اس شخص کو عذاب ہوگا کہ جو اپنے کئے پر خوش ہو اور بن کئے پر تعریف کا خواہاں ہو تو (پھر تو) ہم سب کو ضرور (ہی) عذاب ہوگا۔“ پس (اس سوال پر) حضرت ابن عباسؓ نے اس کو (جواب میں) وہ بات ارشاد فرمائی کہ جس بات نے مروان کا اشکال دور کر دیا اور حضرت ابن عباسؓ نے اس کو جواب دیا کہ ”یہ آیت اہل کتاب (خاص طور پر) یہود کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک شے کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات چھپالی اور (وہ بات تو نہ بتائی کہ جو آپؐ نے پوچھی تھی بلکہ) اس کے علاوہ دوسری بات آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاثر دیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بات بتلائی ہے کہ جو آپؐ نے ان سے پوچھی ہے اور (پھر) اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعریف کے بھی خواہاں ہوئے (کہ آپؐ ان کی ستائش فرمائیں) پس (ان کی اس دروغ بانی، کذب بیانی اور دھوکہ دہی پر) یہ آیت نازل ہوئی۔ (رواہ الشیخان)

ترجمہ: (۲) (مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) جیسے عروہ بن زبیرؓ کو (بھی) اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے معنی پر اشکال ہوا (وہ ارشاد یہ ہے) ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: ۱۵۸) ”بے شک صفا اور مروہ نشانیوں میں سے ہیں اللہ کی سو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ۔ تو کچھ گناہ نہیں اس کو کہ طواف کرے ان دونوں میں اور جو کوئی اپنی خوشی سے کرے کوئی نیکی تو اللہ قدر دان ہے سب جاننے والا۔“ (تفسیر عثمانی)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) آیت کریمہ کا ظاہر صفا مروہ کے بیچ میں سعی کے عدم وجوب کی طرف اشارہ کرتا ہے حتیٰ کہ (جب ان کو یہ باب سمجھ میں نہ آئی تو آخر) انہوں نے اپنی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ (صدیقہؓ) سے (اس آیت کا مطلب سمجھنے کے لئے) عرض کیا کہ اے میری خالہ! اللہ تعالیٰ (صفا مروہ کے درمیان سعی کے بارے میں) فرماتے ہیں کہ ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ (البقرة: ۱۵۸) (یعنی ”کچھ گناہ نہیں اس کو سعی کرے صفا مروہ کے بیچ میں) تو میرا خیال یہ ہے کہ کسی آدمی کو کوئی حرج نہیں (اس بات سے) کہ (وہ) صفا مروہ کی سعی ترک کر دے (اور باقی کا حج کر لے)“ تو (اس پر) حضرت عائشہؓ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھانجے تو نے (نہایت) غلط بات کہی! اگر بات یوں ہی ہوتی کہ جیسے تو کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ کی بجائے ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ (یعنی ”صفا مروہ کی سعی نہ کرنے پر اس پر کوئی حرج نہیں“ اللہ تعالیٰ یہ) ارشاد فرماتا۔ پھر حضرت عائشہؓ نے بات سمجھانے کے لئے اس آیت کا مطلب ارشاد فرماتے ہوئے (حضرت عروہ بن زبیرؓ کو یہ بتلایا کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ کے درمیان سعی کیا کرتے تھے۔ اور وہ اپنی سعی میں دو بتوں کے لئے حج کیا کرتے تھے۔ ایک بت صفا پر تھا ان کا نام تھا ”اساف“ اور دوسرا

بت مروہ پر تھا اور اس کا نام تھا ”نائلہ“ پھر جب (اسلام کی دعوت آئی اور) لوگ (اسلام قبول کر کے) اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے تو بعض صحابہ کرامؓ نے اس ڈر سے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے میں حرج سمجھا کہ کہیں یہ (حج کا) معاملہ جاہلیت (کے زمانہ) کی عبادت کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائے۔ تو (اس پر) یہ آیت نازل ہوئی کہ جس نے صحابہ کرامؓ سے (صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے پر) گناہ اور حرج کو دور کیا اور ان پر اللہ کے لئے سعی کرنے کو واجب کیا نا کہ بتوں کے لئے۔ “(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) حضرت عائشہؓ نے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے فہم (اور اس آیت کے بارے میں جو انہیں سمجھ میں آیا تھا اس) پر رد کیا۔

اور ایسا (فقط) سب نزول (کے نہ جاننے) کی وجہ سے تھا۔

توضیح

سید فضل الرحمن صاحب اس واقعہ کی وضاحت ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں۔ ”یہاں بھی سبب نزول کے بغیر صحیح مطلب نہیں سمجھا جاسکتا۔ کیونکہ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حج یا عمرہ کے دوران صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا فقط جائز ہے۔ فرض یا واجب نہیں۔ حضرت عروہ بن زبیرؓ اسی غلط فہمی میں مبتلا تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہؓ نے انہیں بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں ان پہاڑوں پر دو بت رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام اساف اور دوسرے کا نام نائلہ تھا۔ اس لئے صحابہ کرامؓ کو شبہ ہوا کہ کہیں ان بتوں کی وجہ سے ان پہاڑوں کے درمیان سعی کرنا ناجائز نہ ہو گیا ہو۔ ان کے اس شبہ کو دور کرنے کے لئے یہ آیت نازل ہوئی۔ (احسن البیان صفحہ ۸۳ جلد ۱) علامہ عبدالحق حقانیؒ لکھتے ہیں:

”سوجب یہ جگہ محل اجابت دعا قرار پائی۔ پس جو کوئی حج یا عمرہ کے لئے جائے۔ تو اس عارضی وجہ سے کہ ایام جاہلیت میں اساف اور نائلہ کے بت (جو دو مرد و عورت تھے اور انہوں نے خانہ کعبہ کے پاس عین طوائف میں زنا کا ارادہ کیا تھا جس سے ان کی صورت مسخ ہو گئی تھی) مشرکین نے رکھ لئے تھے اور ان کے ارد گرد طواف کرتے تھے ان مقامات مقدسہ کی بزرگی میں کوئی فرق نہ خیال کرے اگر ان پہاڑیوں کے میدان میں اسی طرح سے کہ جس طرح ہاجرہ اجابت دعا کے لئے طواف کرتی تھیں کوئی طواف کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ بلکہ اس کے لئے دراجابت مفتوح ہوتا ہے یہ نیک بات ہے اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرتا ہے تو خدا تعالیٰ بھی اس کو راییگاں نہیں کرتا بلکہ اس کی قدردانی کرتا ہے کیونکہ وہ شکور بھی ہے یعنی قدردان اور واقف بھی۔ دنیا کے امراء اور سلاطین کی طرح غافل نہیں کہ مخلصوں کی خیر خواہی اور خدمت گزاری ان تک نہیں پہنچتی۔“ (تفسیر حقانیؒ جلد ۱ صفحہ ۷۷ تفسیر سورہ بقرہ بلفظہ)

لغات: آئیسہ: مایوس عورت، شرعاً وہ عورت جسے کبھی حیض نہ آیا ہو یا کبرسنی کی وجہ سے حیض آنا بند ہو گیا ہو۔ اِدْتَاب:

شک و شبہ کرنا، شک میں پڑنا۔

(۳) (مؤلف کتاب تیسری مثال پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ)

”بعض آئمہ (کرامؒ) کو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں شرط کے معنی پر اشکال ہوا (وہ آیت یہ ہے)
 ﴿وَالَّذِي يَنْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ (الطلاق: ۴)
 ”اور جو عورتیں ناامید ہو گئیں حیض سے تمہاری عورتوں میں اگر تم کو شبہ رہ گیا۔ تو ان کی عدت ہے تین مہینے اور ایسے
 ہی جن کو حیض نہیں آیا اور جن کے پیٹ میں بچہ ہے ان کی عدت یہ ہے کہ جن لیس پیٹ کا بچہ اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ
 سے کر دے وہ اس کے کام میں آسانی۔“ (تفسیر عثمانی)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں حتیٰ کہ) اصحاب ظاہر نے یہ کہا کہ آئہ (کہ جس کو کبرسنی کی وجہ سے حیض آنا بند ہو گیا ہو) کی
 کوئی عدت نہیں اگر تم کو شک نہ ہو۔ اور ان کی سمجھ کی خطا (اس آیت کے) سبب نزول (کے جاننے) کی وجہ سے ظاہر ہو گئی۔
 کیونکہ اس آیت کا خطاب ان لوگوں سے ہے کہ جن کو آئہ عورتوں کی عدت کا حکم معلوم نہیں۔ اور انہیں شک پڑ گیا کہ آیا ان پر
 کوئی عدت ہے (بھی) سہی کہ نہیں؟ پس (آیت کریمہ کے لفظ) ﴿إِنْ ارْتَبْتُمْ﴾ کا معنی یہ ہوگا کہ اگر تمہیں آئہ عورتوں (کی
 عدت) کے حکم پر اشکال ہے اور تمہیں نہیں معلوم کہ وہ (اپنی) عدت کیسے پوری کریں تو یہ (رہا اس) آیت (میں) ان (کی
 عدت) کا حکم۔ پس یہ آیت بعض صحابہ کرامؓ کے اس کہنے کے بعد نازل ہوئی (کہ انہوں نے کہا) ”بعض عورتوں کی عدت
 (کے حکم) کا قرآن میں (کوئی) ذکر نہیں وہ عورتیں نابالغ اور آئہ ہیں۔“ پس یہ آیت نازل ہوئی کہ جو ان میں سے ہر ایک
 عورت کا حکم بیان کر رہی ہے۔ واللہ اعلم
 توضیح

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم اس مسئلہ پر ان الفاظ میں روشنی ڈالتے ہیں۔

اس آیت میں یہ الفاظ کہ ”اگر تم کو شک ہو“ ان کا بظاہر کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آتا یہاں تک کہ بعض اہل ظاہر نے ان
 الفاظ کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ اگر سن رسیدہ عورت کو جس کا حیض بند ہو چکا ہو حمل کے بارے میں کوئی شک نہ ہو تو اس پر کوئی
 عدت واجب نہیں ہے۔^①

لیکن سبب نزول ان الفاظ کی وجہ بتاتا ہے۔ حضرت ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں کہ جب سورہ نساء میں عورتوں کی عدت بیان
 کی گئی تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کی عدت قرآن کریم میں
 بیان نہیں ہوئی۔ ایک تو چھوٹی بچیاں کہ جنہیں حیض نہیں آتا دوسرے وہ سن رسیدہ عورتیں کہ جنہیں حیض آنا بند ہو گیا ہو۔ اور
 تیسرے حاملہ عورتیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں تینوں قسموں کا حکم بیان کر دیا گیا۔^② (علوم القرآن بلفظہ صفحہ
 ۷۷-۷۸)

لغات: المضادة: مخالفت کرنا، مقابل بننا، ایک دوسرے کی ضد بنانا، دوسرے سے ضد کرنا۔ المحادة: دشمنی کرنا۔

① الاتقان صفحہ ۳۰ جلد ۱۔

② ابن کثیر صفحہ ۳۸۱ جلد ۴۔

منقاضة: مخالفت۔ نستجیز: اجازت چاہنا، جائز سمجھنا۔ الفکرۃ: سوچ، خیال، رائے خاص رائے۔

ترجمہ: (۴) (مولف کتاب چوتھی مثال پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ)

”نزول کے (اسباب جاننے کے) فوائد کی مثالوں میں سے (ایک اس) حصر کے وہم کو دور کرنا ہے کہ جو امام شافعیؒ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں مروی ہے۔ (وہ آیت یہ ہے)“

﴿قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فُسْقًا أَهْلٌ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
(الانعام: ۱۴۵)

”تو کہہ دے کہ میں نہیں پاتا اس وحی میں کہ مجھ کو پہنچتی ہے کسی چیز کو حرام کھانے والے پر جو اس کو کھائے مگر یہ کہ وہ چیز مردار ہو یا بہتا ہوا خون یا گوشت سور کا کہ وہ ناپاک ہے یا ناجائز ذبیحہ کہ جس پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا پھر جو کوئی بھوک سے بے اختیار ہو جائے نہ نافرمانی کرے اور نہ زیادتی تو تیرا رب بڑا معاف کرنے والا ہے نہایت مہربان“ (تفسیر عثمانی)

(مولف کتاب فرماتے ہیں کہ) امام شافعیؒ نے جو (اس آیت کا مطلب بیان کرتے ہوئے) فرمایا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ”کفار نے جب اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء کو حرام اور حرام کردہ اشیاء کو حلال کر لیا اور ایسا انہوں نے ضد اور دشمنی پر ہوتے ہوئے کیا۔ تو یہ آیت ان کی (اس نفسانی) خواہش کو توڑنے (اور ان کی مخالفت کرنے) کے لئے نازل ہوئی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے (ان کی ضد میں یوں) فرمایا وہی حلال ہے جیسے تم حرام کرتے ہو اور وہی حرام ہے جسے تم حلال کرتے ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ چیزوں کی حلت (کے بیان کرنے) کا ارادہ نہیں کیا۔ بے شک (اللہ کی) مراد تحریم کا ثابت کرنا تھا نا کہ حلت کا ثابت کرنا۔ (مولف کتاب فرماتے ہیں کہ امام شافعیؒ کی اس نہایت لطیف توجیہ پر) امام الحرمین فرماتے ہیں۔ ”یہ نہایت عمدہ بات ہے اگر امام شافعیؒ اس مطلب کی طرف نہ گئے ہوتے تو ہم آیت میں مذکورہ محرمات کے حصر میں امام مالکؒ کی مخالفت کو جائز نہ سمجھتے۔“

اس آیت کریمہ کے معنی کی توضیح

(مولف کتاب فرماتے ہیں کہ) اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ آیت کریمہ کا ظاہر اس آیت کریمہ میں مذکورہ اشیاء میں محرمات کے حصر پر دلالت کرتا ہے جبکہ بات یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ بھی محرمات ہیں۔ بے شک یہ آیت حصر (کے معنی) کی صورت میں نازل ہوئی جبکہ اس آیت کا معنی حصر نہیں۔ (تو یہ حصر کی صورت فقط) مشرکین کے اللہ کی حلال کردہ اشیاء کے حرام کرنے اور حرام کردہ کو حلال کرنے پر رد کے لئے (نازل ہوئی)

توضیح

قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ فرماتے ہیں ”علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے ”الاتقان“ میں لکھا ہے کہ امام شافعیؒ نے اس آیت کی تشریح میں حسب ذیل صراحت کی۔ ”کافروں نے جب اللہ کے حلال کردہ کو حرام اور حرام کردہ کو حلال قرار دیا تو اس کے خلاف یہ آیت نازل ہوئی۔ گویا اللہ نے اس طرح فرمایا ”جن چوپایوں (بحیرہ، سائبہ، صیلہ، حام وغیرہ) کو تم نے حرام قرار دے رکھا ہے وہ تو حلال ہی ہیں اور جن چیزوں (مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت وغیرہ) کو تم نے حلال قرار دے رکھا ہے وہ حرام ہی ہیں۔ اگر کوئی کسی سے کہے آج تم مٹھائی نہ کھاؤ۔ اور وہ جواب میں کہے میں تو آج مٹھائی ہی کھاؤں گا اور کچھ نہیں کھاؤں گا تو یہ حکم دینے والے کے حکم کی ضد کا اظہار ہوگا۔ یہ آیت بھی اسی ذیل میں داخل ہے اس میں بھی کافروں کی خود ساختہ تحلیل و تحریم کی ضد کا اظہار مقصود ہے حقیقی (منطقی) نفی و اثبات مقصود نہیں ہے۔ امام الحرمین نے اس تاویل کو پسند کیا۔ اور لکھا ہے یہ بہت اچھا مطلب ہے۔ (تفسیر مظہری جلد ۴ صفحہ ۱۵۹۔ حاشیہ نمبر ۱)

علامہ عبدالحق حقانیؒ تحریر فرماتے ہیں:

”(کہ اس آیت میں اب) دوسرے طریق سے مشرکین کے قول کا رد کرنا ہے کہ جو انہوں نے دائرہ معیشت تنگ کرنے کے لئے بہت سی چیزوں کو از خود حرام کر رکھا تھا۔ اور جس میں وہ اپنے معبودوں کی خوشنودی سمجھتے تھے۔ وہ یہ کہ حرام کرنا کسی چیز کا خدا تعالیٰ کا کام ہے جو بندوں کی مصلحت پر نظر کر کے بذریعہ وحی اس کے حرام ہونے کی نبیؐ کی معرفت خبر دیتا ہے اس لئے یہاں نبیؐ کو فرماتا ہے کہ کہہ دو ان سے کہ جو کچھ مجھ پر وحی کیا گیا یعنی قرآن اس میں تو میں کھانے کی چیزوں میں بجز ان چار چیزوں کے اور کوئی حرام نہیں پاتا۔ اول میتہ دوم دم مسفوح سوم لحم خنزیر چہارم فسق یعنی وہ قربانیاں جو بتوں کے نام پر ذبح کی جائیں۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ میں سورۃ مائدہ نازل ہوئی۔ اس میں موقوفہ، متردیہ، نطیجہ کی حرمت آگئی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر ”عموم“ کھانے کی چیزوں کی نسبت ہے تو اس کے بعد جو کچھ کتاب و سنت سے حرام ہو وہ بھی اس میں داخل ہے۔“ (تفسیر حقانی ملخصاً جلد ۲ صفحہ ۳۶۸)

”اس کے بعد علامہ عبدالحق حقانیؒ نے اس آیت میں پائے جانے حصر کو ملحوظ رکھتے ہوئے حرام اشیاء کی تعداد ان کی تفصیل اور اس حصر کا مطلب نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہاں دیکھ لیا جائے۔ (نسیم)

خاصاً: ومن أمثلة فوائد سبب النزول أن نعرف اسم من نزلت فيه ليزول اللبس والابهام فقد زعم (مروان) أن قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفِ لَكُمْأ.....﴾ (الاحقاف: ۱۷) الآية أنها نزلت في (عبدالرحمن بن أبي بكر) فردت عليه عائشة رضي الله عنها هذا الزعم الباطل و بينت له سبب نزولها، و تفصيل القصة على ما ذكرها البخاري هي:

ان مروان كان عاملاً على المدينة، فأراد (معاوية) أن يستخلف (يزيد) فكتب الى مروان بذلك

فجمع مروان الناس فخطبهم فزکر یزید و دعا الی بیعتہ و قال: إن امیر المؤمنین أراه الله فی یزید رأیا حسنا و إن یتخلفه فقد استخلف أبوبکر و عمر ف قال عبدالرحمن ما هی إلا هرقلیة (یعنی انہا استبداد للملک کعمل ملوک الروم) فقال مروان: سنة أبی بکر و عمر ف قال عبدالرحمن: (هرقلیة) إن أبابکر واللہ ما جعلها فی احد من ولده ولا فی اهل بیتہ وما جعلها معاویة إلا کرامة لولده ف قال مروان: خذوه فدخل بیت عائشة فلم یقدروا علیہ ف قال مروان: إن هذا الذی أنزل الله فیہ. ﴿وَالَّذِیْ قَالَ لِوَالِدِیْهِ اُقْبَا لَكُمْ اَتَعِدَنِیْ اَنْ اُخْرَجَ..... اِلَّا اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ﴾ (الاحقاف: ۱۷) الآیة فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فینا شیئا من القرآن الا ان الله انزل عذری (براءتی) ولو شئت أن أسمى من نزلت فیہ لسمیته.

لغات: لبس: شبہ اشتباہ عدم وضوح الجھاؤ۔ اشکال۔ ”ابھام“ پوشیدگی پیچیدگی اغلاق۔ استخلف: جانشین بنانا قائم مقام بنانا۔ هرقلیة: هرقل یا هرقل رومی بادشاہ کا نام ہے مراد ہے قیصریت ترجمہ: (۵) مولف کتاب پانچویں مثال پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”سبب نزول کے فوائد (جاننے) کی مثالوں میں سے (ایک بات) یہ (بھی ہے) کہ ہم اس شخص کا نام جان لیں کہ جس کے بارے میں (مذکورہ) آیت نازل ہوئی ہے تاکہ ابھام (الجھاؤ) اور التباس (یعنی مشتبہ ہونا) جاتا رہے۔ چنانچہ (اسی طرح) مروان یہ گمان کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ﴿وَالَّذِیْ قَالَ لِوَالِدِیْهِ اُقْبَا لَكُمْ.....﴾ (الاحقاف: ۱۷) ”اور جس شخص نے کہا اپنے والدین سے میں بیزار ہوں تم سے۔“ (تفسیر عثمانی)

عبدالرحمن بن ابی بکر کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ تو (اس پر) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رد کیا (اور یہ کہا کہ) یہ جھوٹا گمان ہے اور (پھر) مروان کو اس آیت کا سبب نزول بیان کیا۔“ (مولف کتاب فرماتے ہیں کہ) امام بخاری نے جو بیان کیا ہے اس کے مطابق قصہ کی تفصیل یوں ہے:

”مروان مدینہ کا عامل (یعنی گورنر) تھا۔ پس (اس دوران) حضرت معاویہؓ نے (اپنے بیٹے) یزید کو اپنا خلیفہ بنانا چاہا انہوں نے مروان کو (اپنا) یہ (ارادہ) لکھ بھیجا۔ چنانچہ مروان نے لوگوں کو جمع کیا اور ان میں تقریر کی۔ اور (اس میں) یزید کا ذکر کیا اور لوگوں کو اس کی بیعت کی دعوت دی اور کہا ”اللہ نے امیر المؤمنین کو یزید کے بارے میں اچھی رائے سمجھائی ہے۔ (لہذا انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا خلیفہ بنانے کا سوچا ہے) اور اگر وہ (ایسے کرتے ہیں اور) یزید کو اپنا (مرنے کے بعد عہدہ خلافت کا اہل قرار دیتے ہوئے) خلیفہ بناتے ہیں تو (یہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے کہ) ابوبکرؓ نے عمرؓ کو (اپنی زندگی میں ہی اپنے بعد) اپنا خلیفہ نامزد کیا تھا۔ تو (اس پر) حضرت عبدالرحمن (بن ابوبکر) یہ کہنے لگے کہ ”یہ تو نری قیصریت (یعنی رومی بادشاہوں کی نقل) ہے

(مؤلف کتاب اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے اپنے الفاظ میں یوں فرماتے ہیں کہ ”یہ رومی بادشاہوں کے عمل کی طرح بادشاہ کا استبداد (یعنی بے جواز و زبردستی ہے) تو (اس پر) مروان نے (غصہ سے) کہا کہ (خلیفہ کا یہ ارادہ) ابو بکرؓ و عمرؓ کی سنت ہے (ناکہ رومی بادشاہوں کی نقالی لیکن) حضرت عبدالرحمنؓ نے (بھی تکرار کرتے ہوئے جواب دیتے ہوئے) فرمایا ” (نہیں یہ تو) قیصریت (ہے) خدا کی قسم (حضرت) ابو بکرؓ نے (اس) خلافت کو اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں میں نہ رکھا۔ اور (حضرت) معاویہؓ نے تو (اس) خلافت کو اپنے بیٹے کی عزت (بڑھانے) کے لئے ہی رکھا۔ تو (اس پر) مروان نے (غصہ میں آ کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے) کہا کہ اس کو پکڑ لو (یعنی گرفتار کر لو) پس (حضرت) عبدالرحمنؓ بن ابی بکر (ان سپاہیوں کی گرفت سے بچنے کے لئے) حضرت عائشہؓ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ تو وہ (سرکاری ہرکارے) ان کو نہ پکڑ سکے۔ تو (اس پر) مروان نے یہ کہا کہ ”یہ وہی شخص ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ (آیت) نازل کی۔“

﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِي أَنْ أَخْرَجَ إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (الاحقاف: ۱۷)

”اور جس شخص نے کہا اپنے ماں باپ کو میں بیزار ہوں تم سے کیا مجھ کو وعدہ دیتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا قبر سے اور گزر چکی ہیں۔ بہت جماعتیں مجھ سے پہلے اور وہ دونوں فریاد کرتے ہیں۔ اللہ سے۔ اے خرابی تیری تو ایمان لے آ۔ بے شک وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے پھر کہتا ہے یہ سب نقلیں ہیں پہلوں کی۔“ (تفسیر عثمانی)

(آگے روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ)

”پس حضرت عائشہؓ نے پردے کے پیچھے سے ارشاد فرمایا ”اللہ نے ہمارے بارے میں کوئی بات قرآن میں نازل نہیں فرمائی۔ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرا عذر (یعنی میری براءت) نازل فرمائی اگر میں اس شخص کا نام بتانا چاہوں کہ جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے تو میں بتلا سکتی ہوں۔“ ①

توضیح

علامہ عبدالحقؒ لکھتے ہیں ”مروان کو معاویہؓ نے حجاز کا عامل بنا کر بھیجا تھا۔ وہ لوگوں کو یزید کی بیعت پر آمادہ کرتا تھا۔ عبدالرحمنؓ نے یہ دیکھ کر کہہ دیا کہ یہ تو خلفاء راشدین کا طریقہ نہیں بلکہ شاہانہ طریق ہے اس پر مروان نے خفا ہو کر کہہ دیا کہ عبدالرحمنؓ وہ ہے کہ جس کے حق میں ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا﴾ نازل ہوئی۔ مگر عائشہ صدیقہؓ نے سن کر مروان کو جھوٹا کہہ دیا اور اپنے بھائی عبدالرحمنؓ کو اس اتہام سے بری کیا۔ اس قصہ کو بخاری نے نقل کیا ہے پھر اس سے یہ سمجھنا کہ یہ آیت عبدالرحمنؓ کے بارے میں نازل ہوئی ہے غلط سمجھ ہے۔“ (تفسیر حقانی بلفظہ جلد ۴ صفحہ ۱۱ تفسیر سورہ احقاف)

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ لکھتے ہیں ”اور دوسری آیت ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا﴾ کو جو مروان

نے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کی شان میں بتلایا ہے صحیح بخاری میں حضرت عائشہؓ سے اس کی تکذیب منقول ہے۔ مروان نے محض عداوت سے کہہ دیا تھا۔“ (بیان القرآن بلفظہ جلد ۱۱ صفحہ ۸)

قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ تحریر فرماتے ہیں:

”بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس اور سدی اور مجاہد کا قول ہے کہ اس آیت کا نزول حضرت عبداللہ کے حق میں ہوا۔ بعض روایات میں عبداللہ کی جگہ عبدالرحمن کا نام آ گیا۔ حضرت عبدالرحمنؓ کو جب ان کے والدین نے اسلام کی دعوت دی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے لئے عبداللہ بن جدعان کو عامر بن کعب کو اور مشائخ قریش کو زندہ کر دو ان سے میں آپ کی بات کے متعلق پوچھوں گا۔ (کہ یہ صحیح ہے یا غلط)

میں کہتا ہوں کہ آیت مذکورہ کا عبدالرحمن کے حق میں نازل ہونے کا خیال مروان کے قول سے پیدا ہوا۔ اور آپ نے سن لیا کہ مروان کا قول محض دشمنی کی بنا پر تھا۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے مروان کے قول کی تردید کی اور ایک شخص کا نام لے کر فرمایا یہ آیت فلاں شخص کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے جو مروان کے قول کی تردید اور حضرت عبدالرحمنؓ کے حق میں نزول آیت کا انکار کیا ہے یہ روایت زیادہ صحیح الاسناد اور قابل قبول ہے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ زیادہ صحیح روایت یہ ہے کہ ایک کافر کے لئے نازل ہوئی (کہ جو) باپ کا نافرمان تھا۔ حسن اور قتادہ کا یہی قول ہے۔“ (تفسیر مظہری جلد ۱۰ صفحہ ۳۰۲)

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

”مروان نے جو اس آیت کا مصداق حضرت عبدالرحمنؓ کو اپنے کسی خطبے میں کہا تھا اس کی تکذیب صحیح بخاری میں حضرت عائشہؓ سے منقول ہے صحیح بات یہی ہے کہ مفہوم آیت کا عام ہے کسی صحیح روایت میں کسی فرد کا مصداق آیت ہونا منقول نہیں۔“ (معارف القرآن جلد ۷ صفحہ ۸۰۹)

حضرت مولانا محمد مالک کاندھلویؒ لکھتے ہیں ”حسن بصریؒ فرماتے ہیں:

”یہ ہر اس کافر کا ذکر ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو۔ جو اس کو رشد و ہدایت کی دعوت دیتے ہوں اور وہ ماں باپ کی بات کو ٹھکرا رہا ہو اور مسلسل انکار قیامت کرتا رہے اور کسی طرح کفر سے باز نہ آئے۔ اس لئے یہ ضروری نہیں کہ اس آیت کا مصداق کسی معین شخص کو (ہی) قرار دیا جائے۔“ (معارف القرآن لمولانا کاندھلویؒ جلد ۷ صفحہ

۳۸۰-۳۸۱)

حاصل کلام یہ ہے کہ اسباب نزول کے جاننے کا ایک اہم ترین فائدہ یہ بھی ہے کہ اس آدمی کا نام معلوم ہو جاتا ہے کہ جس کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی ہو کہ اس سے بر قسم کا ابہام بھی اور اتہام بھی دور ہو جاتا ہے ورنہ آدمی گمراہی میں پڑ سکتا ہے۔ (نسیم) واللہ اعلم

ما هو سبب النزول

قد تحصل واقعة او تحدث حادثة فتنزل آية او آیات کریمہ فی شأن تلك الواقعة او الحادثة فهذا هو ما يسمى به. (سبب النزول)..... وقد يعرض سؤال على النبي ﷺ بقصد معرفة الحكم الشرعي فيه، أو الاستفسار عن أمر من أمور الدين، فتنزل بعض الآيات الکریمہ فهذا ايضا ما يسمى به. (سبب النزول)

مثال الحادثة ما رواه البخاري عن (خباب بن الأرت) رضي الله عنه قال: كنت قينا (أي حدادا) وكان لي علي (العاص بن وائل) دين، فجئت أنقاضاه ديني، فقال لي: لا أعطيك دينك حتى تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى، فقلت: لا أكفر حتى يميئك الله ثم يبعثك، فقال: إني إذا لميت ثم مبعوث، فانتظرنى إلى ذلك اليوم فساوتى مالا، وولدا فأوفيك دينك، فأنزل الله عز وجل فيه قوله: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِينَ مَالًا وَلَوْلَدًا ۖ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۖ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۖ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا﴾ (مريم: ٧٧-٨٠) ومثال السؤال ما روى عن (معاذ بن جبل) رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، ان اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن الأهلة، فما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد حتى يستوى ويستدير ثم ينتقص حتى يعود كما كان؟ فأنزل الله ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ.....﴾ (البقرة: ١٨٩) الآية.

لغات: تَحَصَّلَ: حاصل ہونا، نتیجہ نکلتا۔ تَحَدَّثَ: وجود میں آنا۔ اسْتَفْهَسَ: کسی چیز کی وضاحت چاہنا۔ قَيْنٌ: لوہار۔ تَقَاضَا: کسی سے اپنا دینا ہوا قرض مانگنا یا کوئی واجب الادا شی طلب کرنا۔ الات: بنو ثقیف کا زمانہ جاہلیت میں طائف میں ایک بت تھا کہ جس کی عبادت کرتے تھے یا مقام نخلہ میں قریش کا ایک بت تھا۔ العزى: عرب کے قبیلہ بنو کنانہ اور قریش کے بت کا نام یا بنو غطفان کے بول کے ایک درخت کا نام تھا جس کے پاس وہ ایک گھر بنا کر اس کی عبادت کرنے لگے تھے۔ حضورؐ نے وہاں حضرت خالد بن ولیدؓ کو بھیجا انہوں نے اس گھر کو منہدم کر دیا اور وہ بول کا درخت جلا ڈالا تھا۔ نَمُدُّ: کھینچنا، پھیلانا، بڑھانا۔ فرد: اکیلا۔ تَغَشَّى: ڈھانک لینا، غالب آنا۔ الهلال: ابتدائی چاند پہلی سے لیکر ساتویں شب تک کا چاند۔ يستوى: مکمل ہونا۔ يستدير: گول ہونا۔ روشن ہونا۔ مَوَاقِيتُ: میقات کی جمع، کسی کام کا مقررہ وقت اور حج کے احرام باندھنے کے لیے مقررہ مقامات۔

ترجمہ: کیا بات سبب نزول ہوتی ہے؟

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”کوئی واقعہ ہو جاتا ہے یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے چنانچہ اس واقعہ (یا حادثہ) کے بارے میں (ایک) آیت یا کئی آیات کریمہ نازل ہوتی ہیں۔ تو اس واقعہ (یا حادثہ) کا نام ”سبب نزول“ رکھا جاتا ہے اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے (کسی چیز کے بارے میں) حکم شرعی معلوم کرنے کے لئے یا امور دین میں سے کسی امر کے بارے میں پوچھنے کے لئے سوال کیا جاتا (تھا) چنانچہ (اس سوال کے جواب میں) بعض آیات کریمہ نازل ہو جاتیں تو اس کو بھی ”سبب نزول“ کہتے ہیں۔“

کسی حادثہ (کے بارے میں نازل ہونے والی آیات) کی مثال وہ ہے کہ جو بخاریؒ نے حضرت خباب بن الارتؓ کے بارے میں روایت کی ہے ”حضرت خبابؓ فرماتے ہیں کہ میں لوہار تھا۔ اور میرا عاص بن وائل کے ذمہ قرض تھا چنانچہ میں اس کے پاس اس سے (اپنا) قرض مانگنے گیا۔ تو وہ (بد بخت) کہنے لگا کہ میں تمہیں تیرا قرض واپس نہ کروں گا حتیٰ کہ تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی دعوت) کا انکار کر دے اور لات اور عزیٰ کو پوجنے لگے۔ تو میں نے جواب دیا کہ ”میں (محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا) انکار نہ کروں گا حتیٰ کہ اللہ تمہیں موت دے دے اور تمہیں پھر (زندہ کر دے اور) اٹھائے (یعنی میں قیامت تک ایمان پر قائم رہوں گا) تو (اس پر وہ بد بخت) کہنے لگا (لو) تو پھر تو میں مروں گا (ہی) اور پھر (دوبارہ) اٹھایا (ہی) جاؤں گا۔ پس تو مجھے اس دن تک کی مہلت دے دے۔ پھر میں مال اور اولاد دیا جاؤں گا تو میں (اس دن) تیرا قرض تجھے ادا کر دوں گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے عاص بن وائل کے بارے میں اپنا (یہ قول) اتارا۔

﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِينَ مَالًا وَوَلَدًا ۖ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۚ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مِدًّا ۚ وَنَرِيهِ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا﴾ (مریم: ۷۷-۸۰)

”بھلا تو نے دیکھا اس کو جو منکر ہوا ہماری آیتوں سے اور کہا مجھ کو مل کر رہے گا مال اور اولاد کیا جھانک آیا ہے غیب کو یا لے رکھا ہے رحمن سے عہد یہ نہیں ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور بڑھاتے جائیں گے اس کو عذاب میں لنبا۔ اور ہم لے لیں گے اس کے مرنے پر جو کچھ وہ بتلا رہا ہے اور آئے گا ہمارے پاس اکیلا۔“ (تفسیر عثمانی)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”سوال (کرنے اور پھر اس پر آیت کے نازل ہونے) کی مثال وہ ہے کہ جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ یہود ہم پر غالب آتے ہیں اور چاند کے بارے میں ہم سے بہت سوال کرتے ہیں۔ یہ چاند کا معاملہ کیا ہے کہ (بالکل) باریک ظاہر ہوتا ہے پھر بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ بالکل بھر جاتا ہے اور گول ہو جاتا ہے پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے حتیٰ کہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ تھا تو (اس پر اس سوال کے جواب میں) اللہ تعالیٰ نے (یہ آیت) اتاری۔ ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ (البقرة: ۱۸۹) ”تجھ سے پوچھتے ہیں حال نئے چاند کا کہہ دے یہ اوقات مقررہ ہیں لوگوں کے واسطے اور حج کے واسطے۔“ (تفسیر عثمانی)

توضیح

قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ تحریر فرماتے ہیں:

”اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ معاذ بن جبل انصاری اور ثعلبہ بن غنم انصاریؓ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! یہ کیا بات ہے ہلال اول تو باریک سا ظاہر ہوتا ہے پھر بڑھتے بڑھتے بالکل بھر جاتا ہے اور پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد باریک ہونا شروع ہوتا ہے حتیٰ کہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ اول میں تھا۔ ایک حالت پر نہیں رہتا۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔“ یہ روایت علامہ بغویؒ نے نقل کی ہے۔“ (تفسیر مظہری جلد ۱ صفحہ ۲۵۹)

علامہ عبدالحق حقانیؒ تحریر فرماتے ہیں:

”بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہلالوں کے متعلق سوال کیا کہ اس میں کیا ستر ہے؟ کہ اول راتوں میں چاند باریک خم دار ہوتا ہے (بعد میں) پھر بڑھتے بڑھتے بڑھ جاتا ہے اور پورا ہو جاتا ہے اور پھر گھٹنے لگتا ہے آخر وہی باریک خم دار رہ جاتا ہے۔ چونکہ مسئلہ علم ہیئت سے متعلق تھا جس کے سمجھنے کی ان ان پڑھ لوگوں میں لیاقت نہ تھی۔ مفت الجھن میں پڑ جاتے اس لئے اس سے اعراض کر کے جو فائدہ تھا وہ بتا دیا گیا۔ (تفسیر حقانی جلد ۱ صفحہ ۴۷۷ تفسیر سورہ بقرہ آیت ۱۸۹)

گزشتہ صفحات میں سبب نزول کی اصطلاحی تعریف اور اس کے فوائد اور اس سے انکار کرنے والوں کی غرض فاسد کو بیان کر دیا گیا ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔ (نسیم)

کیف يعرف سبب النزول؟

يظهر مما سبق أن أسباب النزول لا يمكن أن تدرك بالرأى؛ ولا بد فيها من الرواية الصحيحة والسماع؛ ممن شاهدوا التنزيل؛ أو وقفوا على الأسباب وبحثوا فيها من الصحابة والتابعين وغيرهم ممن اكتسبوا علومهم على أيدي العلماء الموثوقين..... وقد قال (ابن سيرين) سألت (عبيدة) عن آية من القرآن فقال: اتق الله وقل سدادا. ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله من القرآن. ويعتمد في معرفة سبب النزول على (النقل الصحيح) فإذا صرح الراوي بلفظ السبب فهو نص صريح فيه كقول الراوي: سبب نزول هذه الآية كذا وكذا.....

وكذلك إذا أتى بفاء تعقيبية داخلية على مادة النزول كقوله (حدث كذا.....) أو سئل النبي عليه السلام عن كذا فنزلت) فهو نص صريح في سبب النزول أيضا.....

وقد لا تكون الصيغة نصا في السبب كقولهم (نزلت هذه الآية في كذا.....) فقد يراد منه سبب

النزول، وقد یراد ما تضمنته الآیة من احکام، فیکون مثل قوله: عنی بهذه الآیة کذا..... قال (الزرکشی) فی البرهان: قد عرف من عادة الصحابة والتابعین أن أحدهم إذا قال: نزلت هذه الآیة فی کذا..... فإنه یرید بذلك أن هذه الآیة تتضمن هذا الحکم، لا أن هذا کان السبب فی نزولها. وقال (ابن تیمیة): قولهم: (نزلت هذه الآیة فی کذا یراد به تارة سبب النزول، ویراد به تارة أن ذلك داخل فی الآیة وإن لم یکن السبب فیہ)

لغات: تدرك: پالینا مضمون یا معنی کو سمجھ لینا۔ بحثوا: تلاش و جستجو کرنا۔ اکتسبوا: حاصل کرنا۔ سَدَّادٌ: راست، صحیح

درست

ترجمہ: سبب نزول کو جاننے کا طریقہ

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”گزشتہ (سطور) سے یہ بات ظاہر (اور ثابت) ہو گئی کہ (محض) رائے (اور اُٹکل) کے ذریعے سبب نزول کو جاننا ممکن نہیں۔ سبب نزول کے بارے میں ایسے لوگوں سے صحیح روایت یا سماع کا ہونا ضروری ہے کہ جنہوں نے (خود) قرآن (کو اترنے) کا مشاہدہ کیا ہو یا وہ اسباب نزول سے واقف ہوں۔ اور انہوں نے اسباب نزول کو صحابہ کرام اور ان تابعین کرام سے بحث (و مباحثہ کر کے سیکھا ہو اور حاصل) کیا ہو کہ جنہوں نے اپنا علم معتبر علماء کرام سے سیکھا ہو (اور ان کے علوم سے فیض حاصل کیا ہو اور تحقیق کہ) علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ”میں نے عبیدہ سے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا۔ تو انہوں نے فرمایا ”اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ وہ لوگ (دنیا سے) چلے گئے کہ جو ان باتوں کو جانتے تھے کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن نازل کیا (یعنی وہ اسباب نزول جانتے تھے)۔“

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) سبب نزول کی معرفت میں نقل صحیح پر اعتماد کیا جائے گا۔ پس جب راوی لفظ ”سبب“ کو ذکر

کردے تو یہ سبب نزول میں نص صریح ہے جیسا کہ راوی کا (یوں) کہنا کہ ”اس آیت کا سبب نزول یہ بات ہے۔“

اسی طرح جب وہ ”نزول“ کے مادہ پر ”فاء“ تعقیبیہ کو داخل کر کے لائے جیسے یوں کہے ”یہ یہ واقع ہوا۔ یا نبی علیہ الصلوٰۃ

والسلام سے یہ یہ بات پوچھی گئی تو یہ آیت نازل ہوئی۔“ (کہ اس جملہ کو کہنے کے لئے وہ ”فا“ تعقیبیہ کے ساتھ یوں کہے

”فنزلت“) تو یہ بھی سبب نزول کے بارے میں نص صریح ہے۔

اور کبھی (نزول کے مادہ کا) صیغہ سبب نزول کے بارے میں نص نہیں ہوتا جیسا کہ راویوں کا یوں کہنا ”یہ آیت اس بارے

میں نازل ہوئی۔“ کبھی تو اس (جملہ) سے سبب نزول مراد ہوتا ہے اور کبھی وہ حکم مراد ہوتا ہے کہ آیت جس کو شامل ہوتی ہے۔

پس یہ (جملہ) راوی کے اس قول کی مثل ہوگا۔ ”اس آیت سے یہ مراد ہے۔“ علامہ زرکشی ”برہان“ میں فرماتے ہیں۔ ”صحابہ

کرام اور تابعین عظام کی عادت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ان میں سے کوئی یہ کہے ”یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی۔“ تو وہ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ یہ آیت اس حکم کو متضمن ہے نہ کہ یہ بات اس آیت کا سبب نزول ہے۔ (علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ (صحابہ و تابعین کا) قول ”یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی“ کبھی تو اس سے سبب نزول سے مراد ہوتا ہے اور کبھی (یہ مراد ہوتا ہے کہ) یہ بات اس آیت میں داخل ہے اگرچہ یہ سبب نزول نہیں ہے۔
توضیح

اسباب نزول کو کیسے معلوم کیا جائے؟ اس میں یہ بات تو طے شدہ ہے کہ یہ کوئی عقلی یا منطقی علم نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق فقط روایات صحابہ اور سماع سے ہے۔ مولف کی عبارت سے اسباب نزول کے بارے میں مندرجہ ذیل اصول سامنے آتے ہیں۔
(۱) اسباب نزول کے بارے میں صحابہ کرام یا تابعین عظام کی کہ جنہوں نے معتبر علماء اور صحابہ کرام سے خاص طور پر اسباب نزول کا علم سیکھا ہو ان کی روایت ہو۔

(۲) پھر ان روایات میں سے بھی جو سند کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہو وہ معتبر ہوگی۔

(۳) اگر راوی صراحتاً یہ کہہ دے کہ ”یہ سبب نزول“ ہے تو وہ واقعہ یا حادثہ یا سوال سبب نزول ہوگا۔

(۴) اگر مادہ ”نزول“ (اس کے صیغوں پر) ”فا“ ”تعلیق“ داخل ہو تو وہ بھی سبب نزول ہوگا۔ مثلاً راوی کا یہ کہا ”حدث کذا او سئل النبی علیہ السلام عن کذا فنزلت.....“ (نسیم)

(۵) صحابہ و تابعین کی یہ عادت ہے کہ وہ کسی آیت کی تفسیر میں یہ الفاظ استعمال فرماتے ہیں ”نزلت الایۃ فی کذا“ (یہ آیت فلاں مسئلہ یا معاملہ کے بارے میں نازل ہوئی) ان الفاظ سے بظاہر یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ آیت کا سبب نزول بیان فرما رہے ہیں۔ حالانکہ ان الفاظ سے ان کا مقصود ہمیشہ سبب نزول بیان کرنا نہیں ہوتا۔ بلکہ بسا اوقات ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فلاں مسئلہ یا فلاں آیت کے حکم کے تحت داخل ہے۔ (یہ نمبر بلفظہ علوم القرآن صفحہ ۸۶-۸۷ سے لیا گیا ہے بحوالہ ابن تیمیہ: مقدمۃ فی اصول التفسیر ص ۹ المکتبۃ العلمیہ لاہور ۱۳۸۸ھ)۔

تو اس صورت میں یہ جملہ ”نزلت هذه الایۃ فی کذا“ معنی کے اعتبار سے ”عنی بهذا الایۃ کذا“ کی طرح ہوگا۔ کہ جیسا اس دوسرے جملہ سے سبب نزول پر دلالت نہیں ہوتی اس طرح پہلے جملے سے بھی سبب نزول پر دلالت نہیں ہوتی۔ (نسیم)

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں: شاہ ولی اللہ صاحب نے اسباب نزول کے بارے میں نہایت لطیف بحث فرمائی ہے جس کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے۔

تفسیر کی کتابوں میں بسا اوقات ایک ایک آیت کے تحت دسیوں روایات لکھی ہوتی ہیں۔

یہ تمام روایات اسباب نزول سے متعلق نہیں ہوتیں بلکہ اس میں مندرجہ ذیل اشیاء شامل ہوتی ہیں۔

- (۱) بعض مرتبہ کسی علمی مباحثہ میں کسی صحابیؓ نے وہ آیت بطور دلیل کے پیش کر دی مفسرین وہ واقعہ ادنیٰ مناسب سے اس آیت کے تحت ذکر کر دیتے ہیں۔
 - (۲) بعض مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر اس آیت سے استشہاد فرمایا مفسرین اسے بھی آیت کے تحت نقل کر دیتے ہیں۔
 - (۳) جو بات کسی آیت میں بیان کی گئی ہے بعض مرتبہ وہی بات آپؐ نے کسی حدیث میں بھی ارشاد فرمادی تفسیر کی کتابوں میں وہ حدیث بھی اس آیت کے تحت روایت کر دی جاتی ہے۔
 - (۴) بعض مرتبہ مفسرین کوئی روایت محض یہ بتانے کے لئے نقل کرتے ہیں کہ (یہ) آیت کس مقام پر نازل ہوئی۔ یہ روایت بھی تفسیر کے ذیل میں درج ہو جاتی ہے۔
 - (۵) بعض مرتبہ قرآن کریم کچھ لوگوں کا ذکر مبہم طور پر کرتا ہے اور ان کا نام نہیں ذکر کرتا ہے۔ مفسرین روایتوں کے ذریعے اس کا نام متعین کر دیتے ہیں۔
 - (۶) بعض مرتبہ کسی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے فلاں لفظ کا صحیح تلفظ کیا ہے تفسیر کی کتابوں میں ایسی روایات بھی درج ہوتی ہیں۔
 - (۷) بعض احادیث اور آیتوں میں قرآن کریم کی مختلف سورتوں یا آیتوں کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ مفسرین ان روایات کو بھی متعلقہ مقامات پر ذکر کر دیتے ہیں۔
 - (۸) بعض مقامات پر ایسی احادیث بھی تفسیر کے ذیل میں منقول ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے اس حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عمل فرمایا۔
- حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ اس قسم روایات نہ سب نزول کی تعریف میں داخل ہیں اور نہ مفسر کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس قسم کی تمام روایات سے واقف ہو۔ البتہ جو روایات واقعہ آیت کا سبب نزول ہوں ان کا جاننا مفسر کے لئے نہایت ضروری ہے اور اس کے بغیر علم تفسیر میں دخل دینا جائز نہیں (علوم القرآن بلفظ صفحہ ۸۰-۸۱)

هل يتعدد سبب النزول؟

كثيراً ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسباباً متعددة، والمعتمد في مثل هذه الحالة أن ننظر الى العبارة التي قالوها، ونستطيع أن نستخلص ما يلي:

أولاً: أن يعبر كل منهما بقوله (نزلت هذه الآية في كذا.....) ويذكر أمراً آخر غير الذي ذكره الاول، فيحمل على انه استنباط للحكم، وتفسير لمعنى الآية، فلا منافاة بينهما كما مر لأنه ليس بسبب للنزول.

ثانياً: أن يعبر أحدهما بقوله (نزلت الآية في كذا.....) ويصرح الآخر بذكر سبب النزول فالمعتمد هنا (التصريح) مثاله ما رواه في البخاري عن (ابن عمر) رضي الله عنه قال: أنزلت ﴿نِسَاءٌ وَكُمُ حَرْثٌ لَّكُمْ.....﴾ (البقرة: ٢٢٣) الآية في إتيان النساء في أدبارهن، وروى مسلم في صحيحه عن (جابر) رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قلبها جاء الولد أحول فأنزل الله ﴿نِسَاءٌ وَكُمُ حَرْثٌ لَّكُمْ.....﴾ الآية فالمعتمد هنا الثاني وهو حديث جابر لأنه نص في السبب فهو نقل، وقول ابن عمر ليس بنص فيحمل على أنه استنباط للحكم وتفسير له.

ثالثاً: أن يذكر كل واحد سبباً صريحاً للنزول غير الآخر فيعتمد هنا الصحيح دون الضعيف. مثاله: ما أخرجه الشيخان عن جندب قال: اشتكى النبي فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك فأنزل الله ﴿وَالضُّحَى ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ۝ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ۝﴾ (الضحى: ١-٣)

وأخرج (الطبراني): أن جريراً دخل بيت النبي فدخل تحت السرير فمكث النبي أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي، فقال: يا خولة ما حدث في بيت رسول الله جبريل لا يأتيني؟ فقلت في نفسي: لو هيات البيت وكنسته، فأهويت بالمكنسة تحت السرير فأخرجت الجرير، فجاء النبي ترعد لحيته - وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة - فأنزل الله: ﴿وَالضُّحَى ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ۝﴾ إلى قوله ﴿فَتَرَضَى﴾ فنعتمد على الرواية الأولى لأنها في الصحيحين. قال (ابن حجر) في شرح البخاري قصة جبريل بسبب (الجرير) مشهورة لكن كونها سبب نزول الآية غريب، وفي إسناده من لا يعرف فالمعتمد ما في الصحيح.

رابعاً: أن يستوى الإسنادان في الصحة، فنرجح أحدهما على الآخر لوجه من وجوه الترجيحات كذكر الرواي أنه حضر القصة مثلاً أو نحو ذلك.

مثاله: ما أخرجه (البخاري) عن ابن مسعود قال: كنت امشي مع النبي بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لو سألتموه، فقالوا: حدثنا عن الروح، فقام ساعة ورفع رأسه، فعرفت أنه يوحى إليه، حتى صعد الوحي ثم قال: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝﴾ (بنى إسرائيل: ٨٥)

وما أخرجه (الترمذي) وصححه عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود أعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل عنه؟ فقالوا: اسألوه عن الروح، فأنزل الله ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۝﴾ (بنى إسرائيل: ٨٥) الآية. فهذه الرواية تقتضي أنها نزلت بمكة، والأولى تقتضي أنها انزلت بالمدينة فترجح الرواية

الاولى لان ابن مسعود حاضر القصة ثم ما رواه البخارى يرجح على ما رواه غيره.
خامساً: ان تكون كل من الروايتين صحيحة الإسناد وان يكون بينهما تقارب فى المدة فتنزل
الآية او الآيات بسبب الحادثتين معاً وننتهى إلى الجمع بين الروايتين.

مثاله: ما أخرجه البخارى عن ابن عباس (رضى الله عنهما) أن هلال بن امية قذف امرأته عند النبى
بشريك بن سمحاء فقال النبى: البينة أو حد فى ظهرك فقال يا رسول الله: إذا رأى احدنا مع
امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة فجعل النبى يقول "البينة أو حد فى ظهرك" فقال: والذي بعثك
بالحق انى لصادق ولينزلن الله تعالى ما يرىء ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل الله عليه
﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ.....﴾ حتى بلغ ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٥﴾ (النور: ٩)

وما أخرجه (الشيخان) عن سهل بن سعد قال: جاء (عويمر بن نصر) الى (عاصم ابن عدى) فقال:
إسأل رسول الله عن رجل وجد مع امرأته رجلاً أيقضه فيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل (عاصم)
رسول الله فعاب السائل فأخبر عاصم عويمراً فقال: والله لآتين رسول الله فلا سأله فأثاه فقال
ﷺ: إنه قد انزل فيك وفى صاحبك قرآن وتلا الآية الكريمة ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ
لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ.....﴾ (النور: ٦) الآية.

وطريق الجمع بينهما ان نقول: ان اول من وقع له ذلك (هلال) وصادف مجئ (عويمر) أيضا فنزل
فيهما جميعاً.

قال ابن حجر: ولا مانع من تعدد الاسباب.

سادساً: ان لا يمكن الجمع بين الروايات الصحيحة فيحمل على تعدد النزول وتكرره لأن
المدة بينهما بعيدة.

مثاله: ما روى فى الصحيحين عن (المسيب) قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول
الله وعنده ابو جهل وعبدالله بن ابى امية فقال: أى عم قل (لا إله إلا الله) كلمة أحاج لك بها عند
الله فقال ابو جهل وعبدالله: أترغب عن ملة عبدالمطلب فلم يزلوا يكلمانه حتى قال: هو على
ملة عبدالمطلب فقال النبى لا ستغفرون لك ما لم انه عن ذلك فنزلت ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا
أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ (التوبة: ١١٣) الآية.

وما أخرجه الترمذى عن على (رضى الله عنه) قال: سمعت رجلاً يستغفر لأبويه وهما مشركان
فقلت تستغفر لأبويك وهما مشركان فقال: استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك فذكرت ذلك
لرسول الله فنزلت ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ.....﴾ الآية.

وروی ایضا أن النبی خرج يوماً الى المقابر، فجلس الى قبر منها فاجاه طويلاً ثم بكى فقال: إن القبر الذي جلست عنده قبر أُمّی، وإنی استأذنت ربی فی الدعاء فلم يأذن لی فأنزل علی: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ (التوبة: ۱۱۳) الآية قال السيوطی: فيجمع بين هذه الأحاديث بتعدد النزول.

لغات: استنباط: استنباط و استخراج کرنا، کسی بات پر غور و فکر کر کے علت مشترکہ کی بنا پر کوئی نئی بات دریافت کرنا یا کسی مسئلہ سے کوئی نیا جزئیہ نکالنا یا فقیہ کا کسی مسئلہ سے کوئی حکم نکالنا۔ منافات: کسی شے کے منافی ہونا۔ ترجمہ: کیا سبب نزول متعدد ہو سکتے ہیں؟

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) بسا اوقات مفسرین ایک آیت کے کئی سبب نزول ذکر کرتے ہیں اس صورت میں اعتماد کا راستہ یہ ہے کہ ہم اس عبارت کو دیکھیں کہ جو آئمہ مفسرین نے کہا ہے ذیل میں ہم اس کا خلاص یوں بیان کر سکتے ہیں:

(۱) دو مفسروں میں سے ہر ایک ”نزلت هذه الآية في كذا“ کہتا ہے اور ایک مفسر ایک دوسری بات ذکر کرتا ہے کہ جو پہلے کی بات کے علاوہ ہوتی ہے۔ تو (دو مفسروں کی ایک ہی تعبیر کے بعد دو مختلف باتوں کو) حکم کے استنباط اور آیت کے معنی کی تفسیر پر محمول کیا جائے گا۔ اور ان دونوں باتوں میں کوئی منافات نہیں جیسا کہ گزرا کیونکہ یہ (دونوں باتیں ہی) سبب نزول نہیں ہیں۔

توضیح

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں ”اسباب نزول کے سلسلہ میں تفسیر کے دوران ایک بڑی مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ایک ہی آیت کے سبب نزول میں کئی کئی مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ اور جو شخص تفسیر کے اصول سے واقف نہ ہو وہ الجھن اور طرح طرح کے شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے اس لئے یہاں اس اختلاف روایت کی حقیقت سمجھ لینی چاہیے۔

اصول تفسیر اور اصول فقہ کے علماء کرام نے اس سلسلہ میں بڑے کارآمد قواعد بیان کئے ہیں۔ (ان میں سے) ایک اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ”اگر کسی آیت کی تفسیر میں دو مختلف روایتیں ہوں۔ دونوں میں یہ الفاظ استعمال کئے گئے ہوں کہ ”نزلت الآية في كذا“ (یہ آیت فلاں معاملے میں نازل ہوئی) لیکن دونوں نے الگ الگ معاملات ذکر کئے ہوں۔ تو درحقیقت دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہوتا بلکہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان میں سے کسی کا بھی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ معاملہ آیت کا سبب نزول ہے۔ بلکہ منشاء یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ آیت کے حکم اور مفہوم میں داخل ہے یہ بات ایک مثال سے واضح ہوگی۔ باری تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ ﴿تَتَجَاوَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ (السجدة: ۱۶) ”ان کے پہلو بسترؤں سے جدا رہتے ہیں۔“

اس آیت کی تفسیر میں حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان صحابہؓ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو مغرب

اور عشاء کے درمیان نقلیں پڑھتے رہتے تھے۔ ایک اور روایت میں انہی سے مروی ہے کہ یہ آیت ان حضرات کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو عشاء کی نماز کے انتظار میں جاگتے رہتے تھے۔ اور بعض دوسرے صحابہؓ اس آیت کو تہجد گزار حضرات کے بارے میں قرار دیتے ہیں۔ اب بظاہر یہ اختلاف شان نزول کا اختلاف معلوم ہوتا ہے لیکن درحقیقت یہ (اختلاف شان نزول کا نہیں بلکہ) آیت کے مصداق ہیں۔ اور یہ تمام نیک اعمال آیت کے مفہوم میں داخل ہیں۔ (علم القرآن ملخصاً صفحہ ۸۶-۸۸)

ترجمہ: (۲) (مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ)

”دو مفسروں میں سے ایک تو یہ کہے کہ ”نزلت الآية فی کذا“ اور دوسرا مفسر (اسی آیت کے بارے میں) سبب نزول کو صراحۃً بیان کرے۔ تو معتبر یہاں (وہ روایت ہے کہ جس میں سبب نزول کی) تصریح ہے“ اس کی مثال وہ ہے کہ جو بخاریؒ نے حضرت ابن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ﴿نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ.....﴾ (البقرہ: ۲۲۳) ”تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں سو جاؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو“ (تفسیر عثمانی)

(حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ) ”یہ آیت عورتوں کے ساتھ پشت میں صحبت کرنے کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور امام مسلمؒ نے اپنی صحیح میں حضرت جابرؓ سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ”یہودیہ کہتے تھے کہ جو اپنی بیوی سے پیچھے کی جانب سے اگلے (ہی) حصہ میں صحبت کرے گا تو اس کا بیٹا بھینگا پیدا ہوگا۔“ تو اللہ تعالیٰ نے ﴿نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ.....﴾ والی آیت نازل فرمائی۔“

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ)

”اس مقام پر معتبر روایت وہ دوسری ہے کہ جو حضرت جابرؓ والی ہے کیونکہ وہ سبب نزول میں نص ہے۔ کیونکہ وہ نقل ہے۔ (یعنی انہوں نے ضرور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ارشاد فرمائی ہوگی۔) (نسیم) اور حضرت ابن عمرؓ کا قول یہ نص نہیں ہے لہذا یہ حکم کے استنباط اور آیت کی تفسیر پر محمول کیا جائے گا۔“

توضیح

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ”(ایک) قاعدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی آیت کی تفسیر میں دو روایتیں ہوں۔ ایک میں ”نزلت الآية فی کذا“ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہوں اور دوسری میں صراحۃً کسی واقعہ کو سبب نزول قرار دیا گیا ہو۔ تو اس دوسری روایت پر اعتماد کیا جائے گا۔ اور پہلی روایت چونکہ شان نزول کے مفہوم میں صریح نہیں ہے اس لئے اسے راوی کے اپنے اجتہاد و استنباط پر محمول کیا جائے گا۔ مثلاً قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ اَنۡتِیۡ سِنتُمۡ﴾ (البقرہ: ۲۲۳)

”تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں پس اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو۔“

اس آیت کے بارے میں امام بخاریؒ نے حضرت ابن عمرؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ”یہ عورتوں کے ساتھ پشت میں صحبت

کرنے کے بارے میں نازل ہوئی۔“ ① لیکن حضرت جابرؓ اور حضرت ابن عباسؓ وغیرہ صراحۃً اس کا شان نزول یہ بتلاتے ہیں کہ یہود کا خیال یہ تھا کہ اگر مباشرت پیچھے کی جانب سے اگلے ہی حصہ میں کی جائے تو اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے۔ اس کی تردید کے لئے یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اس نے یہ واضح کر دیا کہ مباشرت کی جگہ تو ایک ہی ہے۔ (یعنی اگلہ حصہ) جس سے اولاد پیدا ہو سکے۔ لیکن اس کے لیے راستہ کوئی بھی اختیار کیا جاسکتا ہے۔ ②

ان دونوں روایتوں میں چونکہ حضرت جابرؓ اور حضرت ابن عباسؓ کی روایت چونکہ مفصل اور صریح ہے۔ اس لئے اس کو ترجیح ہوگی۔ اور حضرت ابن عمرؓ کے قول کو ان کا استنباط قرار دیا جائے گا۔ ③ اور درحقیقت ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پشت کی جانب سے عورت سے صحبت کرنا اس آیت کی رو سے جائز ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے عورتوں کے ساتھ لواطت کرنے کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ ④ (کیونکہ اس میں عورت کو کھیتی یعنی پیدائش اولاد کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے اور وہ لواطت میں ممکن نہیں) (علوم القرآن صفحہ ۸۸-۸۹)

لغات: اشتکی: بیمار ہونا۔ وَدَّعَ: رخصت کرنا۔ قَلَّی: متنفر ہونا، ترک تعلق کرنا۔ جرو: کتے کا پلا۔ هَيَّاتُ: ٹھیک کرنا، درست کرنا، گھر کی جھاڑ پونچھ کرنا۔ كَنَسْتُ: جھاڑو لگانا، ترعدہ: کپکپانا۔ الرعدة: کپکپاہٹ۔ ترجمہ: (۳) (مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ)

”ہر ایک مفسر صراحۃً سبب نزول ذکر کرے کہ جو دوسرے سے مختلف ہو۔ تو یہاں صحیح روایت پر اعتماد کیا جائے گا نہ کہ ضعیف پر۔ اس کی مثال وہ حدیث ہے کہ جس کو شیخینؒ نے حضرت جندبؓ سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ”ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور ایک یا دو راتیں (تہجد کے لئے) نہ اٹھے تو (اس پر) ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اے محمد! میرے خیال میں (نعوذ باللہ) تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ ہی دیا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔“

﴿وَالضُّحٰی ۝ وَاللَّیْلِ اِذَا سَجٰی ۝ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰی ۝﴾ (الضحیٰ: ۱-۳)
”قسم ہے دھوپ چڑھے وقت کی۔ اور رات کی جب چھا جائے نہ رخصت کر دیا تجھ کو تیرے رب نے اور نہ بیزار ہوا۔“ (تفسیر عثمانی)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) اور طبرانیؒ نے روایت کی ہے کہ ”ایک کتے کا پلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوا اور چار پائی کے نیچے گھس گیا۔ اور (وہیں) مر گیا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار دن تک ٹھہرے رہے اور آپؐ پر کوئی وحی نازل نہ ہوئی۔ تو (اس پر) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے خولہ! ”رسول اللہ کے گھر میں ایسی کیا بات ہو گئی کہ جبریل میرے پاس نہیں آتے۔“ تو میں نے (یعنی حضرت خولہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے) اپنے دل میں سوچا کہ مجھے گھر کو درست کرنا اور جھاڑو

① الاتقان صفحہ ۳۲ جلد ۱۔ ② اسباب النزول للواحدي صفحہ ۴۰-۴۱

③ الاتقان: صفحہ ۳۲ جلد ۱۔ ④ مناہل العرفان جلد ۱ صفحہ ۱۰۸

لگانی چاہیے۔ پس میں نے چار پائی کے نیچے جھاڑو لگایا تو میں نے کتے کا (مرا ہوا) پلا نکالا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب کہ آپ کی داڑھی (مبارک کے بال) کپکپا رہے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ پر کپکپی طاری ہو جاتی۔ پس اللہ تعالیٰ نے ﴿وَالضُّحٰی... فَتَرٰ ضٰی﴾ (الضحیٰ: ۱-۳) والی آیت اتاری۔

تو (یہاں) پہلی روایت پر اعتماد کیا جائے گا۔ کیونکہ وہ صحیحین میں (روایت) ہے (حافظ) ابن حجر بخاری (شریف) کی شرح (فتح الباری میں) فرماتے ہیں کہ ”(کتے کے) پلے کے سبب سے (حضرت) خبرائیل (کے وحی نہ لے کر آنے) کا قصہ مشہور ہے لیکن اس کا آیت کا سبب نزول ہونا ایک انوکھی بات ہے اس قصہ کی سند میں مجہول لوگ ہیں۔ معتبر روایت وہ ہے ہے کہ جو صحیح (بخاری) میں ہے۔“ ①

توضیح

علامہ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں ”سبب نزول متعین کرنے کے لئے دوسرا اصول یہ ہے کہ ایک روایت صحیح سند کے ساتھ آئی ہو اور دوسری ضعیف یا مجروح سند کے ساتھ تو صحیح روایت کو اختیار کر لیا جائے گا اور ضعیف روایت کو ترک کر دیا جائے گا۔ مثلاً سورۃ الضحٰی کی ابتدا ان آیات ہیں۔ ﴿وَالضُّحٰی ۝ وَاللَّیْلِ اِذَا سَجٰی ۝ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰی ۝﴾ (الضحیٰ: ۱-۳) ”قسم وقت چاشت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ خفا ہوا۔“

اس آیت کے شان نزول میں بخاری و مسلم نے جندبؓ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی تکلیف کی وجہ سے ایک یا دو راتیں (تہجد کی) نماز نہ پڑھ سکے۔ اس پر ایک کافر عورت نے یہ طعنہ دیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے (معاذ اللہ) شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔

دوسری طرف طبرانیؒ اور ابن ابی شیبہؒ نے حفص بن میسرہ کی نانی خولہؓ سے (کہ جو حضور ﷺ کی خادمہ تھیں) یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ ایک کتے کا پلا حضورؐ کے گھر میں آکر چار پائی کے نیچے بیٹھ گیا۔ اور وہیں اسے موت آگئی۔ اس واقعہ کے بعد چار دن تک آپؐ پر وحی نازل نہ ہوئی۔ آپؐ نے مجھ سے پوچھا کہ رسول اللہؐ کے گھر میں ایسی کیا بات ہو گئی جو جبرئیلؑ میرے پاس نہیں آ رہے۔ میں نے دل میں کہا کہ مجھے گھر میں جھاڑو پونچھ کرنی چاہیے چنانچہ میں نے جھاڑو چار پائی کے نیچے مار کر صفائی کی تو پلا نکل آیا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔“

لیکن یہ دوسری روایت سنداً صحیح نہیں ہے چنانچہ حافظ ابن حجرؒ نے فرمایا ہے کہ اس کی سند میں بعض روای مجہول ہیں۔ لہذا قابل اعتماد شان نزول وہی ہے کہ جو صحیح بخاریؒ میں مروی ② ہے۔ (علوم القرآن صفحہ ۸۹-۹۰)

لغات: یَتَوَكَّأُ: ٹیک لگانا، سہارا لینا، تکیہ لگانا۔ عَسِيبٌ: پتے توڑے ہوئے کھجور کی شاخ۔ نَفَرٌ: لوگوں کی جماعت، مجمع،

① الاقان صفحہ ۳۳ جلد ۱

② الاقان صفحہ ۳۳ جلد ۱

مجلس۔

ترجمہ: (۴) (مولف کتاب فرماتے ہیں)

”دونوں سندیں صحت کے اعتبار سے برابر ہوں تو ہم ترجیحات کی وجہ میں سے کسی ایک وجہ سے ایک روایت کو دوسری پر ترجیح دیں گے۔ اس کی مثال وہ روایت ہے کہ جو (امام) بخاریؒ نے (حضرت) عبد اللہ ابن مسعودؓ سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ (کی گلیوں) میں چل رہا تھا۔ اور آپؐ کھجور کی ایک شاخ کا سہارا لے کر چل رہے تھے۔ (اتنے میں) آپؐ کا گزر کچھ یہودیوں کے پاس سے ہوا۔ تو ان میں سے ایک نے (دوسرے سے) کہا کہ ”ہمیں ان سے کچھ پوچھنا چاہیے۔“ چنانچہ انہوں نے (آپؐ کے پاس آ کر) کہا ”ہمیں روح کے بارے میں بتلائیے۔ اس پر آپؐ تھوڑی دیر رک گئے اور (کچھ دیر بعد) آپؐ نے (اپنا) سر (مبارک) اٹھایا میں سمجھ گیا کہ آپؐ پر وحی نازل ہو رہی ہے حتیٰ کہ وحی ختم ہو گئی پھر آپؐ نے فرمایا ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (بنی اسرائیل: ۸۵) ”کہہ دے روح ہے میرے رب کے حکم سے اور تم کو علم دیا ہے تھوڑا سا۔“ (تفسیر عثمانی)

(مولف کتاب فرماتے ہیں)

اور امام ترمذیؒ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے اور اس روایت کو صحیح (بھی) کہا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ”(ایک مرتبہ) قریش نے یہود سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ کہ جو ہم ان صاحب (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) سے پوچھ سکیں۔“ اس پر ان یہودیوں نے کہا کہ ”ان سے روح کے بارے میں پوچھو۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔“

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ.....﴾

(مولف کتاب فرماتے ہیں کہ) یہ روایت تقاضا کرتی ہے کہ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی اور پہلی روایت تقاضا کرتی ہے کہ یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی۔ پس پہلی روایت کو ترجیح دی جائے گی کیونکہ حضرت ابن مسعودؓ اس قصہ میں (خود) حاضر تھے پھر (یہ بات بھی ہے کہ) جو روایت بخاری کی ہو اس کو دوسری روایتوں پر ترجیح دی جاتی ہے۔

توضیح

علامہ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اس مقام پر فرماتے ہیں۔ ”بعض مرتبہ دور روایتیں کہ جو شان نزول کے بارے میں ہوتی ہیں وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہوتی ہیں۔ لیکن کسی ایک روایت کے حق میں کوئی وجہ ترجیح پائی جاتی ہے۔ مثلاً یہ کہ ایک کی سند دوسرے کے مقابلہ میں زیادہ مضبوط ہے یا ایک کا راوی ایسا ہے کہ جو واقعہ کے وقت موجود تھا۔ اور دوسری روایت کا راوی واقعہ کے وقت موجود نہ تھا۔ تو ایسی صورت میں اس روایت کو اختیار کیا جائے گا۔ کہ جس کے حق میں وجہ ترجیح موجود ہے (اس کے بعد علامہ عثمانی دامت برکاتہم بخاریؒ کی دونوں روایتوں کو نقل کرتے ہیں اور آخر میں فرماتے ہیں کہ) پہلی روایت سے یہ

معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی اور دوسری روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی۔ سند کے اعتبار سے بھی دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ لیکن پہلی روایت کے حق میں یہ وجہ ترجیح موجود ہے کہ اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ خود واقعہ کے وقت موجود تھے اور حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ خود اس واقعہ کے وقت حاضر ہوں۔ اس لئے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت قابل ترجیح ❶ ہے۔ (علوم القرآن صفحہ ۹۰-۹۱)

ترجمہ ۵: (مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ)

”دونوں روایتوں کی اسناد صحیح ہوں۔ اور ان دونوں کے درمیان (نزول کی) مدت بھی قریب قریب ہو۔ پس ایک یا کئی آیتیں دو واقعات کی وجہ سے اکٹھی ہی نازل ہوں۔ اور (اس پر) ہم دونوں روایتوں کو جمع کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال وہ روایت ہے کہ جو امام بخاریؒ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ ہلال بن امیہؓ نے شریک بن سحاءؓ کے ساتھ مل کر اپنی بیوی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زنا کی تہمت لگائی۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”(یا تو) گواہ (پورے لاؤ) یا (پھر) تمہاری پیٹھ پر (تہمت لگانے کی وجہ سے) حد آئے گی۔ اس پر ہلال بن امیہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ (کیا) جب ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی (غیر) مرد کو دیکھے گا تو وہ گواہ ڈھونڈتا پھرے گا۔“ تو (اس پر بھی) نبی صلی اللہ علیہ وسلم (یہ ہی) فرماتے رہے ”(یا تو) گواہ (پورے لاؤ) یا (پھر) تمہاری پیٹھ پر (تہمت کی وجہ سے) حد آئے گی۔ پس ہلال بن امیہؓ نے عرض کیا ”اس ذات کی قسم جس نے آپؐ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا“ میں سچا ہوں۔ اور اللہ ضرور بالضرور ایسی بات نازل کرے گا کہ جو میری پیٹھ کو حد (کی سزا) سے بری کر دے گی۔ پس جبریل علیہ السلام (آسمان سے) نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ (النور: ۶) سے لے کر ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (النور: ۹) تک کی آیتیں نازل فرمائیں۔ (سورہ نور: ۶)

”اور جو لوگ عیب لگائیں اپنی جو روؤں کو اور شاہد نہ ہوں ان کے پاس سوائے ان کی جان کے تو ایسے شخص کی گواہی کی یہ صورت ہے کہ چار بار گواہی دیں اللہ کی قسم کھا کر کہ مقرر وہ شخص سچا ہے۔“ (تفسیر عثمانی)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ)

”اور وہ روایت (بھی اس آیت کے نزول کے بارے میں ہے) کہ جس کو بخاریؒ و مسلمؒ نے سہل بن سعدؓ سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ”عویمیر بن سعدؓ عاصم بن عدیؓ کے پاس آئے۔ اور کہا کہ ”آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں دریافت کریں کہ جس نے اپنی بیوی کے پاس کسی (غیر) آدمی کو پایا آیا وہ اس آدمی کو قتل کر دے اور (کیا) اس سے قصاص لیا جائے گا؟ ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ پس عاصمؓ نے (یہ بات) نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی۔ آپؐ نے سائل کو برا کہا۔ پس عاصمؓ نے (یہ بات) عویمیرؓ کو (جا) بتلائی۔ تو اس پر

عاصمؓ کہنے لگے۔ خدا کی قسم میں خود حضورؐ کے پاس جاؤں گا اور ضرور بالضرور ان سے (خود یہ بات) پوچھوں گا۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”تحقیق تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں قرآن نازل ہو چکا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ سنائی“ ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ.....﴾ الایۃ۔

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) ان دونوں روایتوں کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ سب سے پہلے یہ بات جن کو پیش آئی وہ ہلالؓ تھے۔ پھر حضرت عویمرؓ کا آنا بھی (ان کے ساتھ) مل گیا۔ پس ان دونوں کے بارے میں اکٹھے ہی یہ آیت نازل ہوئی۔ حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں۔ ”(ایک ہی آیت کے) تعدد اسباب میں کوئی (بات) مانع نہیں۔“

توضیح

علامہ تقی عثمانی فرماتے ہیں کہ ”بعض مرتبہ ایک آیت کے اسباب نزول ایک سے زائد ہوتے ہیں۔ یعنی ایک جیسے کئی واقعات یکے بعد دیگرے پیش آتے ہیں۔ اور ان سب کے بعد آیت نازل ہوتی ہے اب ایک راوی اس آیت کے شان نزول کا ایک واقعہ ذکر کرتا ہے اور دوسرا کوئی اور واقعہ ذکر کر دیتا ہے۔ بظاہر ان میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔ لیکن درحقیقت تعارض نہیں ہوتا۔ کیونکہ دونوں ہی واقعات سبب نزول ہوتے ہیں۔ (اس کے بعد علامہ عثمانی سورہ نور کی آیات لعان کے بارے میں متعدد روایات ذکر کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ) واقعہ درحقیقت یہ ہے کہ یہ تینوں واقعات ان آیات کے نزول سے قبل پیش آچکے تھے۔ اس لئے ان میں سے ہر ایک کو سبب نزول قرار دینا درست ہے۔ (علوم القرآن ملخصاً صفحہ ۹۲)

ترجمہ: (۶) (مؤلف کتاب فرماتے ہیں چھٹی صورت یہ ہے کہ)

”صحیح روایات کو جمع کرنا (اور ان میں تطبیق بٹھانا) ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس کو تعدد اور تکرار نزول پر محمول کیا جاتا ہے کیونکہ دونوں واقعات کے درمیان مدت زیادہ ہوتی ہے۔

”اس کی مثال وہ روایت ہے کہ جو بخاریؒ اور مسلمؒ میں (حضرت) مسیبؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہونے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ (بھی) بیٹھے تھے۔“

پس آپؐ نے فرمایا: ”اے میرے چچا! آپ لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہہ دیجئے۔ میں اللہ کی بارہ گامیں آپ کے لئے اس کی بدولت (نجات کے لئے) جھگڑوں گا۔ تو (ابو طالب کو رسول اللہؐ کی طرف مائل ہوتا دیکھ کر) ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ کہنے لگے کیا تو عبدالمطلب کے دین سے پھرتا ہے پھر وہ دونوں بولتے ہی رہے حتیٰ کہ ابو طالب نے کہہ دیا کہ ”وہ عبدالمطلب کے دین پر ہے۔“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”میں آپ کے لئے مغفرت طلب کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے (اس بات سے) روک نہ دیا جائے۔“ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ.....“ (التوبہ: ۱۱۳)

”لائق نہیں نبی کو اور مسلمانوں کو بخشش چاہیں مشرکوں کی اور اگرچہ ہوں وہ قرابت والے جب کہ کھل چکا ان پر کہ وہ

ہیں دوزخ والے۔“ (تفسیر عثمانی)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں اور) وہ روایت کہ جس کو امام ترمذی نے حضرت علیؑ سے یہ روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ”میں نے ایک آدمی کو اپنے مشرک ماں باپ کے لئے بخشش مانگتے سنا“ تو اس پر میں نے اس کو کہا کہ ”تو اپنے مشرک والدین کے لئے مغفرت کی دعا مانگتا ہے“ اس پر اس آدمی نے جواب دیا کہ ”حضرت ابراہیم علیہ السلام نے (بھی) اپنے باپ کے لئے استغفار کیا تھا اور وہ مشرک تھا۔“ یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کی اس پر یہ آیت نازل ہوئی ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ.....﴾

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) اور یہ بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قبرستان تشریف لے گئے۔ اور ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور دیر تک اس قبر والے کے لئے دعا کرتے رہے اور روتے رہے۔ پھر فرمایا: ”جس قبر کے پاس میں بیٹھا تھا یہ میری والدہ کی قبر تھی“ میں نے اپنے پروردگار سے ان کے لئے دعا مانگنے کی اجازت چاہی مجھے اجازت نہیں دی گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آیت نازل فرمائی۔ ”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ.....“ الآیۃ علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے فرمایا: ”ان احادیث کو تعدد نزول (کے طریق) سے جمع کریں گے۔“

توضیح

تکرار نزول

علامہ عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں ”(ایک) صورت تکرار نزول کی ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی آیت ایک سے زیادہ مرتبہ نازل ہوئی ہے اور ہر مرتبہ اس کا نزول کسی نئے واقعہ کے پس منظر میں ہوا ہے۔ اب کسی راوی نے ایک نزول کا واقعہ ذکر کر دیا اور دوسرے نے دوسرے نزول کا۔ اس سے ظاہری طور پر تضاد معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں تضاد اس لئے نہیں ہوتا کہ آیت دونوں واقعات میں دونوں مرتبہ نازل ہوئی۔ (پھر علامہ عثمانی تینوں واقعات اور ان کی روایات کو ذکر کر فرماتے ہیں کہ) یہاں تینوں واقعات میں ایک ہی آیت کا نزول بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ آیت تینوں مرتبہ الگ الگ نازل ہوئی۔“ ① (علوم القرآن صفحہ ۹۳-۹۵ ملخصاً)

هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟

اختلف علماء الاصول فى مسألة دقيقة وهى: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ أى أنه إذا وقعت حادثة فنزلت فى شأنها آية كريمة فهل يقتصر حكم هذه الآية على تلك الحادثة او الواقعة او الشخص الذى نزلت فيه؟ أم يتعدى الحكم إلى الجميع؟

فجمهور العلماء يذهبون إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا هو الصحيح

وہناک راى آخر بأن العبرة بخصوص السبب.

قال، (السیوطی) رحمہ اللہ فی کتابہ: الاتقان فی علوم القرآن.

ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ احتجاج الصحابة وغيرهم في وقائع بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة كنزول آية الظهار في (سلمة بن صخر) وآية اللعان في شأن (هلال بن أمية) وحاد القذف في رماة عائشة ثم تعدى الحكم إلى غيرهم لعموم اللفظ وقد ورد عن (ابن عباس) ما يدل على اعتبار العموم فإنه قال به في آية السرقة مع أنها نزلت في امرأة سرقته..... ثم روى عن (نجملة الحنفی) قال: سألت ابن عباس عن قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (المائدة: ٣٨) أخاص أم عام؟ قال: بل عام. قال (ابن تيمية) قد يجئ كثيرا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا - لاسيما إن كان المذكور شخصا - كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة (ثابت بن قيس) وإن آية الكلاله نزلت في (جابر بن عبد الله) وإن قوله تعالى ﴿إِنَّ أَحْكَمَ بَيْنَهُمَا أَنُزَلَ اللَّهُ.....﴾ نزلت في بنى قريظة و بنى النضير ونظائر ذلك. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية يختص بأولئك الأعيان دون غيرهم فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. وقال (الزمخشري) في تفسير سورة الهمزة: يجوز أن يكون السبب خاصا والوعيد عاما ليتناول كل من باشر ذلك القبيح وليكون ذلك جاريا مجرى التعريض والله تعالى أعلم.

لغات: يقتصر: کسی شے کو کسی معاملہ پر منحصر کر دینا۔ کسی شے کو ایک چیز تک محدود کر دینا۔ يتعدى: تجاوز کرنا آگے بڑھنا۔ لاسيما: خاص طور پر۔ كلاله: وہ شخص جو مرنے کے بعد اپنے پیچھے نہ باپ چھوڑے نہ اولاد کہ جو اس کی وارث ہو بلکہ اس کا وراثت قرابتی رشتہ دار ہو جیسے بہن بھائی وغیرہ۔ وعيد: دھمکی ڈراوا۔ تعريض: کسی خاص بات کی طرف اشارہ کسی پر رکھ کر بات کرنا، مبہم بات۔

ترجمہ: کیا لفظ کے عموم کا اعتبار ہے یا سبب کے خصوص کا (مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ)

”علماء اصول نے (اس) باریک مسئلہ میں اختلاف کیا ہے کہ کیا (قرآن کی آیت کے) لفظ کے عموم کا اعتبار ہے یا (اس کے نزول کے) سبب کے خصوص کا؟ یعنی جب ایک واقعہ ہو جائے اور اس کے بارے میں ایک آیت کریمہ نازل ہو۔ تو کیا اس آیت کا حکم اس حادثہ یا واقعہ یا شخص تک محدود ہوگا کہ جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے یا اس کا حکم سب تک متعدی ہوگا۔“

پس جمہور علماء کرام اس طرف گئے ہیں کہ عموم لفظ کا اعتبار ہوگا نہ کہ خصوص سبب کا۔ اور یہی (زیادہ) صحیح ہے اور اس مقام پر دو اقوال اور بھی ہیں وہ یہ کہ اعتبار خصوص سبب کا ہے امام سیوطیؒ اپنی کتاب ”الاتقان فی علوم القرآن“ میں فرماتے ہیں۔

عموم لفظ کے اعتبار کرنے کے دلائل میں سے ایک دلیل صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ وغیرہم کا واقعات میں خاص اسباب کی وجہ سے نازل ہونے والی آیات کے (الفاظ کے) عموم سے دلیل پکڑنا ہے۔ جیسا کہ سلمہ بن صحز کے بارے میں ظہار کی آیت اور ہلال بن امیہ کے بارے میں لعان کی آیت اور حضرت عائشہ (صدیقہ) پر تہمت لگانے والوں کے بارے میں حد قذف کی آیات کا اترنا۔ پھر (ان آیات) کا حکم (ان آیات کے) الفاظ کے عموم کی وجہ سے دوسروں تک متعدی ہوا۔ اور تحقیق کہ حضرت ابن عباسؓ سے ایسی بات روایت ہے کہ جو (آیات کے الفاظ کے) عموم کے اعتبار کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ کہ حضرت ابن عباسؓ نے سرقہ کی آیت کے بارے میں عموم لفظ کا ہی کہا باوجودیکہ یہ آیت ایک چوری کرنے والی عورت کے بارے میں نازل ہوئی۔ پھر نجدہ حنفی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں ”میں نے حضرت ابن عباسؓ سے اللہ تعالیٰ کے قول ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (المائدة: ۳۸) کے بارے میں پوچھا کہ یہ آیت (اپنے حکم کے اعتبار سے) خاص ہے یا عام۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا (خاص نہیں) بلکہ عام ہے۔ ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں۔ ”اس باب میں علماء مفسرین کا یہ قول بہت زیادہ آتا ہے۔ یہ آیت فلاں فلاں معاملہ میں نازل ہوئی۔ (اور) خاص طور پر اگر (آیت میں) جس کا ذکر کیا گیا ہو وہ کوئی شخص ہو۔“ (تو اس صورت میں) مفسرین کا قول (یوں ہوتا ہے) جیسے ”ظہار کی آیت ثابت بن قیس کی بیوی کے بارے میں نازل ہوئی اور کلالہ کی آیت جابر بن عبد اللہ کے بارے میں نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا قول: ﴿أَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ.....﴾ (المائدة: ۴۹)

”اور یہ فرمایا کہ حکم کر ان میں موافق اس کے جو کہ اتارا اللہ نے اور مت چل ان کی خوشی پر اور بچتا رہ ان سے کہ تجھ کو بہکانہ دیں کسی ایسے حکم سے جو اللہ نے اتارا تم پر پھر اگر نہ مانیں تو جان لے کہ اللہ نے یہی چاہا ہے کہ پہنچا دے ان کو کچھ سزا ان کے گناہوں کی۔ اور لوگوں میں بہت ہیں نافرمان۔“ (تفسیر عثمانی)

(یہ) بنو قریظہ اور بن نضیر کے بارے میں نازل ہوا۔ اور اس جیسی (اور بھی بہت سی) مثالیں (ہیں)۔ پس جو لوگ یہ کہتے ہیں (کہ یہ یہ آیت فلاں فلاں کے بارے میں نازل ہوئی تو) ان کا مقصد یہ (ہرگز) نہیں ہوتا کہ اس آیت کا حکم انہی لوگوں کے ساتھ خاص ہے نا کہ دوسروں کے ساتھ۔ کیونکہ یہ بات علی الاطلاق کوئی سمجھدار (اور) مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ زخشری سورہ ہمزہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ (اس آیت کے نزول کا) سبب خاص ہو اور اس کی وعید عام ہو۔

تا کہ یہ آیت جو بھی یہ برائی کرے اس کو شامل ہوتا کہ یہ آیت تعریض کی جگہ میں جاری ہو۔ ❶ واللہ اعلم

توضیح

علامہ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس مقام پر ایک لطیف بحث کی ہے اس کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے۔ کسی سبب کے تحت نازل ہونے والی قرآن کریم کی آیات اپنے عموم و خصوص کے لحاظ سے چار قسم کی ہیں۔

❶ مولف کتاب فرماتے ہیں کہ یہاں تک کی عبارت الاقان سے معمولی تصرف کے ساتھ لی گئی ہے۔

(۱) جن آیات میں کسی معین شخص کا نام لیا گیا ہو تو علماء کرام کا اتفاق ہے کہ وہ آیات (خواہ ان میں وعید ہو یا نوید) اس شخص کے بارے میں ہیں اس میں دوسرے شامل نہیں جیسا۔

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ (لہب: ۱)

”ابولہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوں اور وہ خود بھی ہلاک ہوا۔“

اس آیت کا شان نزول معروف ہے کہ جب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آنحضرتؐ نے قریش کو ایمان کی دعوت دی تو ابولہب

بد بخت نے یہ کہا

تَبَّا لَكَ إِلَهًا دَعَوْتَنَا.

”تمہارے لئے ہلاکت ہو کیا اس لئے ہمیں بلایا تھا؟“

اس پر یہ آیت نازل ہوئی تو چونکہ اس میں خاص طور پر ابولہب کا نام ہے اس لئے یہ وعید فقط اسی کے لئے ہے ناکہ دوسروں

کے لئے۔

(۲) وہ آیات کہ جن میں کسی خاص شخص یا گروہ کا نام لئے بغیر ان کی صفات کا تذکرہ ہو۔ پھر ان اوصاف کے بارے

میں کوئی حکم بیان کیا گیا ہو اور دوسرے دلائل سے ان آیات کا مصداق کوئی خاص شخص یا گروہ بھی بنتا ہو۔ تو علماء کرام

کے متفقہ قول کے مطابق یہ حکم اسی خاص شخص یا گروہ کے بارے میں ہوگا کہ جو قرآن کی مراد ہو دوسرے مراد نہ ہوں

گے۔ چاہے ان میں وہ صفات ہوں بھی جیسے سورہ اللیل میں ارشاد ہے:

﴿وَسِجْنَهَا لِاتَّقَى ۝ الَّذِي يُوْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۝﴾ (اللیل: ۱۷-۱۸)

”اور اس (آگ) سے اس متقی ترین انسان کو بچا لیا جائے گا۔ جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کی غرض سے

(مستحقین کو) دیتا ہے۔“

یہ آیت بالاتفاق حضرت ابوبکر صدیقؓ کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ مفلس غلاموں کو خرید خرید کر آزاد کر دیا کرتے

تھے۔ اگرچہ یہاں ان کا نام مذکور نہیں۔ لیکن یہ انہی کی صفات کا تذکرہ ہے۔ اور احادیث سے بھی ثابت ہے کہ اس سے مراد

حضرت ابوبکرؓ ہی ہیں۔

لہذا یہ فضیلت فقط انہی کو حاصل ہے ناکہ دوسروں کو۔ امام رازی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے۔ فرماتے ہیں۔

”حضرت ابوبکرؓ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں۔ کیونکہ اس آیت میں انہیں ”اتقی“ کہا گیا ہے۔ جمہور مفسرین نے بھی اس

آیت سے مراد حضرت ابوبکرؓ ہی لئے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرے اس کو خواہ جو بھی ثواب ملے مگر یہ فضیلت

اس کو حاصل نہ ہوگی۔

(۳) تیسری قسم وہ آیات ہے کہ جو نازل تو کسی واقعہ کے بارے میں ہوئیں مگر ان کے الفاظ عام رہے اور کسی دلیل سے یہ

بھی ثابت ہو جائے کہ یہ حکم اس نوعیت کے ہر واقعہ کے لئے ہے۔ تو بالاتفاق اس آیت کا حکم الفاظ کے عموم کے تابع

ہو کر عام ہوگا نہ کہ سبب نزول کے واقعہ کے ساتھ خاص ہوگا۔

جیسے مثلاً حضرت خولہؓ کے خاوند نے انہیں یہ کہہ دیا انت علی کظہری امی۔ ”تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو۔“ اس پر سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ لیکن آیت کے الفاظ بتلا رہے ہیں کہ یہ حکم فقط حضرت خولہؓ کے خاوند کے ساتھ خاص نہیں بلکہ جو ایسا کرے گا اس کا حکم یہی ہے۔

(۴) آیت تو کسی واقعہ ہی کے بارے میں نازل ہوئی۔ لیکن الفاظ عام رہے اور کسی دلیل سے یہ نہ معلوم ہو سکا کہ یہ حکم اسی واقعہ کے ساتھ خاص ہے یا اس نوعت کے ہر واقعہ کے ساتھ۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض ایسی آیات کو فقط سبب نزول کے ساتھ مانتے ہیں اور جمہور علماء اور فقہاء ایسی آیات کو بھی سبب نزول کے ساتھ خاص نہیں مانتے بلکہ الفاظ کے عموم کا اعتبار کرتے ہیں۔ اور اس آیت کے الفاظ جس واقعہ کو بھی شامل ہوں گے اس کے لئے وہی مذکورہ حکم ہوگا۔ علماء فقہ و تفسیر و اصول اس قاعدہ کو ان مشہور الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

الْعِبْرَةُ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا لِخُصُوصِ السَّبَبِ.

”الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوگا نہ کہ سبب نزول کے خاص واقعہ کا۔“ (علوم القرآن ملخصاً از صفحہ ۸۲-۸۵)

من کنوز المعلومات

سوق يتجمع فيه الناس يسمى سوق الجمعة تهب فيه ریح الشمال فاين يوجد؟
 عن انس بن مالك ان رسول الله ﷺ قال: ان في الجنة لسوقاً ياتونها كل جمعة فتهب ریح الشمال فتحثو فی وجوههم وثيابهم فيزدادون حسناً وجمالاً فيرجعون الى اهلهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاً فيقول لهم اهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً فيقولون: وانتم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً۔ (واخرجه مسلم كتاب الجنة ١٤٠٤٥)
 عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم فمن هم؟

المجاهد في سبيل الله

المكاتب الذي يريد الاداء

الناكح الذي يريد العفاف (اخرجه الترمذی فضائل الجهاد ١٢٥٥) اخرج النسائی ٣٢١٨ ابن ماجه (٢٥١٨)

بماذا دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند تولية الخلافة؟

اللهم اني ضعيف فقوني

اللهم اني غليظ فليني

اللهم اني بخيل فسخني

معلومات کا خزانہ

سوال: ایک بازار ہے کہ جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں اس کا نام ”جمعہ کا بازار ہے“ جس میں شمال کی جانب سے ہوا چلتی ہے یہ کہاں پایا جاتا ہے؟

جواب: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بے شک جنت میں ایک بازار ہے جس میں لوگ ہر جمعہ (کے دن) آیا کریں گے۔ پس اس میں شمال کی جانب ہوا چلے گی وہ ہوا ان کے چہروں اور کپڑوں کو (اڑا کر) لگے گی۔ پس وہ (اس ہوا کے لگنے سے) حسن و جمال میں (پہلے سے بھی) زیادہ ہو جائیں گے اور وہ اپنے اہل کی طرف لوٹیں گے جبکہ وہ حسن و جمال میں بڑھ چکے ہوں گے۔ تو ان کے اہل ان سے (تجربہ کیساتھ سوال کرتے ہوئے) کہیں گے۔“

خدا کی قسم! آپ ہمارے (یہاں سے چلے جانے کے) بعد حسن و جمال میں (پہلے سے اور) زیادہ بڑھ گئے ہیں تو (اس پر) وہ جواب دیں گے۔

خدا کی قسم تم بھی ہمارے بعد حسن و جمال میں بڑھ گئے ہو۔ (اسی کو مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الجہنہ حدیث نمبر ۷۰۷۵)

سوال: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں رسول اللہؐ نے فرمایا ”تین شخص ایسے ہیں کہ جن کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ ہے“ وہ تین کون ہیں؟

جواب: (۱) اللہ کی راہ میں (تلوار سے) جہاد کرنیوالا۔

(۲) وہ مکاتب (غلام) کہ جو (عقد کتابت کی رقم کو) ادا کرنا چاہتا ہے (اور اس کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے)

(۳) وہ نکاح کرنیوالا کہ جو (نکاح کے ذریعہ اخلاق و عادات کی) پاکی (اور درستی) چاہتا ہے۔ (ترمذی شریف فضائل

الجہاد ۱۶۵۵۔ نسائی شریف ۳۲۱۸۔ ابن ماجہ شریف ۲۵۱۸)

سوال: حضرت عمرؓ نے خلاف سپرد کیے جانے کے وقت کیا (کیا) دعائیں مانگیں؟

جواب: یہ تین دعائیں مانگیں۔

(۱) اے اللہ میں کمزور ہوں مجھے توانا کر دے۔

(۲) اے اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم کر دے۔

(۳) اے اللہ میں بخیل ہوں مجھے بخشنے بنا دے۔

الفصل الثالث

حکمة نزول القرآن مفرقا

نزول القرآن الکریم

شرف اللہ هذه الأمة المحمدية‘ فأنزل علیها کتابه المعجز - خاتمة الكتب السماوية - لیکون دستور الحياتها‘ وعلاجاً لمشاكلها - وبلسماً شافياً لعللها وأمراضها‘ وآية مجد وفخار علی اصطفاء هذه الأمة‘ واختيارها لحمل أقدس الرسالات السماوية‘ حيث أكرمها اللہ بانزال أشرف کتاب‘ وخصتها بالانتساب الی أشرف مخلوق (محمد بن عبد اللہ ﷺ) وبنزول هذا القرآن اکتمل عقد الرسالات السماوية‘ فشع النور علی العالم‘ وسطع الضياء علی الكون‘ ووصلت هداية اللہ الی الخلق‘ وكان هذا النزول بواسطة امین السماء (جبریل) علیہ السلام‘ یهبط به علی قلب النبی لیبغیه وحی اللہ‘ وفی ذلك يقول اللہ جل ثناؤه: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ۝ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝﴾ (الشعراء: ۱۹۳-۱۹۵)

لغات: شرف: عزت بخشا۔ مشاکل: مشکله کی جمع، پیچیدہ مسئلہ، حل طلب مسئلہ، پرالیم، بحران، الجھے ہوئے معاملات۔ بلسماً: مرہم، دواء۔ مجد: برتری، بلندی۔ فخار، خوبی، اعزاز، بڑائی۔ اصطفاء: برتری، برگزیدگی، انتخاب۔ انتساب: کسی کی طرف منسوب ہونا۔ شع: متفرق ومنتشر ہونا، پھیلنا۔ سطع: روشنی کا پھیلنا۔

ترجمہ: تیسری فصل

قرآن کریم کے حصوں میں (متفرق طور پر) اترنے کی حکمت

قرآن کریم کا نزول

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ)

”اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو (عزت اور بزرگی کا) شرف بخشا کہ اس پر اپنا کلام معجز اور (تمام) آسمانی کتابوں کو ختم کرنے والی کتاب اتاری۔ تاکہ یہ کتاب ان کے لئے دستور حیات، مشکلوں کا علاج، اور ان کی بیماریوں اور امراض کی دوائے شافی ہو اور آسمانی رسالتوں میں سے سب سے مقدس رسالت کو اٹھانے کے لئے اس امت کو چنے اور پسند کرنے پر فخر اور بزرگی کی علامت بنے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کا سب سے بزرگ کتاب نازل کر کے اکرام (واعزاز) کیا اور اس امت کو اشرف المخلوقات محمد بن عبد اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف انتساب کر کے

خاص کیا۔ اور اس قرآن کے نازل ہونے سے آسمانی رسالتوں کا ہار کامل ہو گیا۔ پس اس دنیا میں روشنی پھیل گئی کائنات پر نور چھا گیا۔ اور مخلوق کو اللہ کی ہدایت پہنچ گئی۔ اور یہ (قرآن کا) اترنا آسمان کے امین (حضرت) جبریل علیہ السلام کے واسطے سے ہوا۔ وہ قرآن کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترتے تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی وحی پہنچائیں۔ اور اسی بارے میں اللہ جل ثناءہ فرماتے ہیں ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ۝ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝ إِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ۝﴾ (الشعراء: ۱۹۳-۱۹۵) (لے کر اترتا ہے اس کو فرشتہ معبر، تیرے دل پر کہ تو ہو ڈر سنا دینے والا، کھلی عربی زبان میں۔“ (تفسیر عثمانی)

کیف نزل القرآن الکریم؟

للقرآن الکریم تنزلان

الأول: من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا (جملة واحدة) في ليلة القدر.
الثاني: من السماء الدنيا إلى الأرض (مفرقا) في مدة ثلاث وعشرين سنة.
أما التنزيل الأول: فقد كان في ليلة مباركة من ليالي الدهر هي (ليلة القدر) أنزل فيه القرآن كاملاً إلى (بيت العزة) في السماء الدنيا، ويدل عليه عدة نصوص وهي:
(الف) قوله تعالى: ﴿حَمَّ ۝ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ﴾ (الدخان: ۱-۳)

(ب) وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ﴾ (القدر: ۱-۲)
(ج) وقوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ﴾ (البقرة: ۱۸۵)

فقد دلت هذه الآيات الثلاث على أن القرآن أنزل في ليلة واحدة، توصف بأنها مباركة، وتسمى (ليلة القدر) وهي من ليالي شهر رمضان، ويتعين أن يكون هذا النزول هو النزول الأول إلى بيت العزة في السماء، لأنه لو أريد به النزول الثاني على النبي لما صح أن يكون في ليلة واحدة، وفي شهر واحد هو (شهر رمضان) لأن القرآن إنما نزل في مدة طويلة هي مدة البعثة ۲۳ سنة، ونزل في غير رمضان في جميع الأشهر، فتعين أن يكون المراد به (النزول الأول) وقد جاءت الأخبار الصحيحة تؤيد ذلك منها:

(الف) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا، فجعل جبريل ينزل به على النبي)

(ب) وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما أنه قال: (أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا) وكان بمواقع النجوم، وكان الله ينزله على رسوله بعضه في إثر بعض)

(ج) وروی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما أنه قال: (أنزل القرآن في ليلة القدر في شهر رمضان إلى سماء الدنيا جملة واحدة، ثم انزل نجوماً) قوله نجوماً: أي أجزاء متفرقة.....

فہذہ الروایات الثلاث رواها السيوطی فی کتابہ (الاتقان فی علوم القرآن) و بین انها کلها صحیحة، كما روى (السيوطی) أيضا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما أنه سأله (عطية بن الأسود) فقال: (أوقع في قلبي الشك قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ (البقرة: ۱۸۵) وقوله

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ وهذا انزل في شوال، وفي ذي القعدة، وفي ذي الحجة، وفي المحرم و صفر، وشهر ربيع، فقال ابن عباس: إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر، جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم رسلاً في الشهور والأيام).

یرید بقولہ (مواقع النجوم) وبقولہ (رسلاً) أي انه انزل منجماً مفزاً، يتلو بعضه بعضاً على تودة ورفق. وذكر (السيوطی) أن القرطبي نقل حكاية الاجماع على نزول القرآن جملة من اللوح المحفوظ الى بيت العزة في السماء الدنيا، ولعل الحكمة في هذا النزول هي: تفخيم أمر القرآن، وأمر من نزل عليه، يا علام سكان السموات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم قد قربناه إليهم لننزله عليه.

قال السيوطی: (ولو لا أن الحكمة الالهية اقتضت وصوله اليهم منجماً بحسب الوقائع لهبط به إلى الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة قبله، ولكن الله سبحانه باين (أي خالف) بينه وبينها، فجعل له الأمرين: إنزاله جملة، ثم إنزاله مفزاً، تشريفاً للمنزل عليه)

لغات: مُفَرَّقٌ: (اللہ کا قرآن کو) حصوں میں نازل کرنا۔ مواقع النجوم: قط و ارحصوں میں تھوڑا تھوڑا، رفتہ رفتہ۔ رَسُلٌ: نرئی، توقف کوئی کام آہنگی اور آرام سے کرنا اور جلدی نہ کرنا۔ تفخیم: بلند رتبہ بنانا، قدر و منزلت بڑھانا۔ سُكَّان: یہ ساکن کی جمع ہے مراد ہے آسمانوں میں رہنے والے فرشتے۔

ترجمہ: قرآن کریم کیسے نازل ہوا؟

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) قرآن کریم کا اترنا دو دفعہ ہے۔

(۱) ایک اکٹھا ہی (پورا پورا ایک ہی دفعہ) لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف (اترنا)

(۲) دوسرے آسمان دنیا سے زمین کی طرف تیس برسوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا۔

اب پہلا نزول

تو یہ زمانے کی راتوں میں ایک مبارک رات میں ہوا اور وہ رات ”لیلۃ القدر“ تھی۔ اس رات میں پورا قرآن آسمان دنیا کے ”بیت عزت“ میں اترنا۔ اس (بات) پر بہت سی نصوص دلالت کرتی ہیں۔ وہ یہ ہیں۔

(الف) اللہ تعالیٰ کا قول ہے: ﴿حَمْدٌ ۝ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ﴾

(الدخان: ۱-۳)

”قسم ہے اس کتاب واضح کی۔ ہم نے اس کو اتارا ایک برکت کی رات میں، ہم ہیں کہہ سنانے والے۔“ (تفسیر عثمانی)

(ب) ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ (القدر: ۱-۲)

”ہم نے اس کو اتارا شب قدر میں اور تو نے کیا سمجھا کہ کیا ہے شب قدر۔“ (تفسیر عثمانی)

(ج) فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ

وَالْفُرْقَانِ﴾ (البقرة: ۱۸۵)

”مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن ہدایت ہے واسطے لوگوں کے اور دلیلیں روشن راہ پانے کی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی۔“ (تفسیر عثمانی)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) تحقیق یہ تین آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ قرآن ایک ایسی رات میں نازل کیا

گیا کہ جس کو مبارک کہا گیا ہے۔ اور اس کا نام ”لیلۃ القدر“ ہے اور وہ رمضان (المبارک) کی ایک رات ہے اور یہ بات

متعین ہے کہ یہ نزول وہ پہلا نزول ہے کہ جو آسمان کے ”بیت العزت“ کی طرف ہے۔ کیونکہ اگر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر

دوسرا نزول مراد لیا جائے تو اس نزول کا ایک رات میں اور ایک مہینہ میں (کہ جو رمضان ہے) نازل ہونا صحیح نہ ہوگا۔ کیونکہ بے

شک قرآن ایک طویل مدت میں کہ جو ۲۳ سال کا بعثت (نبوت) کا عرصہ ہے اسمیں نازل ہوا۔ اور رمضان کے علاوہ (بھی

سال کے) ہر مہینہ میں اترنا۔ لہذا یہ بات طے ہوگئی کہ ان (آیات) سے مراد پہلا نزول ہی ہے اور صحیح احادیث بھی اس معنی کی

تائید میں آئی ہیں۔ ان سے ایک حدیث (یہ ہے)۔

(الف) حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں۔ ”قرآن کو ذکر (یعنی لوح محفوظ) سے جدا کیا گیا۔ پھر اسے

آسمان (دنیا) کے بیت العزت میں رکھا گیا۔ پھر جبریل علیہ السلام اس کو (تھوڑا تھوڑا) لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم

پر نازل ہوتے رہے۔“ ①

(ب) حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں ”قرآن آسمان دنیا کی طرف اکٹھا ہی (ایک دفعہ میں) نازل کیا گیا۔ اور وہ اجزائے متفرقہ کی شکل میں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک (حصہ) کے بعد دوسرا (حصہ کر کے یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتے رہے۔“ ①

(ج) حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں ”قرآن لیلۃ القدر میں رمضان (المبارک) کے مہینہ میں ایک ہی دفعہ آسمان دنیا کی طرف نازل کیا گیا۔ پھر تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔“ ②

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ ”نجوم“ کا مطلب ہے ”اجزائے متفرقہ“ اور آگے فرماتے ہیں کہ)

(علامہ) جلال الدین سیوطیؒ نے ان تینوں روایتوں کو اپنی کتاب ”الاتقان فی علوم القرآن“ میں روایت کیا ہے اور بتلایا ہے کہ یہ تینوں روایتیں (سند کے اعتبار سے) صحیح ہیں۔ جیسا کہ علامہ سیوطیؒ نے حضرت ابن عباسؓ سے یہ روایت بھی کی ہے کہ عطیہ بن الاسود نے حضرت ابن عباسؓ سے دریافت کیا کہ ”اللہ تعالیٰ کے (اس) قول ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ (البقرة: ۱۸۵) اور (اس) قول ”إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ“ نے میں دل میں کھٹک ڈال دی ہے جبکہ قرآن شوال ذی القعدة ذی الحجہ محرم صفر اور ربیع کے مہینوں میں (بھی) نازل ہوا۔ اس پر حضرت ابن عباسؓ نے (جواب) ارشاد فرمایا ”یہ قرآن رمضان میں اور (اس کی ایک خاص رات کہ جسے) لیلۃ القدر (کہتے ہیں اس) میں اکٹھا نازل ہوا پھر متفرق اجزاء کی شکل میں مہینوں اور دنوں میں نرمی کے ساتھ اتر ا۔“

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) ”حضرت ابن عباسؓ کی ”مواقع النجوم“ اور ”رسلا“ کے لفظوں سے مراد یہ ہے کہ یہ قرآن تھوڑا تھوڑا اجزائے متفرقہ کی شکل میں اتر ا۔ ایک حصے کے پیچھے دوسرا حصہ نرمی کے ساتھ اتر ا۔“ اور (علامہ جلال الدین) سیوطیؒ نے فرمایا کہ قرطبیؒ نے قرآن کے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزت کی طرف ایک ہی دفعہ اترنے پر (علماء کا) اجماع نقل کیا ہے۔ اور شاید اس نزول میں حکمت قرآن کے معاملہ کی عظمت اور جس پر نازل ہوا ہے اس کے معاملہ کی عظمت کو سات آسمانوں میں رہنے والوں (فرشتوں) کو یہ بتلا کر واضح کرنا ہے کہ یہ کتابوں میں سے آخری کتاب (ہے کہ) جو اس خاتم الرسل (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل کی گئی ہے (کہ جو) اشرف الامم کے رسول ہیں۔ ہم نے یہ کتاب ان کے نزدیک کر دی۔ تاکہ ان پر نازل کریں۔“

علامہ جلال الدین سیوطیؒ فرماتے ہیں۔ ”اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت امت تک (اس) قرآن کے متفرق طور پر تھوڑا تھوڑا کر کے پہنچنے کا تقاضا نہ کرتی تو اللہ تعالیٰ اس (کتاب) کو (بھی) قرآن سے پہلے نازل ہونے والی تمام کتب کی طرح اکٹھا ہی نازل فرما دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن اور باقی سماوی کتب میں (اتارنے کے طور میں) خلاف کیا پس قرآن کے لئے دو امر بنائے (یعنی دو دفعہ اتارا) ایک دفعہ پورا اتارنا دوسری مرتبہ تھوڑا تھوڑا اتارنا (اور ایسا اللہ تعالیٰ نے) اس ذات (گرامی) کو عزت بخشنے کے لئے (کیا) کہ جس پر قرآن ③ اتارا گیا۔“

توضیح

اس کی تفصیل گزشتہ میں گزر چکی ہے۔

بیت العزت کو بیت المعمور بھی کہتے ہیں کہ جو کعبۃ اللہ کے محاذ اذہ میں آسمان میں فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ بیت عزت میں قرآن کا نزول کس طرح ہوا۔ اور اس نزول کی حکمت کیا تھی۔ علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ”اس بارے میں کوئی بات یقینی نہیں کہی جاسکتی۔ البتہ بعض علماء مثلاً علامہ ابوشامہ نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ اس سے قرآن کریم کی رفعت شان بیان کرنا مقصود تھا۔ اور اس مقام کے ملائکہ کو یہ بات بتلانی تھی کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو اہل زمین کی ہدایت کے لئے اتاری جانے والی ہے۔“ زرقانی نے یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ اس طرح دو مرتبہ اتارنے سے یہ بھی جتنا مقصود ہے کہ یہ کتاب ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ حضور کے قلب مبارک کے علاوہ یہ دو جگہ اور بھی محفوظ ہے۔ ایک لوح محفوظ میں اور دوسرے ”بیت عزت“ میں۔ واللہ اعلم

بہر کیف اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا احاطہ کون کرے؟ اسی کو صحیح علم ہے کہ اس کی اور کیا کیا حکمتیں ہوں گی۔ اور ہمیں ان کی تفتیش میں پڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے البتہ ہمیں اتنا وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ یہ پہلا نزول لیلۃ القدر میں ہوا۔ (علوم القرآن صفحہ ۵۴-۵۵)

التنزیل الثانی

وأما التنزيل الثاني فقد كان من السماء الدنيا على قلب النبي منجما (أي مفرقا) في مدة ثلاث وعشرين سنة وهي من حين البعثة إلى حين وفاته صلوات الله وسلامه عليه. والدليل على هذا النزول وأنه منجما قول الله تعالى في سورة الإسراء:

(الف) ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾ (بنی اسرائیل: ۱۰۶)

وقوله تعالى في سورة الفرقان:

(ب) ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ (الفرقان: ۳۲)

روی ان اليهود والمشرکین عابوا علی النبی نزول القرآن مفرقا، واقترحوا علیہ ان ینزل جملة واحدة حتی قال اليهود له: یا ابا القاسم لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراة علی موسی، فأنزل الله هاتین الآیتین ردا. علیهم، وهذا الرد - كما يقول الزرقانی - يدل علی أمرین:

أحدهما: ان القرآن نزل مفرقا علی النبی ﷺ

والثانی: ان الكتب السماوية قبله نزلت جملة، كما اشتهر ذلك بين جمهور العلماء حتى كاد يكون إجماعاً.

ووجه الدلالة على هذين الأمرين: أن الله تعالى لم يكذبهم فيما ادعوا من نزول الكتب السماوية جملة بل أجابهم ببيان الحكمة في نزول القرآن مفروقاً ولو كان نزول الكتب السماوية مفروقاً كالقرآن لرد عليهم بالتكذيب، و باعلان ان التنجيم هو سنة الله فيما أنزل على الأنبياء من قبل، كما رد عليهم حين طعنوا على الرسول وقالوا: ﴿مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ رد عليهم بقوله ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لِيَأْكُلُوا الطَّعَامَ وَيَمْشُوا فِي الْأَسْوَاقِ﴾ (الفرقان: ٢٠)

لغات: مُكِّثٌ: توقف، قیام، ٹھہرنا۔ ترتیل: قرآن کو بہترین طریقہ پر پڑھنا کہ تمام الفاظ و حروف واضح ہو جائیں۔ ٹھہر کر پڑھنا۔ اقترَحَ: تجویز پیش کرنا۔ تکذیب: جھٹلانا۔ طَعَنَ: طعنہ دینا، عیب نکالنا۔ تنجیم: حصوں میں بانٹنا۔

ترجمہ: دوسرا نزول

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”البتہ دوسرا نزول وہ آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر متفرق طور پر تیس سال کی مدت میں ہوا۔ اور یہ مدت آپ ﷺ کی بعثت سے لے کر آپ کے وصال (مبارک) تک ہے۔ اس نزول کی اور اس بات کی دلیل کہ یہ متفرق اجزاء میں (دوسری بار) اتر اسورۃ اسراء میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے:

(الف) ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾ (بنی اسرائیل: ١٠٦)

”اور پڑھنے کا وظیفہ کیا ہم نے قرآن کو جدا جدا کر کے پڑھے تو اس کو لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر اور اس کو ہم نے اتارتے اتارتے اتار۔“ (تفسیر عثمانی)

(ب) اور سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾

(الفرقان: ٣٢)

”اور کہنے لگے وہ لوگ جو منکر ہیں کیوں نہ اتر اس پر قرآن سارا ایک جگہ ہو کر اسی طرح اتارا تا کہ ثابت رکھیں ہم اس سے تیرا دل اور پڑھ سنایا ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر۔“ (تفسیر عثمانی)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) اور روایت میں آتا ہے کہ یہود اور مشرکین نے قرآن کے متفرق طور پر نازل ہونے پر نبی

صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کے ایک ہی دفعہ نازل ہو جانے کی تجویز پیش کی۔ یہاں

تک کہ آپؐ سے کہا اے ابوالقاسم! یہ قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہ اتر جیسا موسیٰ (علیہ السلام) پر تورات (ایک ہی مرتبہ) اتری۔ اس پر ان پر رد کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ دو آیتیں نازل کیں۔ اور یہ رد جیسا کہ زرقانیؒ فرماتے ہیں۔ دو باتوں پر دلالت کرتا ہے۔

(۱) تحقیق قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر متفرق طور پر اتر ا۔

(۲) قرآن سے پہلی تمام آسمانی کتابیں ایک ہی بار (یکدم) اتریں۔ جیسا کہ جمہور علماء میں یہی مشہور ہے حتیٰ کہ یہ بات اجماع (کی طرح) ہو گئی ہے۔

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) ان دو باتوں پر دلالت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتب سماویہ کے اکٹھے نازل ہونے کے دعوے میں نہیں جھٹلایا۔ بلکہ انہیں قرآن کے متفرق طور پر اترنے کی حکمت بیان کر کے جواب دیا ہے۔ اگر (گزشتہ) کتب سماویہ کا نزول (بھی) قرآن کی طرح متفرق طور پر ہوا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو جھٹلا کر ان کا رد کرتے۔ اور یہ اعلان کر کے (ان کا رد کرتے کہ) متفرق طور پر اتارنا یہ گزشتہ انبیاء پر اترنے والی کتابوں میں (بھی) اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا کہ جب انہوں نے یہ کہہ کر رسول اللہ ﷺ کو طعنہ دیا تھا۔

﴿ مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ۚ ﴾ (الفرقان: ۷)

”یہ کیسا رسول ہے کھاتا ہے کھانا اور پھرتا ہے بازاروں میں۔“ (تفسیر عثمانی)

تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ کہہ کر رد کیا:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ۚ ﴾ (الفرقان: ۲۰)

”اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے رسول سب کھاتے تھے کھانا اور پھرتے تھے بازاروں میں۔“ (تفسیر عثمانی)

توضیح

حضرت علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں ”اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا دوسرا نزول کہ جو تدریجی ہے وہ اس وقت شروع ہوا کہ جب آنحضرت ﷺ کی عمر مبارک چالیس سال کی تھی۔ اس نزول کا آغاز بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر ہی سے ہوا ہے لیکن یہ بات کہ وہ رات رمضان کی کون سی تاریخ میں تھی اس کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کی جا سکتی۔ بعض روایات سے رمضان کی سترہویں، بعض سے انیسویں اور بعض سے ستائیسویں رات معلوم ہوتی ہے۔ (علوم القرآن صفحہ ۵۵-۵۶ ملخصاً)

آگے فرماتے ہیں ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دفعۃً یکبارگی قرآن نازل نہیں ہوا۔ بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ۲۳ سال میں اتارا گیا۔ قرآن کریم کو یکبارگی نازل کرنے کی بجائے تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا گیا اس کا سوال خود مشرکین عرب نے آپؐ

سے کیا تھا کیونکہ وہ ایک قصیدہ پورا کا پورا ایک ہی وقت میں سننے کے عادی تھے۔ اور یہ تدریجی نزول ان کے لئے ایک اچھی سی بات تھی۔ اس کے علاوہ قرآن سے پہلے تورات زبور انجیل تینوں ایک ہی وقت میں نازل ہو چکی تھیں ان میں یہ تدریج کا طریقہ نہیں تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیت اتاری۔ امام رازیؒ نے اس آیت کی تفسیر میں قرآن کریم کے تدریجی نزول کی جو حکمتیں بیان کی ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے۔

(۱) آپؐ امی تھے۔ پڑھے لکھے نہ تھے۔ اس لئے اگر سارا قرآن ایک ہی دفعہ نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا یاد رکھنا اور ضبط کرنا دشوار ہوتا۔ اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اس لئے ان پر تورات ایک ہی مرتبہ نازل کر دی گئی۔

(۲) اگر پورا قرآن ایک ہی مرتبہ نازل کر دیا جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً شروع ہو جاتی اور یہ اس حکیمانہ تدریج کے خلاف ہوتا جو شریعت میں ملحوظ رہی ہے۔

(۳) آپؐ ﷺ کو آپؐ کی قوم ہر روز نئے نئے طریقوں سے ستاتی۔ جبریل علیہ السلام کا بار بار قرآن لے کر اترنا ان اذیتوں کو برداشت کرنا سہل بنا دیتا تھا۔ اور اس سے آپؐ کا قلب تقویت پکڑتا۔

(۴) قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات اور واقعات سے متعلق ہے۔ اس لئے ان آیات کا نزول اسی وقت ہی مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کئے گئے یا وہ واقعات پیش آئے کہ اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی۔ اور قرآن کے غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ آشکارا ہو جاتی تھی۔ ① (علوم القرآن ملخصاً از صفحہ ۶۷-۶۹)

آگے مولف کتاب خود قرآن کے تدریجی نزول کے فوائد کو پہلے اجمالاً بیان کر رہے ہیں اور پھر ان میں سے ہر ایک کی نہایت شرح کے ساتھ تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ مولف موصوف نے اس میں علم معانی کی مشہور اصطلاح لف و نشر مرتب کا لحاظ رکھا ہے۔ (نسیم)

حکمة نزول القرآن منجماً

لنزول القرآن الكريم منجماً (أى مفرقا) حکم جلیلة، وأسرار عديدة عرفها العالمون، و غفل عنها

الجاهلون، و نستطيع أن نجملها فيما يأتى وهى.

أولاً: تثبيت قلب النبىؐ أمام أذى المشركين.

ثانياً: التلطف بالنبىؐ عند نزول الوحى.

ثالثاً: التدرج فى تشريع الاحكام السماوية.

رابعاً: تسهیل حفظ القرآن وفہمہ علی المسلمین۔
 خامساً: مسایرة الحوادث والوقائع، والتنبیہ علیہا فی حینہا۔
 سادساً: الإرشاد الی مصدر القرآن، وأنه تنزیل الحکیم الحمید۔
 ولنبدأ بشی من التفصیل عن هذه الحکم العدیة التي اجملناها فیما سبق فنقول ومن الله نستمد
 العون:

لغات: تثبیت: دل کو جمانا، مضبوط رکھنا۔ تلطف: کسی معاملہ میں نرمی برتنا۔ مہربان و شفیق بنانا۔ تدرج: رفتہ رفتہ پہنچنا،
 درجہ درجہ پہنچنا، تدریجاً کوئی بات ہونا۔ مسایرہ: ساتھ ساتھ چلنا، ہم آہنگ ہونا۔ وقائع: واقعہ کی جمع، پیش آمدہ بات۔
 ترجمہ: قرآن کریم کے تدریجی نزول کی حکمت
 (مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ)

”قرآن پاک کے متفرق اجزاء میں نازل ہونے میں بڑی حکمتیں ہیں اور بہت سے بھید (اور اسرار) ہیں کہ جن کو
 معتبر (علماء نے جانا اور جاہل لوگ اس سے غافل رہے۔ ہم ذیل میں ان (حکمتوں) کو اجمالاً پیش کر سکتے ہیں۔ وہ
 حکمتیں یہ ہیں۔

- (۱) مشرکوں کے ستانے پر نبی کے قلب (مبارک) کو تقویت دینا۔
 - (۲) نزول وحی کے وقت نبی کے ساتھ لطف (و کرم) کا معاملہ کرنا۔
 - (۳) احکامات سماویہ کی تشریح میں تدریج۔
 - (۴) مسلمانوں پر قرآن کا یاد کرنا اور اس کا سمجھنا آسان بنانا۔
 - (۵) حوادث اور واقعات کا پیش آتے رہنا اور اس وقت میں ہی ان پر تنبیہ کرنا۔
 - (۶) مصدر قرآن (یعنی اس ذات کی) طرف ہدایت کرنا (کہ جس نے قرآن اتارا ہے) اور (اس بات کی طرف کہ)
 یہ حکمت والی ستودہ صفات ذات کا اتارا ہوا قرآن ہے۔
- (اب) ہم ان چند حکمتوں کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ جن کو ہم نے مذکورہ بالا (سطور) میں اجمالاً
 بیان کیا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہوئے کہتے ہیں۔ (اس کے بعد مؤلف موصوف نے ان حکمتوں کی تفصیل بیان کی
 ہے کہ جو مندرجہ ذیل ہے۔)

أولاً: أما الحکمة الاولى وهی (تثبیت قلب النبی) فقد ذکرتها الآية الکریمة فی معرض الرد علی
 المشرکین، حیث اقترحوا أن ینزل القرآن جملة واحدة کما نزلت الكتب السماویة السابقة فرد
 الله علیهم بقوله ﴿كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً﴾ (الفرقان: ۳۲) وتثبیت قلب النبی انما

هو رعاية من الله وتأيد لرسوله أمام تكذيب خصومه له وإيذائهم الشديد له ولأتباعه؛ فقد كانت الآيات الكريمة تنزل على رسول الله (تسلياً) له وشجداً لهمته للمضى في طريق الدعوة مهما اعترضته المصاعب والشدائد؛ وتقوية لقلبه الشريف؛ فقد تعهد الله سبحانه وتعالى بما يخفف عن الشدائد والآلام؛ فكان إذا اشتد الأذى عليه نزلت الآيات تسلياً له وتخفيفاً عما يلقاه؛ وكانت التسلياً تارة عن طريق قصص الأنبياء والمرسلين ليقتدى بهم في صبرهم وجهادهم كما قال تعالى ﴿وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا.....﴾ (الأنعام: ٣٤) الآية. وقوله تعالى ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ﴾ (الاحقاف: ٣٥) وقوله ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ (الطور: ٤٨)

وقد أوضح الباري جلت عظمته الحكمة من ذكر قصص الأنبياء فقال وهو أصدق القائلين ﴿وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (هود: ١٢) وتارة كانت التسلياً عن طريق الوعد بالنصر والتأييد للنبي كقوله تعالى ﴿وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا﴾ (الفتح: ٣) وكقوله ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ (الصافات: ١٧١-١٧٣) وأخرى تكون التسلياً عن طريق إخبار الرسول باندحار أعدائه وانهزامهم كما في قوله تعالى ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾ (القمر: ٤٥) وقوله ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ (آل عمران: ١٣) إلى آخر ما هنالك من ألوان في التخفيف عن قلب الرسول؛ وتطبيب نفسه وفؤاده؛ ولا شك أن في تجدد نزول الوحي وتكرر هبوط الأمين جبريل بالآيات البينات التي فيها تسلياً للنبي وفيها الوعد بالنصر والحفظ والتأييد؛ كان لها أعظم الأثر في تثبيت قلب الرسول لمتابعة الهدى والمضى في تبليغ الرسالة الإلهية؛ لأن الله معه؛ وهل يشعر بالخذلان والفتور من كانت عناية الله تحوطه وعينه ترعاه؟

ثانياً: أما الحكمة الثانية وهي (التلطف بالنبي) عند نزول الوحي؛ فقد كانت بسبب روعة القرآن وهيئته؛ كما قال تعالى ﴿إِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلاً﴾ (المزمل: ٥) فالقرآن - كما هو مقطوع به - كلام الله المعجز الذي له جلال ووقار؛ وهيبة وروعة وهو الكتاب الذي لو نزل على جبل لتفتت وتصدع من هيئته وجلاله كما قال تعالى ﴿لَوْ أَنزَلْنَاهُ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ.....﴾ (الحشر: ٢١) فكيف إذا بقلب النبي الرقيق؛ هل يستطيع أن يتلقى جميع القرآن دون أن يتأثر ويضطرب ويشعر بروعة القرآن وجلاله!! ولقد اوضحت السيدة

عائشة حالة الرسول حين ينزل عليه القرآن، وما يلاقيه من شدة وهو من أثر التنزيل، فقالت: (كما رواه البخاری) ولقد رأيته حين ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه (ای ینفصل) وإن جبينه ليتفصد عرقاً) يتصب عرقاً وذلك من شدة الوحي ووطائه على النبي.

لغات: معرض: کسی چیز کے اظہار کی جگہ، فلاں چیز کے ذیل میں، دوران۔ اتباع: تابع کی جمع، پیروکار، خادم، مرید۔ تسلیہ: غم دور کرنا۔ شحد: تیز کرنا۔ ہمت بندھانا۔ مصاعب: مصعب کی جمع، دشواری، سختی، پریشانی۔ شدائد: شدت کی جمع، سختی۔ تعہد: ذمہ داری لینا کسی بات کا ضامن بننا۔ آلام: الم کی جمع، تکلیف، دکھ، درد (جسمانی ہو یا روحانی) الباری: خالق پیدا کرنے والا۔ هبوط: اترنا۔ نیچے آنا۔ خذلان: رسوائی۔ فتور: سختی کے بعد نرمی، تیزی کے بعد ہلکا اور ڈھیلا پڑ جانا۔ روعت: شان و شوکت، حسن و جمال کی جھلک۔ هیبت: ڈر، خوف، رعب، جلال و وقار۔ مقطوع بہ: یقینی بات، بے غبار بلا شک و شبہ، تفتت: ریزہ ریزہ کرنا، چوراچورا کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ تصدع: پھٹ جانا، دراڑ پڑنا۔ شکاف پڑنا۔ مضطرب: تڑپنا، تھرکنا، مضطرب ہونا، بے چین ہونا، وطات: سخت دباؤ

ترجمہ: پہلی حکمت ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنا“

ترجمہ: (۱) (مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ)

”تحقیق اس حکمت کو (خود) آیت کریمہ نے مشرکین پر رد کرتے ہوئے بیان کیا کہ جب انہوں نے بے سوچے سمجھے یہ سوال کر ڈالا کہ قرآن ایک ہی دفعہ (کیوں نہ) نازل ہوا جیسا کہ گزشتہ کتب سماویہ اتریں اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے (اس) قول سے ان پر رد کیا۔“

﴿كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً﴾ (الفرقان: ۳۲)

”اسی طرح اتارنا کہ ثابت رکھیں ہم اس سے تیرا دل اور پڑھ سنایا ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر۔“ (تفسیر عثمانی)

(مؤلف موصوف فرماتے ہیں کہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دل مضبوط کرنا بے شک یہ اللہ کی طرف سے رعایت (یعنی نگہبانی) اور نبی کو اس کے دشمن کے جھٹلانے اور ان کے نبی کو شدید تکلیف دینے کے وقت اللہ کے رسول کی اور ان کے پیروؤں کی تائید ہے۔ پس یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کے راستے میں چلتے رہنے کے لئے جب جب بھی آپ کو تکلیفیں اور سختیاں پیش آئیں (تو یہ آیات) آپ کی ہمت بندھانے، تسلی دینے اور آپ کے قلب مبارک کی تقویت کے لئے نازل ہوتیں۔

اللہ تعالیٰ نے نبی سے اس بات کا عہد کیا کہ وہ ان کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو ہلکا کر دے گا۔ پس جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ جاتی تو آپ ﷺ کی تسلی اور پہنچنے والی تکلیف کو ہلکا کرنے کے لئے کوئی آیت نازل ہو جاتی۔ یہ تسلی کبھی تو انبیاء و رسل کے قصوں کو بیان کر کے ہوتی۔ تاکہ آپ ان کے صبر اور مجاہدہ میں ان کی پیروی کریں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبِرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَ أُوذُوا حَتَّىٰ أَنهَمْ نَصْرُنَا﴾ (الانعام: ۳۴)
 ”اور جھٹلائے گئے ہیں بہت سے رسول تجھ سے پہلے پس صبر کرتے رہو جھٹلانے پر اور ایذا پر حتیٰ کہ پہنچی ان کو مدد ہماری اور کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کی باتیں اور تجھ کو پہنچ چکے ہیں کچھ حالات رسولوں کے۔“ (تفسیر عثمانی)
 اور اللہ تعالیٰ کا قول:

﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ (الاحقاف: ۳۵)
 ”سو تو ٹھہرا رہے جیسے ٹھہرے رہے ہیں ہمت والے رسول۔“ (تفسیر عثمانی)
 اور اللہ تعالیٰ کا قول:

﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ (الطور: ۴۸)
 ”تو ٹھہرا رہے منتظر اپنے رب کے حکم کا تو تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔“ (تفسیر عثمانی)
 اور خود باری تعالیٰ ”جلت عظمتہ“ نے انبیاء کے قصوں کو ذکر کرنے کی حکمت واضح کی ہے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اور
 ”وہ کہنے والوں میں سب سے زیادہ سچا ہے۔“

﴿وَكَلا نَقُصُّ عَلَيْكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (ہود: ۱۲)
 ”اور سب چیزیں بیان کرتے ہیں ہم تیرے پاس رسولوں کے احوال سے جس سے تسلی دیں تیرے دل کو اور آئی
 تیرے پاس اس سورت میں تحقیق بات اور نصیحت اور یادداشت ایمان والوں کو۔“ (تفسیر عثمانی)
 اور کبھی یہ تسلی نصرت کے وعدے اور نبیؐ کی تائید کے طور سے ہوتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
 ﴿وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا﴾ (الفتح: ۳)
 ”اور مدد کرے تیری اللہ زبردست مدد۔“ (تفسیر عثمانی)
 اور جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد (ہے)

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۝ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ۝ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ۝﴾
 (الصافات: ۱۷۱-۱۷۳)

”اور پہلے ہو چکا ہمارا حکم اپنے بندوں کے حق میں جو کہ رسول ہیں بے شک انہی کو مدد دی جاتی ہے اور ہمارا لشکر جو
 ہے بے شک وہی غالب ہے۔“ (تفسیر عثمانی)
 اور کبھی تسلی (کسی) رسول کے دشمنوں کی ذلت اور ان کی شکست کی خبر دینے کے طور پر ہوتی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس
 فرمان میں (یہ بات مذکور ہے)

﴿سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُولُونِ الدُّبْرَ ۝﴾ (القمر: ۴۵)
 ”اب شکست کھائے گا یہ مجمع اور بھاگیں گے پیٹھ پھیر کر۔“ (تفسیر عثمانی)

اور جیسے ارشاد باری تعالیٰ:

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سُتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ (آل عمران: ۱۳)

”کہہ دے کافروں کو کہ اب تم مغلوب ہو گے اور ہانکے جاؤ گے دوزخ کی طرف اور کیا برا ٹھکانا ہے۔“ (تفسیر عثمانی)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) قرآن کے آخر تک (اس کی مثالیں ہیں کہ) وہاں آپ کے قلب (مبارک) سے (غموں کو) ہلکا کرنے اور آپ کے جی اور دل کو خوش کرنے کے کئی انداز ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وحی کے بار بار کے نزول میں اور حضرت جبریل علیہ السلام کے بار بار آیات و بینات کو لے کر اترنے میں کہ جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تسلی ہوتی اور نصرت، حفاظت اور تائید کا وعدہ ہوتا اس کا رسالت الہیہ کی تبلیغ کرتے رہنے اور دعوت کا کام مسلسل کئے جانے میں آپ کے قلب مبارک کو مضبوط کرنے میں بہت بڑا اثر تھا۔ کیونکہ اللہ جل جلالہ کی ذات آپ کے ساتھ تھی اور وہ ذات کہ اللہ کی عنایت نے اس کو گھیر رکھا ہو اور اس کی آنکھیں اس ذات کی نگہبانی کر رہی ہوں وہ ذات ذلت و رسوائی کو دیکھے گی؟

(۲) دوسری حکمت

وحی کے نزول کے وقت نبی کے ساتھ لطف و مہربانی

تو یہ قرآن کی ہیبت اور متحیر کر دینے والی حسن و جمال کی وجہ سے تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّا سَنُلْقِيٰ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝﴾ (المزمل: ۵)

”ہم ڈالتے ہیں تجھ پر ایک بات وزن دار۔“ (تفسیر عثمانی)

قرآن جیسا کہ یہ یقینی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وہ معجز کلام ہے کہ جس کا جلال اور وقار ہے ہیبت اور ڈر ہے اور یہ وہ کتاب ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ اس کی ہیبت اور جلال سے ٹوٹ پھوٹ جاتا اور پھٹ جاتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَوْ أَنزَلْنَاهُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ.....﴾ (الحشر: ۲۱)

”اگر ہم اتار دیتے یہ قرآن ایک پہاڑ پر تو تو دیکھ لیتا کہ وہ دب جاتا پھٹ جاتا اللہ کے ڈر سے۔“ (تفسیر عثمانی)

تو اب نبی کے نرم (و نازک) دل کے ساتھ کیا ہوتا۔ کیا نبی پورا قرآن کی جلالت اور ہیبت کو محسوس کئے بغیر اور متاثر اور مضطرب ہوئے بغیر لے سکتے تھے اور تحقیق کہ سیدہ عائشہؓ نے جب آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا اور وحی کے ہول اور شدت سے آپ پر جو کیفیت طاری ہوتی تھی اس حالت کو بیان کیا ہے چنانچہ آپ فرماتی ہیں۔ ”میں نے سخت جاڑوں کے دنوں میں آپ پر وحی نازل ہوتے دیکھی ہے (ایسی سردی میں بھی) جب وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو آپ کی پیشانی مبارک پسینہ سے شرابور ہو چکی ہوتی تھی۔ (اس کو بخاری نے روایت کیا ہے)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ لفظ) ”یتفصد“ کا معنی پسینے میں شرابور ہونا ہے۔ اور یہ نبی پر وحی کی شدت اور سختی کی وجہ

سے ہوتا تھا۔

توضیح

وحی کے تدریجی ہونے میں حکمتوں کا بیان گزشتہ میں گزر گیا ہے ان میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ نبیؐ کو شداوند مصائب کے مقابلہ میں جم جانے اور دعوت و تبلیغ رسالت کے راستے میں تمام رکاوٹوں کے باوجود اس کام کو کئے جانے میں وحی کا بار بار نازل ہونا نہایت قوی اثر رکھتا تھا۔ جہاں آپؐ پر کفار مشرکین کی اذیتوں کی انتہا ہوتی وہیں حضرت جبریلؑ وحی لے کر اور نویدیں بشارتیں خوشخبریاں اور جنت نعیم کے اعلیٰ درجات کے فیصلے اور بارگاہ الہی میں سب سے مقبول بندہ ہونے کے مژدے لے کر آتے۔ اور کہیں مقام محمود کی خبر تو کہیں کوثر کا وعدہ کہیں شفاعت کا اعلان تو کہیں سید ولد آدم اور قیامت کے دن سب کے سردار ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی۔ اب بھلا مصائب کے بادلوں اور غموں کی گھٹاؤں کی کیا مجال ہے کہ وہ افق امید پر چھائے رہیں یہ کیسی سیاہ بدلیاں ہیں یہ کیسا اندھیرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہ دے لیکن جبریلؑ علیہ السلام رب ذوالجلال سے امیدوں اور بشارتوں کو لے کر اترتے ہیں یہ یکا یک کیا ہوا کہ وہ ”بلغت القلوب الحناجر“ کہاں گیا کہاں یاس تھی کہ اب آس ہے اندھیرا تھا کہ چھٹ گیا۔ ذرا دیکھئے تو صحابہ کرامؓ کفار کی سختیوں سے کیسے دبکے سٹے بیٹھے ہیں کہ آسمان سے صدا آتی ہے ”انتم الاعلون ان کنتم صادقین“ پھر صحابہ کرامؓ کو بھی جاں کے نذرانے دینے کتنے آسان ہوئے۔ کیا کوئی شدا کوئی فرعون کوئی ابوجہل کوئی ابولہب کوئی امیہ بن خلف بلال کو خواب کو زبیرہ کو اسلام سے ہٹا سکا۔ یہی وہ تقویت قلب تھی کہ وحی کے بار بار آنے سے رسول اللہؐ اور صحابہ کرامؓ کو حاصل ہوتی رہی۔ (نسیم)

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں ”حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی طرح سے وحی نازل ہوتی تھی۔ لیکن ان میں صلیۃ الجرس کا طریقہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب زیادہ دشوار تھا۔

حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ ”وہو اشد علی“ کے الفاظ بتلاتے ہیں کہ یوں تو وحی کا ہر ایک طریقہ سخت ہوتا تھا۔ لیکن اس گھنٹیوں کی آواز والے طریقہ میں سب سے زیادہ بار ہوتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ کہنے والے اور سننے والے میں کسی نہ طرح مناسبت پیدا ہونا تو ضروری ہے اب اگر فرشتہ انسانی شکل میں آجائے تو حضورؐ پر کوئی غیر معمولی بار نہ پڑتا تھا صرف کلام الہی کے جلال وغیرہ کا بار ہوتا تھا۔ اس کے برخلاف جب فرشتہ انسانی شکل میں نہ آئے بلکہ اس کی آواز یا براہ راست باری تعالیٰ کا کلام سنائی دے۔ تو یہ ایک غیر معمولی کیفیت ہوتی تھی۔ اس سے مانوس ہونے اور استفادہ کرنے میں آپؐ پر زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی حدیث میں آتا ہے کہ ”جب آپؐ پر وحی نازل ہوتی تو آپؐ کا سانس رکنے لگتا تھا۔ چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا۔ سامنے کے دانت سردی سے کپکپانے لگتے۔ اور آپؐ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ ① وحی کی اس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدت پیدا ہو جاتی کہ۔ آپؐ جس جانور پر اس وقت سوار ہوتے وہ وحی کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا۔ اور ایک مرتبہ آپؐ نے اپنا سر اقدس حضرت زید بن ثابتؓ کی زانو

پر رکھا ہوا تھا کہ اسی حالت میں وحی نازل ہونا شروع ہوگئی اس سے حضرت زیدؓ کی رانوں پر اتنا بوجھ پڑا کہ وہ ٹوٹنے لگی۔ ①
اور مسند احمد میں ہے کہ آپؐ خود فرماتے ہیں ”جب یہ وحی نازل ہوتی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میری روح کھینچ رہی ہے۔“ ② (علوم القرآن صفحہ ۳۴-۳۵)

معلوم ہوا کہ وحی کا نزول خواہ وہ کسی بھی طریقہ سے رہا ہو آپؐ پر نہایت سخت ہوتا تھا۔ اس سے وحی کے تدریجی نزول کی حکمت خوب ظاہر ہو کر سامنے آتی ہے۔ (نسیم) واللہ اعلم

ثالثاً: وأما الحکمة الثالثة وهی: (التدرج فی تشريع الاحکام) فقد كانت جلیة واضحة، حیث سلك القرآن الکریم مع البشرية- وخاصة منهم العرب- طریق الحکمة ففطمهم عن الشرب، وأحیا قلوبهم بنور الإیمان، و غرس فی نفوسهم حب الله ورسوله، والإیمان بالبعث والجزاء، ثم انتقل بهم بعد هذه المرحلة- مرحلة تثبیت دعائم الإیمان- الى العبادات فبدأهم بالصلاة قبل الهجرة، ثم ثنی بالصوم وبالزكاة فی السنة الثانية من الهجرة، ثم ختم بالحج فی السنة السادسة منها، وكذلك فعل فی العادات.

المتوارثة. زجرهم اولاً عن الكبائر، ثم نهاهم عن الصغائر فی شئ من الرفق، وتدرج بهم فی تحریم ما كان مستأصلاً فی نفوسهم كالخمر والربا والميسر، تدرجاً حكيماً، استطاع بذلك ان يقتلع الشر والفساد من جذوره اقتلاعاً كاملاً، ولناخذ بعض الأمثلة على ذلك التشريع الحکیم، الذى نجح فی انتهاجه القرآن، فی معالجة الأمراض الاجتماعية (تحریم الخمر) الذى كان داء مستشرياً عند العرب، كيف استطاع ان يمحوه و يقضى عليه الإسلام؟ لقد انتهج القرآن فی تحریمه أربع مراحل، كما هو الشأن فی تحریم الربا، فلم يحرمه دفعة واحدة لانهم كانوا يتعاطون شرب الخمر كما يشرب الواحد منا الماء الزلال، فلم يكن من الحکمة ان يحرمه عليهم دفعة واحدة، وانما حرمه بالتدریج، فبدأ اولاً بالتنفير منه بطريق غير مباشر فنزل قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَنًا﴾ (النحل: ۶۷) الآية فقد اخبر تعالى أنه قد أنعم على الناس بهاتين الشجرتين (النخيل، والأعنب) يستخرجون منهما (السكر) أى الخمر الذى يسكر و (الرزق الحسن) الذى ينتفع منه الناس من مأكول ومشروب، فمدح الثانى ووصفه بأنه رزق حسن، وأخبر عن الأول بأنه (سكر) أى شئ يسكر ويذهب بعقل الإنسان وبهذه المباشرة فى الوصف يتضح لكل عاقل الفارق الكبير بين الأمرين المذكورين.

① الفتح الربانى صفحہ ۲۱۱ جلد ۲۰۔

② الفتح الربانى صفحہ ۲۱۱ جلد ۲۰۔

المرحلة الثانية: جاء التفسير المباشر عن طريق المقارنة العملية بين شيتين: شئ فيه نفع مادی ضئيل، وشئ فيه ضرر جسمی وصحی و عقلی جسيم، وفيه كذلك زيادة على الاضرار العظيمة مهلكة للإنسان عن طريق وقوعه في الإثم الكبير۔ استمع إلى قوله تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا﴾ (البقرة: ٢١٩) الآية. والمراد بالمنافع هنا: المنافع المادية التي كانوا يستفيدونها من وراء التجارة والبيع للخمر حيث يربحون منها، كما يربحون من وراء الميسر، وقد جمع القرآن بين الخمر والميسر في الآية الكريمة، ولا شك ان النفع في الميسر (مادی) بحث حيث يربح بعض المقامرين فكذلك في الخمر.

قال: العلامة القرطبي في تفسيره عند تفسير هذه الآية: قوله تعالى ﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ أما في الخمر فربح، هذا أصح ما قيل في منفعتها. وبالمقارنة بين هذين الشيتين تبين ان الاسلام نفر من الخمر عن طريق بيان اضرارها الجسيمة ولكنه لم يحرمها. وقد روى في سبب نزول هذه الآية ان جماعة من المسلمين فيهم عمر بن الخطاب جاءوا الى الرسول الكريم فقالوا يا رسول الله: اخبرنا عن الخمر؟ فإنها مذهب للعقل، مضیعة للمال، منهكة للجسم؟ فأنزل الله عز وجل ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ الآية.

وفي المرحلة الثالثة: كان التحريم للخمر، ولكنه كان (تحريماً جزئياً) حيث نزل قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ.....﴾ (النساء: ٤٣) الآية. فقد حرم الله عليه الخمر وقت الصلاة فقط حتى يصحوا من سكرهم، فكان المسلمون يشربونها ليلاً وفي غير أوقات الصلاة وقد روى في سبب نزول هذه الآية أن (عبد الرحمن بن عوف) صنع وليمة فدعا اليها بعض الصحابة، قال (علي بن ابي طالب): فدعانا وسقانا الخمر، فأخذت الخمر منا، وحضرت الصلاة فقد موني لأصلي بهم إماماً فقرأت ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ أَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا عَبَدْتُمْ ۝﴾ (الكافرون: ١-٦) الى آخر ذلك أي أنه ليسكره غير فيها، فنزلت الآية الكريمة۔

لغات: سَلَكَ: طرز، طريقة، روش اختیار کرنا۔ قَطَمَ: کاٹنا، عادت چھڑانا۔ البعث: مرنے کے بعد جی اٹھنا۔ غَرَسَ: درخت لگانا، جڑ لگانا، گاڑ دینا۔ دعائم: ستون کہ جس پر عمارت کھڑی کی جائے، معاملہ کی بنیاد۔ زَجَرَ: روکنا، جھڑکنا۔ مستاصل: جڑ پکڑے ہوئے، مضبوط جڑ والا۔ يقتلع: جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، کسی چیز کا قلع قمع کر دینا۔ نَجَحَ: کامیاب ہونا، مطلوبہ شئی کو پالینا۔ انتہاج: طرز روش، طریقہ کار۔ داءٌ مستشریہ: ناقابل علاج مرض، سنگین بیماری۔ یمحو: مٹانا۔

یتعاطون: کسی کام میں منہمک رہنا، ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، استعمال کرنا۔ تنفیر: نفرت دلانا۔ ضئیل: کمزور ناقص، گھٹیا۔ المقامر: جواری۔ یجلبون: ایک شی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا۔ رخص: سستا ارازاں۔ مذهبہ: دور کر دینوالی: لے جانوالی۔ مضیعة: ضائع کرنے والی۔

ترجمہ: تیسری حکمت احکامات تشریعیہ میں تدریج

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ)

”یہ حکمت نہایت واضح اور روشن ہے کیونکہ قرآن کریم نے ساری انسانیت اور خاص طور پر عربوں کے ساتھ حکمت کا طریقہ اپنایا ہے، پس انہیں شرک سے منع کیا (اور اس عادت کو ان سے چھڑایا) اور ان کے دلوں میں نور ایمان کو زندہ کیا اور ان کے دلوں (کی جڑوں) میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے اور جزا (اور سزا) پر ایمان کو گاڑ دیا۔ پھر اس مرحلہ کے بعد کہ جو (دلوں میں) ایمان کے ستونوں کو مضبوط (کھڑا) کرنا تھا، انہیں عبادات کی طرف لے چلا، چنانچہ سب سے پہلے انہیں ہجرت سے پہلے نماز کا حکم دیا۔ پھر دوسرا حکم ہجرت کے دوسرے سال میں روزے اور زکوٰۃ کا دیا پھر چھ ہجری میں ان کو حج کا آخری حکم دیا۔ اور قرآن نے ایسا ہی حکمت کا طریقہ ان کی (صدیوں سے) چلی آتی عادات کے بارے میں رکھا۔ پہلے (پہلے) انہیں کباہ (کے ارتکاب) کے پر ڈالنا پھر نرمی کے ساتھ صغائر سے روکا۔ پھر ان چیزوں کو حرام کرنے میں کہ جو ان کے دلوں جڑ پکڑ چکی تھیں۔ جیسے شراب، سودا اور جوا (وغیرہ) ان کے ساتھ (نہایت) ایسی حکیمانہ تدریج سے کام لیا کہ جس کے ذریعہ قرآن شر اور فساد کو اس کی جڑوں سمیت اکھاڑنے میں پوری طرح (کامیاب) ہوا۔ ہم یہاں اس حکیمانہ تشریع کی چند مثالیں پیش کرتے ہیں کہ جس حکمت کے طریقہ پر چل کر قرآن امت کے ان اجتماعی امراض کے علاج و معالجہ میں کامیاب ہوا (جیسے شراب کا حرام کرنا) کہ جو عربوں کے نزدیک ایک ناقابل علاج بیماری تھی۔ قرآن اس کو مٹانے میں کیسے کامیاب ہوا اور نبی علیہ السلام نے کیسے اس کو پورا کیا؟ قرآن کریم نے اس کو حرام کرنے کا راستہ چار مراحل میں طے کیا جیسے کہ سود کو حرام کرنے کا معاملہ تھا پس قرآن نے شراب کو ایک دم (یکبارگی) نہیں حرام کیا۔ کیونکہ وہ (اس طرح) شراب پیتے پلاتے تھے۔ جس طرح ہم میں سے کوئی میٹھا پانی پیتا ہے۔“

تو یہ بات حکمت (کے مطابق) نہ تھی کہ ان پر شراب ایک ہی بار حرام کر دی جاتی۔ بے شک قرآن نے شراب کو تدریجاً حرام کیا۔ چنانچہ پہلے پہلے قرآن نے شراب کے بارے میں کوئی حکم بیان کئے بغیر اس سے نفرت دلانے سے ابتداء کی۔ پس اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہوا۔

﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ (النحل: ۶۷)

”اور میوؤں سے کھجور کے، انگور کے بناتے ہو اس سے نشہ اور روزی خاصی۔“ (تفسیر عثمانی)

پس (اس آیت میں) اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اللہ نے ان دو درختوں کھجور اور انگور کا لوگوں پر انعام کیا ہے (کہ) لوگ ان دونوں سے نشہ دینے والی شراب اور وہ رزق حسن کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے کھانے پینے کی چیزیں (مثلاً انگور کھجور کھانے کو اور ان کا رس اور شیرہ مثلاً نبیذ بنا کر پینے کو) حاصل کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے دوسری شے کی تعریف کی۔ اور اس کی رزق حسن کہہ کر تعریف کی۔ اور پہلی شے کے بارے میں بتلایا کہ وہ سکر ہے یعنی نشہ لاتی ہے اور عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے (ان دونوں کی) تعریف میں اس تضاد سے ہر ایک عقل مند کے لئے ان دونوں چیزوں کے درمیان بہت بڑا فرق واضح ہو جاتا ہے۔

دوسرا مرحلہ

دو چیزوں کے درمیان عملی اقتراں (یعنی عمل میں وہ دونوں برابر ہوں) کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے (شراب سے) نفرت دلانا (اور اس کا حکم) آیا (ایک) ایسی شے کہ جس میں حقیر مادی نفع ہے اور (دوسری) ایسی شے کہ جس میں جسمانی عقلی اور صحت کا بڑا نقصان ہے۔ اور اس میں بھی (یعنی شراب میں) بڑے بڑے نقصانات کی کثرت ہے جو انسان کو کبیرہ گناہوں میں ڈال کر ہلاک کرنے والے ہیں۔ (ذرا) اللہ تعالیٰ کے اس قول کو غور سے سنو:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾

(البقرة: ۲۱۹)

”تجھ سے پوچھتے ہیں حکم شراب کا اور جوئے کا“ کہہ دے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ اور فائدے بھی ہیں لوگوں کو اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے۔“ (تفسیر عثمانی)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) منافع سے یہاں مراد وہ مادی منافع ہے کہ جو وہ شراب کی بیع اور تجارت سے حاصل کیا کرتے تھے۔ کہ وہ شراب سے نفع کماتے تھے جیسا کہ وہ جوئے سے (بھی بسا اوقات) نفع کماتے تھے۔ تحقیق قرآن نے جوئے اور شراب کو (برا ہونے میں ایک جگہ) آیت کریمہ میں جمع کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جوئے میں محض مادی نفع ہے کہ بعض جواری نفع کما جاتے ہیں (کہ جب وہ جوئے کی بازی جیت جائیں ورنہ اکثر جواری گھریا تک لٹا بیٹھتے ہیں) اسی طرح شراب میں بھی نفع ہے۔

علامہ قرطبی اس آیت کی تفسیر میں ”منافع“ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ”اللہ تعالیٰ کا قول: وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ (تو اس کا مطلب یہ ہے کہ) شراب کا نفع تو اس کی تجارت کا نفع ہے۔ کہ عرب شراب کو شام سے سستے داموں لے کر آیا کرتے تھے اور حجاز میں نفع کے ساتھ بیچ دیتے تھے۔ ”شراب کے نفع“ کے بارے میں یہ صحیح ترین قول ہے۔

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) ان دونوں کو ملا (کر بیان کر) نے میں یہ ظاہر ہوا کہ اسلام نے شراب کے جسمانی نقصانات کو بیان کرنے کے طریقے سے اس سے نفرت دلائی لیکن (ابھی تک) اس کو حرام نہ کیا۔ اور اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ ”مسلمانوں کی ایک جماعت کہ جن میں حضرت عمر بن خطاب بھی تھے وہ نبی صلی اللہ

علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں شراب کے (حکم کے) بارے میں (کچھ) بتلائیے۔ کیونکہ یہ مدہوش کر دیتی ہے اور مال کو ضائع کرتی ہے اور جسم کو کمزور کر دینے والی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ.....﴾

تیسرا مرحلہ

شراب کو حرام کر دینے کا تھا۔ لیکن یہ جزئی تحریم تھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ (النساء: ۴۳)

”اے ایمان والو! نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت کہ تم نشہ میں ہوں۔ یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو کہتے ہو۔“ (تفسیر عثمانی)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو ان پر فقط نماز کے وقت حرام کیا۔ حتیٰ کہ وہ اپنے نشہ (کی حالت سے) صحیح ہو جائیں (تو پھر نماز پڑھیں) چنانچہ (اب) مسلمان شراب کو رات کے وقت اور نمازوں کے اوقات کے علاوہ میں پیتے تھے۔ اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں یہ روایت آتی ہے کہ ”حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے ولیمہ کی دعوت کی اس میں چند صحابہ کرامؓ کو مدعو کیا۔ حضرت علیؓ بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں دعوت پر بلایا اور شراب پلائی۔ پھر ہم سے شراب لے لی گئی۔ جبکہ نماز کا وقت ہو چلا تھا۔ پس انہوں نے مجھے آگے کر دیا تاکہ میں امام بن کر ان کو نماز پڑھاؤں۔

میں نے یہ پڑھا: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ اَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا عَبَدْتُمْ ۝﴾ (الکافرون: ۱-۶)

(اے کافرو! میں اس کی پوجا کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو اور ہم اس کو پوجتے ہیں جس کو تم پوجتے ہو) اور آخر تک یونہی پڑھی۔

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) یعنی انہوں نے اپنے نشہ کی وجہ سے اس سورت کو بدلا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

توضیح

اس بارے میں گزشتہ صفحات میں احسن البیان جلد ۵ صفحہ ۵۱ میں مسند طرابلسی کے حوالہ سے ایک لمبی حدیث بیان کی جا چکی ہے۔ گزشتہ صفحات میں دیکھ لی جائے۔

وفی المرحلة الرابعة: وهي المرحلة الاخيره كان التحريم الكلي، القاطع المانع، حيث نزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۝﴾ (المائدة: ۹۰-۹۱)

وسبب نزول هذه الآيات الكريمة على ما ذكره المفسرون هو: أن بعض الصحابة صلوا العشاء ثم

شربوا الخمر وجلسوا يتسامرون، فلعبت الخمر في رؤوسهم وكان فيهم (حمزة بن عبد المطلب) عم النبي وكانت جارية صغيرة تنشدهم و تغنيهم فقالت ضمن نشيدها:

ألا يا حمز ل لشرف النواء وهن معقلات بالفناء

تھیج حمزہ علی النوق (الابل) التي كانت بجوار الدار، فقام حمزة فجب اسنمة ناقتی (علی) و بقر خاصرتیہما۔ وهو فی حالة السكر۔ فأخبر علی بذلك فتألم اشد الألم وذهب الی النبی یشکو الیه ما فعل عمہ (حمزہ) فجاء النبی الیه یعاتبه ویلومه علی صنيعه، فجعل حمزة ينظر الیه نظرة غریبة (یصوب بصره ویخفضه) ثم خاطب النبی ومن معه بقوله: وهم انتم إلا عبید لأبی؟ فعلم رسول اللہ ان عمہ ثمیل (ای سکران) فلم یؤاخذه، فقال عمر عندئذ: اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، فأنزل اللہ إنما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس الآية. وهكذا تم تحريم الخمر تحريما (بالتدرج) فكان فی ذلك اعظم حكمة جلیلة سلكها الاسلام فی معالجة الامراض الاجتماعية، وقد جاء فی كتاب (مناهل العرفان) للزرقانی ما نصه: (و تدرج الاسلام بهم فی تحريم ما كان مستأصلاً فیهم كالخمر، تدرجاً حکيماً حقق الغاية، وانقذهم من كابوسها فی النهاية، وكان الاسلام فی انتهاج هذه الخطة المثلى أبعد نظراً، وأهدى سبيلاً، وأنجح تشريعاً، وأنجع سياسة، من تلکم الأمم المتمدنة المتحضرة التي افلسست فی تحريم الخمر علی شعوبها افطع إفلاس، وفشلت أمر فشل، وما عهد امريکا فی مهزلة تحريمها الخمر بعبید!! أليس ذلك إعجازاً للإسلام فی سياسة الشعوب، و تهذيب الجماعات، بلى والتاريخ من الشاهدين.

لغات: القاطع: کاٹنے والی، قطعت والی، ظن سے خالی، یقینی۔ البغضاء: دشمنی، انتہائی نفرت۔ یصُدُّ: باز رکھنا، ہٹانا، روکنا۔ يتسامرون: رات کو ایک دوسرے سے باتیں کرنا۔ لَعِبَ: کھیلنا، مراد ہے شراب کے نشہ کا دماغوں کو چڑھ جانا۔ تنشد: بلند آواز سے کسی کو شعر (یا گانا وغیرہ) سنانا۔ تُغَنِّي: گانا سنانا۔ تُخَيِّدُ: گیت، گانا، نغمہ۔ شُرْف: شریف کی جمع، باعزت لوگ، شرفا۔ النواء: ناوی کی جمع، عقلمند سردار۔ تَهَيَّجَ: برا بیخود ہونا، تیار ہونا۔ نوق: ناقہ کی جمع، اونٹنی۔ جَبَّ: کاٹ ڈالنا۔ اسنمة: سنام کی جمع، اونٹ کا کوہان، کمر پر چربی کا گٹھا۔ بَقَرَ: پھاڑنا، کاٹنا۔ خاصره: پہلو کو لہا۔ يعاتب: غصہ کرنا۔ صنيع: کام کہ جو کر دیا ہے۔ یصوب: اوپر اٹھانا۔ يُخَفِّضُ: نیچے کرنا، پست کرنا۔ حَقَّقَ: ثابت کرنا۔ سچا کر دکھانا۔ غایت: مقصد۔ کابوس: سونا کی حالت میں خوف و دہشت کی وجہ سے کسی کے دبا لینے کا احساس۔ الخُطَّةُ: لائحہ عمل۔ المتمدن: تہذیب یافتہ۔ المتحضر: شہری زندگی کے آداب و اخلاق اختیار کرنا۔ أَفْلَسَ: تنگ دست ہونا۔ افطع: بھییناک، نہایت برا، بدترین۔ فَشَلَّ: ناکام ہونا، ہارنا۔ مهزلة: مذاق اڑانا۔

ترجمہ: چوتھا مرحلہ

”یہ (شراب کی حرمت کا) چوتھا مرحلہ تھا یہ کلی تحریم تھی کہ جو (لوگوں کو شراب سے ہر قسم کا تعلق رکھنے سے) کاٹ دینے والی اور (ہر اعتبار سے مثلاً لینا دینا، بیچنا خریدنا، پینا پلانا غرض ہر ایک سے) منع کرنے والی تھی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ فرمان اتارا۔“

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَ يُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۝﴾ (المائدة: ۹۰-۹۱)

”اے ایمان والو! یہ جو ہے شراب اور جو اور بت اور پانسے سب گندے کام ہیں شیطان کے سوان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ڈالے تم میں دشمنی اور بیر بذریعہ شراب اور جوئے کے اور رو کے تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے سوا ب بھی تم باز آؤ گے۔“ (تفسیر عثمانی)

مفسرین نے اس آیت کے نزول کا جو سبب بتلایا ہے وہ یہ ہے۔ ”بعض صحابہ کرامؓ نے عشاء کی نماز پڑھی پھر شراب پی اور ایک دوسرے کو قصے سنانے بیٹھ گئے۔ پھر شراب کا نشہ ان کے دماغوں کو چڑھ گیا۔ ان میں نبیؐ کے چچا حضرت حمزہ بن عبدالمطلب بھی تھے۔ ایک چھوٹی لڑکی انہیں اشعار پڑھ کر سنارہی تھی اور ان کو گانا سنارہی تھی۔ پس اس نے اپنے اشعار کے دوران یہ کہا

أَلَا يَا حَمِزَ لَشَرِّ النَّوَاءِ وَهَنَ مَعْقَلَاتِ بِالْفَنَاءِ

”اے حمزہ! (تم آنے والے ان) شرفا عقل مند لوگوں کے لئے (ایک دعوت نہیں کرتے جبکہ تمہارے پاس عمدہ اونٹنیاں ہیں اور وہ دیکھو کہ) وہ (تمہارے گھر کے) صحن میں بندھی کھڑی ہیں۔“

(یہ سن کر) حضرت حمزہؓ گھر کے ساتھ (بندھی کھڑی) اونٹنی (کو ذبح کرنے) کے لئے تیار ہو گئے پس حضرت حمزہؓ کھڑے ہوئے اور انہوں نے نشہ میں ہونے کی وجہ سے حضرت علیؓ کی دو اونٹیوں کے کوہان کاٹ ڈالے۔ (اور ذبح کیا) اور ان کے پہلو (بھی) کاٹ ڈالے۔ حضرت علیؓ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہیں اس کا بہت دکھ ہوا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت حمزہؓ کے اس کام کی شکایت کرنے کے لئے گئے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کے اس کام پر ان کو ملامت کی اور غصے ہوئے۔ جبکہ حضرت حمزہؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب نگاہوں سے دیکھتے جارہے تھے۔ (کبھی نظریں اوپر کرتے اور کبھی نیچے) پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو کہنے لگے کہ کیا تم سب تو میرے باپ کے غلام نہیں ہو؟“ آپ سمجھ گئے کہ ان کے چچا ابھی نشہ میں ہیں۔

چنانچہ آپ نے ان سے کوئی مواخذہ نہیں فرمایا، تو اس وقت حضرت عمرؓ یہ کہنے لگے۔ اے اللہ! تو ہمارے لئے شراب کے

بارے میں شافی بیان نازل فرما۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

انما الخمر..... الی آخرہ۔

شراب کی حرمت اس طرح بتدریج مکمل ہوئی۔ اس میں بہت بڑی روشن حکمت تھی کہ جس پر چل کر اسلام نے امت کے اجتماعی امراض کا علاج کیا۔ اور علامہ زرقانیؒ نے اپنی کتاب ”مناہل العرفان“ میں یہ لکھا ہے ”اسلام نے عربوں کے ساتھ ان برائیوں کی تحریم میں بڑی حکیمانہ تدریج سے کام لیا کہ جو برائیاں ان کے دلوں میں جڑ پکڑ چکی تھیں جیسے شراب کہ اس تدریج نے غرض و غایت کو ثابت کر دیا اور آخر کار ان کو شراب کی (اس دل و دماغ کو مار دینے والی) بیماری سے نجات دلائی۔ اور اسلام اس مثالی روش میں ان متمدن و مہذب (جدید ترقی یافتہ) قوموں سے زیادہ دور رس نگاہ، صراطِ مستقیم، کامیاب تشریح، (مفید موثر اور) سودمند سیاست رکھتا ہے کہ جو اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں شراب کی تحریم میں بدترین افلاس کا شکار ہیں اور نہایت بری کمزوری میں مبتلا ہیں۔ اور شراب کی حرمت کا مذاق اڑانے میں امریکہ (اور امریکی قوم) کا یہ حال (اب زیادہ) دور نہیں ہے!! کیا (زندگی کے ہر) شعبہ کی درستی اور قوموں کی تہذیب (و ترقی اور تربیت کرنے) میں یہ اسلام کا اعجاز نہیں۔ کیوں نہیں جبکہ تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے۔

توضیح

مولانا اور لیس کا ندھلویؒ معارف القرآن میں شراب کے سات نقصانات گنوانے کے بعد فرماتے ہیں ”قرآن کریم نے شراب کو عملِ شیطان نجس اور حرام قرار دیا اور اس کے پینے والے پر حد مقرر کی۔ یورپ کی متمدن قوموں پر شراب خوری کے مفاسد خوب واضح ہو چکے ہیں۔ اور شراب کی وجہ سے نظام تمدن کی خرابیاں ان کے سامنے ہیں۔ اور وہ معروف ہیں کہ یہ چیز حرام ہونے کے قابل ہے مگر قانوناً اس کو جرم نہیں قرار دیا۔ اسلامی تعلیم جہاں پہنچی اس نے شراب اور شراب خوری کا قلع قمع کر دیا اور پورے ملک کو اس لعنت سے محفوظ کر دیا۔ (معارف القرآن جلد ۲ صفحہ ۵۸۴)

اما الحکمة الرابعة: فهي: (تسهيل حفظ القرآن) على المسلمين، وفهمهم و تدبرهم له، فمن المعلوم ان العرب كانوا أميين (أى لا يقرأون ولا يكتبون) وقد سجل القرآن الكريم عليهم ذلك في قوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾ الآية. كما كان صلوات الله عليه أميا كذلك ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ﴾ فاقتضت حكمة الله ان ينزل كتابه المجيد (منجماً) ليسهل حفظه على المسلمين، لأنهم كانوا يعتمدون على ذاكرتهم، فكانت صدورهم اناجيلهم، كما ورد في وصف امة محمدؐ، وأدوات الكتابة لم تكن ميسورة لدى الكتّابين منهم على ندرتهم، فلو نزل القرآن جملة واحدة لعجزوا عن حفظه، وعجزوا بالتالى عن تدبره وفهمه!

اما الحکمة الخامسة: فهي: (مسايرة الحوادث والوقائع في حينها) والتنبيه على الاخطاء في وقتها، فإن ذلك اوقع في النفس وأدعى الى أخذ العظة والعبرة منها عن طريق (الدرس العملي) فكلما جد منهم جديد نزل من القرآن ما يناسبه، وكلما حصل منهم خطأ او انحراف نزل القرآن بتعريفهم وتنبيههم الى ما ينبغي اجتنابه ولطلب عمله ونبههم الى مواطن الخطأ في ذلك الوقت والحين، خذ مثلاً على ذلك (غزوة حنين) فقد دخل الغرور الى نفوس المسلمين، وقالوا قولة الإعجاب والاعتزاز لما رأوا عددهم يزيد على عدد المشركين أضعافاً مضاعفة، حينذاك داخلهم العجب فقالوا: (لن نغلب اليوم من قلة) وكانت النتيجة انكسارهم وانهزامهم وتوليتهم الأدبار، وفي ذلك يقول القرآن الكريم: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ﴾ ولو ان القرآن نزل جملة واحدة لما أمكن التنبيه على الخطأ في حينه، إذ كيف يتصور ان تنزل الآيات في شأن المؤمنين واعتزازهم ولم تحدث بعد تلك الواقعة او الغزوة؟ وكذلك الحال في اخذ الفداء من الأسرى في (بدر) حيث نزل التوجيه السماوي الرائع ﴿مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يَشُحْنَ فِي الْأَرْضِ﴾ (الانفال: ٦٧) الآية.

لغات: سَجَل: بیان دینا، گواہی دینا، بیان کرنا۔ ذاکرة: قوت یادداشت۔ حافظہ۔ اَنَّا جیل: انجیل کی جمع مراد ہے کتاب۔ ویسے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے خوشخبری دینا۔ ادواة: اداة کی جمع اوزار آلہ۔ ندرت: کمیابی۔ قلت: کمی۔ عظة: نصیحت۔ اعجاب: پسند آنا۔ اعتزاز: فریب خوردگی۔ العجب: خود پسندی۔ اتراہت: غرور۔ انکسار۔ شکست۔ انہزام: شکست۔ الفداء: جان بچانے یا آزاد کرانے کے لیے دیا جانے والا مال بدل جان خلاصی۔ الاسرى: اسیر کی جمع، قیدی۔ یُشْحَن: خوب جنگ کرنا، کشتے کے پشے لگانا۔ خون ریزی کرنا۔

ترجمہ: چوتھی حکمت، مسلمانوں کو قرآن کو یاد کرنے سمجھنے اور اس میں تدبر کرنے کا آسان ہونا

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”یہ بات مشہور ہے کہ عرب امی تھے (یعنی لکھنا پڑھنا نہ جانتے تھے) قرآن کریم نے ان کے بارے میں یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس قول میں بتلائی ہے۔“

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾ (الجمعة: ٢)

”وہی ہے جس نے اٹھایا ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں کا پڑھ کر سناتا ہے ان کو اس کی آیتیں۔“ (تفسیر عثمانی)

جیسا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے۔ (اللہ تعالیٰ کا قول ہے)

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ﴾ (الاعراف: ١٥٧)

”وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے۔“ (تفسیر عثمانی)

تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نے اس بات کا تقاضا کیا کہ اپنی یہ کتاب مجید تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کرے۔ تاکہ مسلمانوں کو اس کا یاد کرنا آسان ہو۔ کیونکہ وہ لوگ (فقط) اپنے حافظہ (اور یادداشت) پر بھروسہ کرتے تھے۔ پس ان کے سینے ان کی کتابیں (یعنی خزینے) تھے (کہ ان میں ہی ہر بات محفوظ رکھتے تھے لکھ پڑھ کر کچھ محفوظ نہ رکھتے تھے) جیسا کہ امت محمدیہ کی تعریف میں (بھی) یہی بات روایات میں آتی ہے۔ اور آلات کتابت ان میں جو لکھ سکتے تھے جو کہ کم ہی ہوتے تھے۔ ان کے پاس بھی نہ ہوتے تھے۔ پس اگر قرآن ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا تو وہ لوگ اس کو یاد کرنے سے عاجز ہو جاتے اور اس کو سمجھنے اور اس میں تدبر کرنے سے اس کے ساتھ چلنے سے عاجز ہو جاتے۔

پانچویں حکمت

حوادث اور واقعات کا اپنے وقت پر پیش آنا اور ان اسی وقت میں غلطیوں پر متنبہ کرنا

کہ یہ زیادہ جی میں بیٹھنے والی بات ہے اور عملی سبق کے طور پر ان واقعات و حوادث سے عبرت و نصیحت پکڑنے کی طرف زیادہ بلانے والی بات ہے پس جب بھی ان میں کوئی نئی بات پیش آتی تو اس کے جو مناسب ہوتا وہ قرآن سے اتر آتا۔ اور جب بھی ان سے کوئی خطا سرزد ہوتی یا (دین کے کسی حکم سے) انحراف ہو جاتا تو ان کو وہ بات سمجھانے اور جن چیزوں سے بچنا چاہیے اس پر تنبیہ کے لئے قرآن اتر آتا۔ اور اس وقت میں قرآن پر عمل کی طلب اور لغزشوں (اور خطاؤں) کی جگہوں پر متنبہ کرنے کے لئے (قرآن اتر آتا) مثلاً آپ اس کی مثال غزوہ حنین لیجئے۔ کہ مسلمانوں کے جیوؤں میں (اپنی کثرت کو دیکھ کر ذرا) غرور آ گیا۔ اور انہوں نے ایک خود پسندانہ اور غرور کا جملہ کہہ دیا کہ جب انہوں نے اپنی تعداد کو مشرکین کی تعداد سے دو گنا چوگنا دیکھا کہ اس وقت ان کے جیوؤں میں عجب آ گیا۔ وہ کہنے لگے۔ ”آج ہم قلت کی وجہ سے مغلوب نہ ہوں گے۔“ تو نتیجہ ان کی پراگندگی، شکست اور پیٹھ پھیر کر بھاگنے (کی شکل) میں نکلا اسی بارے میں قرآن کریم کہتا ہے۔

لغات: سَجَلٌ: بیان دینا، گواہی دینا، بیان کرنا۔ ذاکرة: قوت یادداشت، حافظہ۔ اناجیل: انجیل کی جمع مراد ہے کتاب ویسے یہ بویانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے خوشخبری دینا۔ ادواء: اداۃ کی جمع، اوزار آلہ۔ ندرت: کمیابی، قلت، نایابی۔ عظة: نصیحت۔ اعجاب: پسند آنا۔ اغترار: فریب خوردگی۔ العجب: خود پسندی، تراہٹ، غرور۔ انکسار: شکست۔ انہرام: شکست الفداء: جان بچانے یا آزاد کرانے کے لئے دیا جانیا مال بدل جان خلاصی۔ الاسرای: سیر کی جمع، قیدی۔ یُشِخِنُ: خوب جنگ کرنا، کشتے کے پستے لگانا، خون ریزی کرنا۔

ویوم حنین..... ثم ولیتم مدبرین. (التوبہ: ۲۵)

”اور حنین کے دن جب خوش ہوئے تم اپنی کثرت پر پھر وہ کچھ کام نہ آئی تمہارے اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اپنی

فراخی کے پھر ہٹ گئے۔ تم پیٹھ دے کر۔“ (تفسیر عثمانی)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) اگر سارا قرآن ایک ہی دفعہ نازل ہو چکا ہوتا تو اس وقت خطا پر تنبیہ ممکن نہ تھی۔ کیونکہ اس بات کا کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں کی حالت۔

اور ان کے غرور کے بارے میں آیات نازل ہوں اور اس کے بعد کوئی حادثہ یا واقعہ نہ ہو؟

یہی صورت بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے کے بارے میں بھی پیش آئی۔ کہ جب آسمانی ڈرانے والی توجیہ اتری: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُخْرَجَ فِي الْأَرْضِ﴾ (الانفال: ۶۷) ”نبی کو نہیں چاہیے کہ اپنے ہاں رکھے قیدیوں کو جب تک خوب خوریزی نہ کر لے زمین میں۔“ (تفسیر عثمانی)

أما الحكمة السادسة

فہی: (الإرشاد إلى مصدر القرآن الكريم وأنه تنزيل الحكيم الحميد) وفي هذه الحكمة الجليلة يجدر بنا أن ننقل نص ما كتبه العالم الفاضل الشيخ (محمد عبد العظيم الزرقاني) في كتابه: ”مناهل العرفان“ حيث جاء برائع البيان فقال رحمه الله تعالى: (الإرشاد إلى مصدر القرآن وأنه كلام الله وحده، وأنه لا يمكن أن يكون كلام محمد ولا كلام مخلوق سواه.....) وبيان ذلك: أن القرآن الكريم نقرؤه من أوله إلى آخره فإذا هو محكم السرد، دقيق السبك، متين الأسلوب، قوى الاتصال، أخذ بعضه برقاب بعض في سورة وآياته وجمله، يجري دم الإعجاز فيه كله من ألفه إلى يائه، كأنه سبيكة واحدة، ولا يكاد يوجد بين أجزائه تفكك ولا تخاذل، كأنه سمط وحيد، وعقد فريد، يأخذ بالأبصار، نظمت حروفه وكلماته، ونسقت جملة وآياته..... وهنا نتساءل: كيف اتسق للقرآن هذا التأليف المعجز؟ وكيف استقام له هذا التناسق المدهش؟ على حين أنه لم يتنزل جملة واحدة، بل تنزل آحاداً مفرقة تفرق الوقائع والحوادث في أكثر من عشرين عاماً!!

الجواب: أننا نلمح هنا سرا جديداً من أسرار الإعجاز، ونشهد سمة فذة من سمات الربوبية ونقرأ دليلاً ساطعاً على مصدر القرآن وأنه كلام الواحد الديان ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوُجِدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ وإلا فحدثني بربك كيف تستطيع أنت؟ أم كيف يستطيع الخلق جميعاً أن يأتوا بكتاب محكم الاتصال والترابط، متين النسيج والسرد، متآلف البدايات والنهايات، مع خضوعه في التأليف لعوامل خارجة عن مقدور البشر، وهي (وقائع الزمن وأحداثه) التي يجي كل جزء من أجزاء هذا الكتاب تبعاً لها، ومتحدثاً عنها، سبباً بعد سبب، وداعية إثر داعية، مع اختلاف ما بين هذه الدواعي، وتغاير ما بين تلك الأسباب، ومع تراخي زمان هذا التأليف، وتطاول آماذ هذه النجوم إلى أكثر من عشرين عاماً لا ريب أن هذا الانفصال الزماني، وذاك الاختلاف

الملحوظ بین ہاتیک الدواعی، يستلزمان فی مجری العادة (التفکک والانحلال) ولا يدعان مجالاً للارتباط والاتصال، بین نجوم هذا الكلام. أما القرآن الكريم فقد خرق العادة فی هذه الناحية أيضاً..... نزل مفراً منجماً، ولكنه ثم مترابطاً محکماً، أليس ذلك برهاناً ساطعاً علی أنه كلام خالق القوى والقدر، ومالك الأسباب والمسببات، ومدبر الخلق والكائنات، وقيوم الأرض والسموات، العليم بما كان وما سيكون، الخبير بالزمان وما يحدث فيه من شؤون؟

لاحظ فوق ما أسفلنا أن رسول الله كان إذا أنزلت علیہ آية أو آیات قال: ضعوها فی مكان كذا، من سورة كذا وهو بشر لا یدری طلعاً ما ستجیء به الأيام، ولا یعلم ما سيكون فی مستقبل الزمان، ولا یدرك ما سيحدث من الدواعی والأحداث، فضلاً عما سينزل من الله فیها..... وهكذا یمضي العمر الطویل والرسول علی هذا العهد، يأتيه الوحي بالقرآن نجماً بعد نجم، وإذا القرآن كله بعد هذا العمر الطویل يكمل ويتم، وينتظم ويتأخی، ويتألف ويلتئم، ولا يؤخذ علیہ أدنى تخاذل ولا تفاوت، بل یعجز الخلق طراً، بما فيه من انسجام ووحدۃ وترابط. ﴿كَتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾

وانه ليستبين لك سر هذا الإعجاز إذا ما علمت أن محاولة مثل هذا الاتساق والانسجام، لن يمكن أن يأتي علی هذا النمط الذي نزل به القرآن، ولا علی قريب من هذا النمط، لا فی كلام الرسول ولا كلام غيره من البلغاء وغيره البلغاء..... خذ مثلاً (حديث النبی) وهو ما هو فی روعته و بلاغته وطهره وسموة، لقد قاله الرسول فی مناسبات مختلفة، لدواع متباينة، فی أزمات متطاولة، فهل فی مكنتك ومكنة البشر معك أن ينظموا من هذا السرد الشتيت وحده، كتاباً واحداً یصقله الاسترسال والوحدة، من غير أن ينقصوا منه أو یتزیدوا علیہ أو یتصرفوا فیہ؟ ذالك ما لن يكون ولا يمكن أن يكون، ومن حاول ذلك فإنما یحاول العبث، ویخرج للناس بثوب مرقع، وكلام ملفق، ینقصه الترابط والانسجام، ويعوزه الوحدة والاسترسال، وتمجه الأسماع والأفهام. إذن: فالقرآن الكريم ینطق نزوله منجماً بأنه كلام الله وحده، وتلك حكمة جلیلة الشأن، تدل الخلق علی الحق فی مصدر القرآن!! ﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾!!

لغات: ارشاد: راہنمائی، ہدایت، تعلیم۔ مصدر: سرچشمہ، اصل، جز، کسی شی کے جاری ہونے اور نکلنے کی جگہ مراد ہے کہ وہ ذات جس سے قرآن کا صدور ہوا ہے یعنی ذات باری تعالیٰ۔ مصدر: لائق ہونا، اہل ہونا۔ راع: شاندار، تعجب خیز، عمدہ، خوشنما۔ محکم السرد: محکم یعنی مضبوط، سرد یعنی تسلسل اور ترتیب سے کلام کرنا مراد ہے کہ مضبوط و مرتب و مسلسل کلام والا۔ دقیق السبک: دقیق یعنی باریک، گہرا، غامض اور سبک یعنی ڈھلا ہوا صاف۔ مراد ہے سلیس شستہ عمدہ اور گہرا کلام۔ متین

الاسلوب: پختہ طرز نگارش اور مضبوط انداز بیان والا۔ تفکک: ڈھیلا پن، انتشار، خلفشار، بکھراؤ، رخنے، پھوٹ۔ تخاذل: ایک دوسرے سے الگ۔ سمط و حید: ایک لڑی۔ عقد فرید: سونے کی لڑیوں میں پرویا ہوا بے مثال ہار۔ نُسَقْتُ: مرتب کیا ہوا پرویا ہوا۔ اتَّسَقَ: مرتب ہونا۔ یکجا ہونا۔ التناسق: باہم مرتب ہونا، جڑنا۔ المدھش: ہوش اڑا دینے والا۔ نلمح: دیکھنا، سرسری نگاہ ڈالنا۔ اچلتی نظر سے دیکھنا۔ سِمَةٌ: علامت، طرہ امتیاز۔ فِدَّةٌ: شاذ، منفرد۔ دَلِيلٌ سَاطِعٌ: روشن دلیل۔ الترابط: ایک دوسرے سے ملنا، جڑنا۔ النسج: آرائشی کلام اور ترتیب کلام۔ متالف: متحد، جڑا ہوا۔ تراخی: کسی کام سے پیچھے ہٹ جانا۔ تطاول: درازی، لمبائی۔ آماد: آمد کی جمع، مدت، زمانہ۔ انحلال: ڈھیلا پن۔ قُوٰی: قوت کی جمع، قوت، طاقت۔ قُدْرٌ: قدرت کی جمع، طاقت، سکت، توانائی۔

ترجمہ: چھٹی حکمت

قرآن کریم کے اتارنے والے کی طرف راہ نمائی اور اس بات کی راہ نمائی کہ یہ ایک حکیم اور ستودہ صفات ذات کی اتاری ہوئی (کتاب ہے)
(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”اس عظیم حکمت کو بیان کرنے میں ہمارے لئے مناسب یہ ہے کہ ہم اس تحریر کو نقل کر دیں کہ جس کو عالم فاضل الشیخ محمد عبدالعظیم الزرقانیؒ نے اپنی کتاب ”مناہل العرفان“ میں لکھا ہے کہ انہوں نے (یہ بات نہایت) عمدہ بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں ”مصدر قرآن کی طرف راہ نمائی اور یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ کہ یہ ناممکن ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہو یا اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہو۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ ہم قرآن کریم کو اول سے آخر تک پڑھتے ہیں تو (اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ) یہ محکم السرد، دقیق السبک، متین الاسلوب قوی الاتصال (ہے اور) اس کی سورتوں آیتوں اور جملوں میں بعض بعض کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اس کی الف سے لے کر اس کی یاء تک اس میں اعجاز کا خون چل رہا ہے (یعنی یہ شروع سے آخر تک معجزہ ہی معجزہ ہے) گویا کہ یہ کسی سانچے میں ڈھلی ہوئی ایک ہی شے ہے اور اس کے اجزائے درمیان ایک دوسرے سے الگ الگ ہونا نہیں پایا جاتا۔ گویا کہ یہ ایک ہی لڑی ہے (کہ جس میں ترتیب وار موتی پروئے ہیں) اور ایک ہی ہار ہے (کہ جس کا کوئی موتی دوسرے سے الگ اور لڑی سے جدا نہیں) اور (اس کے الفاظ کی یہ نہایت عمدہ ترتیب) آنکھوں کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے (کہ نگاہیں اس سے اٹھتی نہیں) اس کے حروف اور کلمات منظم ہیں۔ (ترتیب وار ہیں)“

اس کے جملے اور اس کی آیات ترتیب سے ہیں۔ اس مقام پر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کی یہ معجزانہ تالیف کیسے مرتب ہوگئی اور قرآن کی یہ مدھش کردینے والی کلام کی ترتیب قرآن کے لئے کیسے درست ہوگئی۔ باوجودیکہ یہ ایک ہی دفعہ نہیں نازل ہوا بلکہ یہ بیس سال سے زیادہ کے عرصہ میں متفرق حوادث اور واقعات کے مطابق متفرق طور پر الگ الگ اتر رہا ہے؟

جواب

ہم (قرآن کے) اعجاز کے اسراروں میں سے ایک نئے سر کو اس جگہ دیکھتے ہیں اور (رب کی) ربوبیت کی علامات میں سے ایک مضبوط علامت کا مشاہدہ کرتے ہیں اور مصدر قرآن اور اس بات پر کہ یہ اس ذات کا کلام ہے کہ جو اکیلی ہے حاکم ہے ہم ایک روشن دلیل (قرآن ہی میں سے) پڑھتے ہیں۔ (وہ یہ ہے)

﴿وَلَوْ كَانُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوُ جَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: ۸۲)

”اور اگر یہ ہوتا کسی اور کا سوا اللہ کے تو ضرور پاتے اس میں بہت تفاوت۔“ (تفسیر عثمانی)

وگر نہ تیرے رب کی قسم تو مجھے بتلا کہ تو یا ساری کی چوری مخلوق ایسا کر سکتی ہے کہ ایک ایسی کتاب لائیں کہ جو (کلمات کے آپس میں) اتصال اور (معانی کے آپس کے) ربط میں محکم ہو (اور الفاظ کے) لانے اور (ان کو ایک نظم میں) پروانے میں مضبوط ہو۔ (اور) ابتدائی اور انتہائی باتوں کو جمع کرنے والی ہو۔ (یعنی اس میں مبداء کا ذکر بھی ہو اور معاد کا بھی) دنیا کا بھی آخرت کا بھی حتیٰ کہ ابتدائے آفرینش کائنات کا بھی اور اختتام کائنات کا بھی (اس کے ساتھ ساتھ قرآن اپنی تالیف میں ایسے عوامل کا کار بند ہو کہ جو بندوں کی طاقت سے باہر ہوں۔ اور وہ زمانے کے حوادث اور واقعات ہیں کہ اس کتاب کا ہر ہر جز ان حوادث و واقعات کے پیچھے آتا ہے۔ اور ان کے بارے میں بتلاتا ہے اور سبب کے بعد سبب اور (ان واقعات کا) داعیہ کے بعد داعیہ بن کر آتا ہے جبکہ ان (قرآن کے نزول کے) دوائی میں اختلاف اور ان اسباب میں تغایر بھی ہوتا ہے اور ساتھ ہی (قرآن کی اس معجزانہ) تالیف میں زمانے کی ایک لمبی مدت بھی ہے اور یہ متفرق طور پر نازل ہونا کے زمانے لمبے ہیں کہ جو بیس سال سے زیادہ ہیں۔ اور بے شک یہ انفصال زمانی (یعنی لمبا زمانہ) اور ان دو دوائی کے درمیان ملحوظ اختلاف یہ تفکک اور انفصال کی عادت کے جاری ہونے میں لازم و ملزوم ہیں۔ اور یہ اس کلام کے متفرق طور پر نازل ہونے میں اتصال اور ارتباط کی گنجائش نہیں چھوڑتے۔ البتہ قرآن کریم نے اس جگہ بھی خرق عادت سے کام لیا یہ اتر تو متفرق طور پر لیکن پورا ہوا محکم اور باہم مربوط ہو کر۔

کیا یہ اس بات کی روشن دلیل نہیں ہے کہ یہ قدرتوں اور طاقتوں کے خالق کا کلام ہے اور مالک الاسباب والمسببات کائنات کے خلاق اور مدبر زمین و آسمان کو قائم رکھنے والے گزشتہ اور آئندہ کو جاننے والے زمانہ اور جو کچھ بھی زمانے میں واقع ہو اس کو جاننے والے (کا کلام ہے)

توضیح

علامہ شبیر احمد عثمانیؒ اس موقع پر تحریر فرماتے ہیں ”آؤ اس منذر عام کی اس کتاب کو دیکھیں جو قرآن کے نام سے معروف ہے کہ آیا وہ خدا کا کلام ہو سکتا ہے یا نہیں؟

جب تم اس کی تفتیش کرو گے تو تم کو اس کتاب میں تہذیب اخلاق طریق تمدن و معاشرت اصول حکومت و سیاست ترقی

روحانیت، تحصیل معرفت ربانی، تزکیہ نفوس، تنویر قلوب، غرض کہ وصول الی اللہ اور تنظیم و رفاہیت خلایق کے وہ تمام قواعد و سامان موجود نظر آئیں گے جن سے کہ آفرینش عالم کی غرض پوری ہوتی ہے اور جن کی ترتیب و تدوین کی ایک امی قوم کے امی فرد سے کبھی امید نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر ان تمام علوم و حکم کا تکفل کرنے کے ساتھ جن کے بغیر مخلوق اور خالق کا تعلق صحیح طور پر قائم نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی مخلوق دوسری مخلوق کے حقوق کو پہچان سکتی ہے اس کتاب کی غلغلہ انداز فصاحت و بلاغت جامع و موثر اور دلربا طرز بیان، دریا سا تموج اور روانی، سہل ممتنع سلاست، اسالیب کلام کا تفنن اور اس کی لذت و حلاوت اور شہنشاہانہ شان و شوکت، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے بڑی بلند آہنگی سے سارے جہاں کو مقابلہ کا چیلنج دے دیا ہے جس وقت سے قرآن کے جمال جہاں آراء نے غیب کی نقاب الٹی اور اولاد کی اولاد کو اپنے سے روشناس کیا، اس کا برابر یہی دعویٰ رہا کہ میں خدائے قدوس کا کلام ہوں۔ اور جس طرح خدا کی زمین جیسی زمین، خدا کے سورج جیسا سورج، اور خدا کے آسمان جیسا آسمان پیدا کرنے سے دنیا عاجز ہے اسی طرح خدا کے قرآن جیسا قرآن بنانے سے بھی دنیا عاجز رہے گی۔ (اعجاز القرآن بلفظہ صفحہ ۴۵-۴۶)

لغات: یتاخی: باہم مل جل جانا۔ یاتلف: متحد ہونا، جڑنا۔ یلتئم: جڑنا، ٹھیک ہونا۔ طرّاً: سب کے سب۔ انسجام: کلام کا مرتب ہونا۔ محاولۃ: کوشش۔ النمط: طرز، قسم، نوع۔ مکنۃ: طاقت، قدرت، اختیار، زور و قوت۔ السرد الشیت: متفرق و منتشر طور پر لانا۔ یصقل: زنگ اتارنا، جلادینا۔ استر سال: کلام کا تسلسل یا سلاست۔ ثوب مرقع: پیوند لگا کپڑا۔ کلام ملفق: سخن سازی۔ یعوز: مفلس و درماندہ بنانا، بے بس کرنا۔ تمّج: ناگوار ہونا کہ جسے کان سننا پسند نہ کریں۔

ترجمہ: ”(اب) تو جو کچھ ہم نے پیچھے بیان کیا اس سے (بھی) اوپر کی بات کو دیکھ کہ جب نبیؐ پر کوئی آیت یا آیات نازل کی جاتی تھیں تو آپؐ فرماتے ”اس کو فلاں جگہ فلاں سورت میں رکھ دو۔“ جبکہ آپؐ (آخر کار ایک بندہ) بشر ہیں۔ کہ آپؐ حقیقت کو نہیں جانتے کہ (آنے والا زمانہ اور) ایام کیا (احوال) لے کر آئیں گے اور آپؐ نہیں جانتے کہ آئندہ چل کر کیا ہوگا، اور آپؐ ﷺ کو پتا نہیں کہ حوادث و واقعات میں سے آئندہ کیا پیش آنے والا ہے چہ جائیکہ آپؐ کو اس بات کا علم ہو کہ ان حوادث کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا نازل فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک لمبا زمانہ گزر جاتا ہے اور نبیؐ اسی حال میں ہیں کہ ان پر قرآن کی تھوڑی تھوڑی وحی آتی ہے۔ اور جب اس طویل عرصہ کے بعد پورا قرآن کامل اور مکمل ہو جاتا ہے۔ اور (قرآن کی آیات ایک ہار میں پروئے ہوئے موتیوں کی طرح) مل جل جاتی ہیں (اور قرآن کے متفرق اجزاء باہم) اکٹھے اور جڑ جاتے ہیں۔ اور قرآن میں کوئی ادنیٰ کمزوری اور فرق بھی (ڈھونڈے سے) نہیں ملتا بلکہ وہ ساری کی ساری مخلوق کو اپنی ترتیب و وحدت اور باہمی ربط کی وجہ سے عاجز کر دیتا ہے (جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں)

﴿كِتَابٌ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ (ہود: ۱)

”یہ کتاب ہے کہ جانچ لیا ہے اس کی باتوں کو پھر کھولی گئی ایک حکمت والے خبردار کے پاس سے۔“ (تفسیر عثمانی)

اور اس اعجاز کا راز آپؐ پر ظاہر ہو جائے گا جب آپؐ یہ جان لیں گے کہ اس طرح سے (کلام کو) مرتب کرنا اور ترتیب

دینا کہ جس طریقہ پر قرآن نازل ہوا ہے اس طریقہ پر کوئی کلام بنانا یا اس کے قریب قریب بنانا یہ ہرگز (ہرگز) ممکن نہیں (اور یہ معجزانہ ترتیب و نظم کلام) نہ ہی رسول اللہ کے کلام میں ہونا اور نہ ہی آپ کے علاوہ (فصحاء اور) بلغاء اور نہ ہی غیر بلغاء کے کلام میں ہونا ممکن ہے۔

مثلاً آپ نبی ﷺ کی حدیث کو ہی لے لیجئے کہ وہ اپنے حسن و بلاغت اور پاکیزگی اور بلندی میں کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل زمانوں میں متضاد دوائی کی وجہ سے مختلف مناسبتوں سے ارشاد فرمایا ہے تو کیا تجھے یا تیرے ساتھ اور کسی انسان کو یہ طاقت ہے کہ فقط اس یکتائے روزگار متفرق طور پر لائے گئے کلام سے ایک کتاب ہی ترتیب دے ڈالیں کہ کلام کی وسعت اور وحدت اس کو فصیح و بلیغ بنا ڈالے بغیر اس کے کہ وہ لوگ کلام رسول سے نہ کچھ گھٹائیں اور نہ اس میں کچھ بڑھائیں اور نہ ہی اس میں کچھ تصرف کریں۔

یہ ایسی بات ہے کہ جو ہرگز (ہرگز) نہ ہوگی اور نہ ہی ایسا ہونا ممکن ہے پس جس نے بھی یہ کوشش کی تو اس نے بیکار کی کوشش کی۔ اور اگر وہ ایسی کوئی کوشش کرے تو گویا کہ وہ لوگوں کے لئے ایک پیوند لگا کپڑا نکالے گا اور جھوٹ سے ملمع کیا ہوا کلام لائے گا (یعنی کلوج زراندود کی طرح جھوٹی بات کو کلام رسول بتلائے گا) کہ کلام کی باہمی ترتیب اور نظم اس کے کلام کو ناقص کر دے گی (یعنی یا تو وہ ترتیب کہ جو کلام رسول میں ہوگی وہ اس میں نہ ہوگی تو صاف ظاہر ہے کہ ترتیب کلام رسول اس کو ناقص کر دے گی۔ یا اس کے اپنے ہی کلام کی ترتیب اور اس کا نظم اس کے اپنے ہی کلام کو ناقص کرے گا کہ وہ کلام رسول جیسا کہاں ہوگا۔ (نسیم) اور (معانی کی) وحدت اور وسعت اس کے کلام کو عاجز کر دے گی۔ اور کان اور (دل و) دماغ اس کو سننا نہ چاہے گا۔

تو پھر! قرآن کریم! اس کا تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا (خود) یہ بات بتلاتا ہے کہ یہ صرف اللہ کا کلام ہے اور یہ ایک جلیل القدر حکمت ہے کہ جو انسانیت کی مصدر قرآن کی طرف راہ نمائی کرتی ہے (جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔)

﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ① (الفرقان: ۶)

”تو کہہ اس کو اتارا ہے اس نے جو جانتا ہے چھپے ہوئے بھید آسمانوں میں اور زمین میں بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔“ (تفسیر عثمانی)

(اس کی مزید تفصیل اعجاز القرآن کی بحث میں آئے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ از نسیم)

کیف تلقی النبی القرآن؟

تلقى النبی القرآن بواسطة أمين الوحي (جبریل) عليه السلام و (جبریل) تلقاه عن رب العزة جل جلاله و ليس لجبریل الامین سوى تبلیغ کلام الله إیحائه للرسول..... فالله جلت حکمته قد أنزل کتابه المقدس علی خاتم أنبیائه بواسطة (امین الوحي) جبریل و علمه جبریل للرسول و بلغه

الرسول لأمته؛ وقد وصف الله (جبريل) عليه السلام بأنه أمين على الوحي؛ يبلغه كما سمعه عن الله تعالى. ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ﴾ وقال تعالى في وصفه أيضاً ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾ أما حقيقة الكلام؛ وحقيقة المنزل فإنما هو كلام الله؛ وتنزيل رب العالمين؛ كما قال تعالى. (وانك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم) وقد كان صلوات الله عليه يعاني عند نزول القرآن شدة؛ وكان يحاول أن يجهد نفسه من أجل حفظ القرآن؛ فيكرر القراءة مع جبريل حين يتلو عليه القرآن؛ خشية أن ينساه أو يضيع عليه شيء منه؛ فأمره الله تعالى بالإنصات والسكوت عند قراءة جبريل عليه؛ وطمأنه بأنه تعالى سيجعل هذا القرآن محفوظاً في صدره؛ فلا يتعجل في أمره؛ ولا يجهد نفسه في تلقيه ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ وأما تكفل الله تعالى له بالحفظ فقد جاء في قوله سبحانه ﴿لَا تَحْرُكَ بِهِ لِسَانُكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۝ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۝ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ وقد كان جبريل يدارس النبي القرآن في رمضان؛ فينزل جبريل على رسول الله ويستمع له القرآن؛ فيقرأ الرسول بين يديه؛ وجبريل يستمع؛ ويقرأ جبريل والنبي يستمع؛ وهكذا يدارسه في كل رمضان ما نزل من القرآن مرة واحدة؛ وقبل وفاته ﷺ نزل عليه جبريل مرتين في رمضان فدارسه القرآن حتى لقد شعر عليه الصلاة والسلام - من نزول جبريل مرتين عليه - بدنو أجله؛ وقال لعائشة رضي الله عنها: إن جبريل كان ينزل عليّ فيدارسني القرآن مرة واحدة في رمضان؛ وقد نزل علي هذا العام مرتين؛ وما أراني إلا قد اقترب أجلي. وقد كان الأمر كذلك فقد انتقل في ذلك العام إلى جوار ربه صلوات الله وسلامه عليه وانقطع بوفاته نزول الوحي.

أما كيف تلقى جبريل القرآن عن الله عز وجل؛ فقد تقدم معنا أنه كان سماعاً حيث سمع من الله عز وجل هذه الآيات فنزل بها على رسول الله..... قال البيهقي في معنى قوله: انا انزلنا في ليلة القدر يريد - والله اعلم انا اسمعنا الملك وأفهمناه إياه وأنزلناه بما سمع) انتهى..... ومعنى هذا أن جبريل أخذ القرآن عن الله تعالى سماعاً ويؤيده ما روى في الحديث الشريف إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله؛ فإذا سمع أهل السماء صعقوا؛ وخروا سجداً؛ فيكون أولهم يرفع رأسه (جبريل) فيكلمه الله بوحيه بما أراد؛ فينتهي به إلى الملائكة؛ فكلما مر بسماء سأله أهلها ماذا قال ربنا؟ قال: الحق؛ فينتهي به حيث أمر. رواه الطبراني.

قال (الزرقاني) في كتابه "مناهل العرفان": (وقد أسف بعض الناس فزعهم أن جبريل كان

ینزل علی النبی بمعانی القرآن، والرسول یعبر عنها بلغة العرب..... وزعم آخرون أن اللفظ لجبریل وأن الله کان یوحی إلیه المعنی فقط..... وکلاهما قول باطل أثیم، مصادم لصریح الکتاب والسنة والإجماع ولا یساوی قيمة المداد الذی یکتب به، وعقیدتی أنه مدسوس علی المسلمین فی کتبهم، وإلا فکیف یكون القرآن حینئذ معجزاً واللفظ لمحمد أو لجبریل؟ ثم کیف تصح نسبته إلی الله واللفظ لیس لله؟ مع أن الله یقول (حَتَّى یَسْمَعَ کَلَامَ اللَّهِ) إلی غیر ذلك مما یطول بنا تفصیله.

لغات: تلقی: حاصل کرنا۔ المقدس: ہر عیب اور نقص سے پاک۔ یُعانی: تکلیف اٹھانا، سامنا کرنا، دوچار ہونا۔ یُدارسُ: مذاکرہ کرنا، دہرانا، دور کرنا۔ رَجُفَةً: بھونچال، کپکپاہٹ۔ صَعَقَ: گر جانا، بے ہوش ہو کر گر جانا۔ خَرَّ: نیچے آ کرنا۔ اَسَفَ: غلط بات اڑانا۔ مصادم: مخالف۔

ترجمہ: نبیؐ نے قرآن کس طریقہ سے حاصل کیا؟ یعنی (حضورؐ پر وحی نازل ہونے کے طریقے)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے حاصل کیا اور انہوں نے (یعنی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے) اللہ رب العزت جل جلالہ سے حاصل کیا اور حضرت جبریل علیہ السلام کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام اللہ کی تبلیغ اور وحی الہی کے پہنچانے کے سوا (اور کچھ کام) نہ تھا۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ کہ جس کی حکمتیں عظیم ہیں (اس) نے کتاب مقدس کو خاتم الانبیاء (حضرت محمدؐ) پر حضرت جبریل امین کے واسطے سے نازل کیا۔ اور حضرت جبریل نے وہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلا دی۔ اور آپؐ نے یہ کتاب اپنی امت کو پہنچا دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کی (قرآن میں) یہ تعریف بیان کی ہے کہ وہ وحی (الہی) کے امین ہیں۔ وہ جس طرح اللہ تعالیٰ سے سنتے ہیں اسی طرح ہی رسول اللہؐ کو پہنچا دیا کرتے تھے۔ (جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں)

﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝﴾ (التکویر: ۱۹-۲۰)

”مقرر یہ کہا ہے ایک بھیجے ہوئے عزت والے کا قوت والا عرش کے مالک کے پاس درجہ پانے والا سب کا مانا ہوا وہاں کا معتبر ہے۔“ (تفسیر عثمانی)

اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل (علیہ السلام) کی تعریف میں (ایک دوسری جگہ) یہ بھی ارشاد فرمایا ہے

﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ۝﴾ (الشعراء: ۱۹۳-۱۹۴)

”لے کر اتر رہا ہے اس کو فرشتہ معتبر تیرے دل پر کہ تو ہو ڈر سنا دینے والا۔“ (تفسیر عثمانی)

البتہ رہی اس (اترنے والے) کلام کی حقیقت اور اتارنے والی (ذات) کی حقیقت تو بے شک یہ کلام اللہ ہے اور رب

العالمین کا اتارا ہوا ہے جیسا کہ (خود) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَأَنْتَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ (النمل: ۶۰)

”اور تجھ کو تو قرآن پہنچتا ہے ایک حکمت والے خبردار کے پاس سے۔“ (تفسیر عثمانی)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نزول کے وقت (اپنے اوپر) بڑی مشقت برداشت کرتے تھے۔ اور قرآن کو یاد کرنے کے لئے بڑا مجاہدہ کرتے تھے۔ اور جب حضرت جبریلؑ آپ کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے تو آپ بھی ان کے ساتھ قرآن کو دہراتے تھے اس ڈر سے کہ آپ قرآن کو بھول نہ جائیں یا قرآن کا کچھ حصہ (لینے سے رہ نہ جائے اور) صانع نہ ہو جائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو حضرت جبریل کے تلاوت کرنے کے وقت متوجہ ہو (کر سننے) اور خاموش رہے کا حکم دیا اور آپ کو اس بات کا اطمینان دلایا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دے گا۔ پس آپ اس قرآن کے معاملہ میں جلد بازی سے کام نہ لیں۔ اور اس قرآن کے لینے میں اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ (جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے)

﴿وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ (طہ: ۱۱۴)

”اور تو جلدی نہ کر قرآن کے لینے میں جب تک پورا نہ ہو چکے اس کا اترنا اور کہہ اے رب زیادہ کر میری سمجھ۔“ (تفسیر عثمانی)

اور اللہ تعالیٰ کا نبی ﷺ کے لئے (قرآن کے) حفظ کرنے کا ذمہ اٹھانا تو (یہ بات) اللہ سبحانہ (و تعالیٰ) کے اس قول میں آئی ہے۔

﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۚ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۚ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ (القیامہ: ۱۶-۱۹)

”نہ چلا تو اس کے پڑھنے پر اپنی زبان تاکہ جلدی اس کو سیکھ لے وہ تو ہمارا ذمہ ہے اس کو جمع رکھنا تیرے سینے میں اور پڑھنا تیری زبان سے پھر جب ہم پڑھنے لگیں فرشتہ کی زبانی تو ساتھ رہ اس کے پڑھنے کے پھر مقرر ہمارا ذمہ ہے اس کو کھول کر بتلانا۔“ (تفسیر عثمانی)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) حضرت جبریل علیہ السلام نبی کے ساتھ (ہر) رمضان میں (جتنا قرآن اتر چکا ہوتا تھا اس کا) دور کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت جبریل نبی کے پاس (آ کر) اترتے۔ اور نبی کا قرآن سنتے پس نبی ان کے سامنے قرآن کی تلاوت فرماتے۔

اور جبریل سن رہے ہوتے اور جبریل پڑھتے اور نبی سنتے۔ حضرت جبریل نبی کے ساتھ رمضان میں جتنا بھی قرآن اتر چکا ہوتا تھا اس کا ایک مرتبہ دور کرتے اور آپ ﷺ کی وفات سے قبل (آخری) رمضان میں حضرت جبریل دو مرتبہ نازل ہوئے اور نبی سے (دونوں مرتبہ) قرآن کا دور کیا۔ یہاں تک کہ حضرت جبریل کے دو دفعہ نازل ہونے کی وجہ سے نبی نے اپنی وفات کے قریب ہونے کو جان لیا۔ اور آپ نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا ”تحقیق حضرت جبریل مجھ پر رمضان میں ایک مرتبہ

نازل ہوا کرتے تھے اور قرآن کا دور کیا کرتے تھے اور تحقیق اس سال مجھ پر دو مرتبہ نازل ہوئے ہیں۔ میرا یہی گمان ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔“ (مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) یونہی ہوا۔ کہ تحقیق نبی اسی سال ہی اللہ رب العزت کے جوار رحمت میں (اس فانی دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے) منتقل ہو گئے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ و سلام ہو اور آپ کی وفات سے وحی کا سلسلہ (ہمیشہ ہمیشہ کے لئے) منقطع ہو گیا۔

رہی یہ بات کہ حضرت جبریل قرآن کو کیسے لیتے تھے۔ تو ابھی یہ بات گزری ہے کہ وہ سنتے تھے۔ کہ وہ آیات کو اللہ جل جلالہ سے سنتے اور ان کو لے کر نبی پر نازل ہوتے۔ امام بیہقیؒ اللہ کے اس قول: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (القدر: ۱) کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ”اللہ کی اس سے یہ مراد ہے۔ واللہ اعلم۔ کہ ہم نے اس قرآن کو فرشتہ کو سنایا اور یہ قرآن اس کو سمجھا (بھی) دیا اور ہم نے فرشتہ کو بمعہ اس کے جو اس نے سنا۔ اتارا۔۔۔۔۔“ اتنی کلام

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ امام بیہقی کی) اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبریلؑ نے اللہ تعالیٰ سے یہ قرآن سن کر حاصل کیا۔ اس کی تائید وہ بات بھی کرتی ہے کہ جو حدیث شریف میں آئی ہے۔ کہ ”جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے کلام فرماتے ہیں تو آسمان اللہ کے خوف سے بری طرح کانپنے لگتا ہے اور جب آسمان والے اس وحی کو سنتے ہیں تو (اللہ کی ہیبت اور جلال سے) سجدوں میں گر جاتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے حضرت جبریلؑ سر اٹھاتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ جتنی چاہے ان سے اپنی وحی کے ساتھ کلام فرماتے ہیں۔ پھر حضرت جبریلؑ اس کو فرشتوں تک لے جاتے ہیں۔ اور وہ جب جب بھی (جس) آسمان سے گزرتے ہیں اس آسمان والے حضرت جبریلؑ سے پوچھتے ہیں۔ ہمارے رب نے کیا کہا۔ وہ فرماتے ہیں ”حق“ کہا۔ پھر وہ وہاں لے جاتے ہیں جہاں لے جانے کا حکم ہوا ہوتا ہے (اس روایت کو طبرانی نے نقل کیا ہے) علامہ زرقانیؒ اپنی کتاب ”مناہل العرفان فی علوم القرآن“ میں فرماتے ہیں۔

”بعض لوگوں نے یہ (غلط) بات اڑائی ہے اور اپنے زعم (باطل) میں یہ سمجھا ہے کہ حضرت جبریلؑ نبی پر قرآن کے معانی لے کر اترتے تھے اور نبی ان کی لغت عرب میں تعبیر کرتے (اور ان کو عربی الفاظ کا جامہ پہناتے) اور بعض دوسروں نے یہ (غلط) گمان باندھا ہے کہ الفاظ تو جبریلؑ علیہ السلام کے ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف فقط معانی قرآن کی وحی فرماتے تھے۔ یہ دونوں کے دونوں قول باطل اور جھوٹے ہیں کہ جو کتاب و سنت اور اجماع (امت) کے صریح خلاف ہیں۔ ان اقوال کی قیمت اس سیاہی کے برابر بھی نہیں کہ جن سے یہ اقوال لکھتے جاتے ہیں۔ میرا عقیدہ ہے کہ یہ اقوال مسلمانوں کی کتابوں میں (زبردستی کسی سازش کے تحت) ٹھونسے گئے ہیں۔ وگرنہ اس صورت میں قرآن کا معجزہ ہونا کیسے ہوگا جبکہ یہ (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یا (حضرت) جبریلؑ (علیہ السلام) کے الفاظ ہوں؟ پھر (یہ بھی کہ) اس کی نسبت اللہ کی طرف کیسے درست ہوگی جبکہ (اس کے) الفاظ اللہ کے ہی نہ ہوں؟ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد (بھی) ہے ﴿حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ (التوبہ: ۶) ”یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔“ (تفسیر عثمانی)

(علامہ زرقانیؒ فرماتے ہیں) اس کے علاوہ اور بہت سی دلیلیں (کہ جو قرآن کو اللہ کا کلام ثابت کرتی ہیں) کہ جن کی

تفصیل ہمارے لئے بہت لمبی ہوگی۔ (منابل العرفان صفحہ ۴۲ جلد ۱)

توضیح

وحی اور وحی کی حقیقت

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں: ”وحی وہ ذریعہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنا کلام اپنے کسی منتخب بندے اور رسول تک پہنچاتے ہیں۔ اور اس رسول کے ذریعے تمام انسانوں تک اور چونکہ ”وحی“ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک مقدس تعلیمی رابطہ کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کا مشاہدہ فقط انبیاء کرام کو ہی ہوتا ہے اس لئے ہمارے لئے اس کی حقیقت کا ٹھیک ٹھیک ادراک بھی ممکن نہیں ہے۔“ (علوم القرآن صفحہ ۳۰)

آگے چل کر فرماتے ہیں: ”وحی کی حقیقت یہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام کسی واسطہ کے ذریعے یا بلا واسطہ اپنے کسی پیغمبر پر القاء فرما دیتا ہے۔“ (علوم القرآن صفحہ ۴۵)

مولانا سعید احمد اکبر آبادیؒ فرماتے ہیں ”اسی طرح عقل کی روشنی صرف اسی وقت کارآمد ہو سکتی ہے جبکہ خارج میں بھی اس کی راہنمائی کے لئے کوئی قوی روشنی موجود ہو اور یہ روشنی وہی ہے جس کو مذہب کی اصطلاح میں ”وحی“ کہتے ہیں۔“ (صفحہ ۲۱ ”وحی الہی“)

”وحی خاص اس ذریعہ غیبی کا نام ہے جس کے ذریعے غور و فکر، کسب و نظر اور تجربہ و استدلال کے بغیر خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے فضل و لطف خاص سے کسی نبی کو کوئی علم حاصل ہوتا ہو۔“ (صفحہ ۲۵ ”وحی الہی“)

”وحی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس کا صحیح علم تو بجز خدا کے اور کسے ہو سکتا ہے البتہ فلاسفہ نے اپنی بساط کے مطابق کچھ پتہ چلانے کی کوشش کی ہے لیکن اس کا حاصل اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وحی کے امکان و جواز میں جو بظاہر عقلی استبعاد نظر آتا ہے اسے دور کریں اور یہ ثابت کریں کہ علم و اطلاع کے جس غیبی ذریعہ کو وحی کہتے ہیں اس کا تحقق انسانی کے باطنی قوی اور ملکات کی دریافت و تحقیق کی روشنی میں ناممکن نہیں ہے۔“ (صفحہ ۲۶ ”وحی الہی“)

وحی حضرت جبرئیل لاتے تھے

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں ”علامہ واقدیؒ نے لکھا ہے کہ آپؐ کے پاس حضرت جبرئیل کے علاوہ کوئی فرشتہ وحی لے کر نہیں آیا۔“ علامہ بدرالدین عینیؒ کا رجحان بھی اسی طرف معلوم ❶ ہوتا ہے۔“

علامہ حلیمیؒ نے لکھا ہے کہ آپؐ پر وحی چھیالیس طریقوں سے نازل ہوتی تھی۔ ”لیکن حافظ ابن حجرؒ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے حامل وحی (حضرت جبرئیل علیہ السلام) کی مختلف صفات کو وحی کے مختلف طریقے شمار کر کے ان کی تعداد چھیالیس تک پہنچا دی ہے۔ ورنہ تعداد اتنی نہیں ہے۔“ ❷ (علوم القرآن صفحہ ۷۳ ملخصاً)

”بہر حال اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ جو فرشتہ آنحضرتؐ پر وحی لاتا تھا۔ وہ جبریل علیہ السلام تھے۔“ (علوم القرآن صفحہ ۳۶)

علامہ عبدالحق حقانیؒ فرماتے ہیں:

”زیادہ کار بر آری کی یہی صورت رہی کہ ناموس اکبر یعنی جبریل علیہ السلام آنحضرتؐ کو اپنی صورت ملکیت میں نظر آئیں اور بالفاظ کلام پہنچائیں کہ جس کو وحی ملو اور قرآن کہتے ہیں۔“ (تفسیر حقانی صفحہ ۸۲ جلد ۱ مقدمہ)

حضرت جبریل علیہ السلام وحی کہاں سے اور کیسے لاتے تھے؟

علامہ عبدالحق حقانیؒ فرماتے ہیں:

”رہی یہ بات کہ جبریلؑ وہ کلام کہاں سے لاتے تھے۔ کسی تختے پر لکھا ہوا دیکھ کر یاد کر آتے تھے۔ یا پس پردہ خدا تعالیٰ سے سن لیتے تھے جیسا کہ عوام میں مشہور ہے اور جس بنا پر سید احمد خان صاحب نے اعتراض کیا ہے تو اس کی تحقیق یہ ہے کہ پیشتر فصل ملائکہ میں آپ فرشتہ کی حقیقت سے واقف ہو چکے ہیں کہ یہ نورانی لوگ ہیں کہ جن کو علی حسب مراتب جناب باری تعالیٰ سے تقرب ہوتا ہے اور جبکہ جبریلؑ نہایت درجہ کے ملائکہ مقربین میں سے ہیں۔ ان کو خدا پاک سے ہم کلام ہونا ہر وقت آسان ہے لیکن خدا تعالیٰ اور فرشتوں کا باہم کلام اس آواز اور ان حروف سے نہیں کیونکہ یہ چیزیں تو اس عالم میں ہمارے مضامین دلی کے ادا کرنے کے واسطے آلات ہیں اور کبھی ہم بھی بغیر ان حروف اور صوت اور تلفظ کے باہم کلام کر لیتے ہیں خیر اعلیٰ لوگ تو قوت روحانیہ سے بات چیت صد ہا کوس کے فاصلہ سے کر سکتے ہیں مگر تار برقی وغیرہ آلات سے ہم بھی چپ ہو کر لب بند کر کے کلام کر سکتے ہیں۔ پس جبریلؑ علیہ السلام علم الہی سے کہ جس کو قلم اور لوح محفوظ کہتے ہیں۔ مطلع ہو کر اور الفاظ بھی وہیں سے تلقین پا کر آنحضرتؐ علیہ السلام کو حسب حاجت پہنچاتے جاتے تھے۔“ (تفسیر حقانی صفحہ ۸۲ جلد ۱ مقدمہ)

حضورؐ قرآن کو کہاں سے لیتے تھے

علامہ عبدالحق حقانیؒ فرماتے ہیں:

”خلاصہ یہ کہ پیغمبر علیہ السلام ان الفاظ اور معانی کو جبریلؑ علیہ السلام سے حاصل کرتے تھے۔ پھر حفاظ کو یاد کر دیتے اور کاتبین وحی سے لکھوا دیتے تھے اور خود بھی بخوبی حفظ رکھتے تھے۔“ (تفسیر حقانی جلد ۱ صفحہ ۸۳ مقدمہ)

قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں:

”قرآن کریم لفظاً اور معنایاً پورا پورا کلام اللہ ہے جس طرح اس کے مضامین اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں اسی طرح اس کے الفاظ بھی من وعن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں اور ان کے انتخاب یا ترکیب و انشاء میں نہ

حضرت جبریلؑ کا کوئی دخل ہے نہ آنحضرتؐ کا جو لوگ وحی کے بارے میں مادہ پرستوں کے اعتراضات سے مرعوب ہیں۔ ہمارے زمانے میں ان میں سے بعض نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کا صرف مفہوم بذریعہ وحی نازل ہوا تھا۔ اور (معاذ اللہ) اس کے الفاظ اور ترکیبیں وغیرہ حضرت جبریلؑ کی یا آنحضرتؐ کی ہیں۔ لیکن یہ خیال بالکل باطل مہمل اور قرآن و سنت کے صریح دلائل کے بالکل خلاف ہے۔“

آگے علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم اس پر چار دلائل نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ ”یہ مذکورہ آیت صراحۃً دلالت کر رہی ہے کہ حضرت جبریلؑ جو الفاظ لے کر آتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تھا اس لئے اس کے الفاظ یاد کرانے اس کی تلاوت کا طریقہ سکھانے اور اس کے معانی کی تشریح کرنے کے تینوں کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لئے ہیں۔ ان واضح دلائل کی روشنی میں یہ گمان بالکل باطل ہو جاتا ہے کہ الفاظ قرآن وحی کے ذریعہ نازل نہیں کئے گئے۔“

اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے شیخ محمد عبدالعظیم زرقانیؒ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں۔ ”اس مقام پر بحث کا لب لباب یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ اور معنی دونوں بالاتفاق بذریعہ وحی نازل ہوئے ہیں۔ اور احادیث قدسیہ کے بارے میں بھی مشہور قول یہی ہے کہ ان کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ البتہ احادیث نبویہ کے صرف معنی وحی ہیں۔ الفاظ حضورؐ کے اپنے ہیں اور جو احادیث آپؐ نے اپنے اجتہاد سے ارشاد فرمائیں ان کے معنی اور الفاظ دونوں حضورؐ کے ہیں۔“^①

آگے علامہ عثمانی تحریر فرماتے ہیں:

”اگر وحی واقعۃً ایک ضرورت ہے اور باری تعالیٰ اس پر قادر ہے تو آخر کوئی معقول وجہ ہے کہ وہ معنی تو نبی کے قلب پر اتار سکے اور الفاظ اتارنے پر (معاذ اللہ) قادر نہ ہو؟

یہاں یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ علامہ بدرالدین زرکشیؒ اور علامہ سیوطیؒ نے بھی بعض لوگوں کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ”ان کے نزدیک صرف مضامین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں الفاظ حضرت جبریلؑ کے یا حضورؐ کے ہیں۔“^② لیکن آپؐ نے دیکھا کہ قرآن و سنت اور اجماع امت کے مضبوط دلائل کی روشنی میں یہ اقوال بالکل باطل ہیں۔ مذکورہ بزرگوں نے بھی ان اقوال کے قائلین کا کوئی حوالہ نہیں دیا بلکہ (قال بعضهم) ”بعض لوگوں نے کہا ہے“ کہہ کر یہ الفاظ نقل کر دئے ہیں اور علامہ سیوطیؒ نے تو اس کی صراحۃً تردید بھی کی ہے اس لئے ان اقوال کو اس مذہب باطل کی بنیاد نہیں بنایا جاسکتا۔“ (علوم القرآن صفحہ ۴۸ تا ۵۱ ملخصاً)

① منال العرفان جلد ۱ صفحہ ۴۰۔

② البرہان فی علوم القرآن جلد ۱ صفحہ ۲۲۹ والاتقان جلد ۱ صفحہ ۲۵۔

هل السنة النبوية بوحي من الله؟

تقدم معنا أن القرآن الكريم (كلام الله) ومعنى ذلك أن (اللفظ والمعنى) هو من عند الله، ولا دخل لجبريل أو لمحمد فيه سوى التبليغ عن الله عز وجل، أما السنة النبوية فإنها بوحي كذلك من الله ولكن اللفظ للرسول والمعنى من عند الله، لأن الله تعالى يقول ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ وقد نقل السيوطي عن (الجويني) أنه قال: (كلام الله المنزل قسمان: قسم قال الله لجبريل: قل للنبي الذي أنت مرسل إليه إن الله يقول: إفعل كذا وكذا، وأمر بكذا وكذا، ففهم جبريل ما قاله ربه ثم نزل على ذلك النبي وقال له ما قاله ربه، ولم تكن العبارة تلك العبارة، كما يقول الملك لمن يثق به: قل لفلان يقول لك الملك: اجتهد في الخدمة، واجمع جندك للقتال..... فإن قال الرسول: يقول لك الملك: لا تنهاون في خدمتي، ولا تترك الجند يتفرق، وحشهم على القتال..... الخ لا ينسب إلى كذب ولا تقصير..... وقسم آخر قال الله لجبريل: اقرأ على النبي هذا الكتاب، فنزل به جبريل من الله من غير تغيير، كما يكتب الملك كتاباً ويسلمه إلى أمين ويقول اقرأه على فلان..... قال السيوطي القرآن هو القسم الثاني والقسم الأول هو السنة، ومن هنا جاز رواية السنة بالمعنى بخلاف القرآن)

ترجمہ: کیا سنت نبویہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے؟

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) یہ بات پہلے گزر گئی ہے کہ قرآن کریم ”اللہ کا کلام“ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ (قرآن کے) لفظ اور معنی (دونوں) اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ حضرت جبریل اور نبیؐ کا اس میں سوائے اللہ کی طرف سے (اس کے) اس پیغام کو) پہنچا دینے کے اور کوئی دخل نہیں۔ رہی سنت نبویہ تو وہ بھی اللہ کی وحی ہے لیکن (اس کے) الفاظ (تو) رسول اللہ کے ہیں اور (ان کے) معنی (وہ) اللہ کی طرف سے ہیں۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (النجم: ۳-۴)

”اور نہیں بولتا اپنے نفس کی خواہش سے یہ تو حکم ہے بھیجا ہوا۔“ (تفسیر عثمانی)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) علامہ سیوطیؒ نے علامہ جوینیؒ سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں۔ ”اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا کلام دو قسم پر ہے۔ ایک قسم وہ ہے کہ (جس میں) اللہ تعالیٰ جبریلؑ سے (یوں) ارشاد فرماتے ہیں ”تو (جا اور جا کر) نبیؐ کو کہہ دے کہ تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے (اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ) ارشاد فرماتے ہیں ”یہ یہ کر لو اور اللہ تعالیٰ نے یہ یہ حکم دیا ہے۔ پس فرمان ربانی کو سمجھتے ہیں پھر اس کو لے کر نبیؐ پر اترتے ہیں اور جو کچھ اللہ رب العزت نے فرمایا ہوتا ہے وہ (آ کر) کہہ دیتے ہیں۔“ جبکہ ان کے الفاظ وہ نہیں ہوتے (جو کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہوتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھئے

کہ) جیسے بادشاہ اپنے کسی معتمد سے یوں کہے کہ فلاں (فلاں) کو کہہ دو کہ بادشاہ تمہیں یہ کہتا ہے کہ ”کہ خدمت میں چست و چوکس رہ اور جنگ کے لئے لشکر تیار رکھ“ تو اگر وہ قاصد اس کو جا کر (یوں) کہے کہ بادشاہ تمہیں کہتا ہے ”خدمت میں سستی نہ کر اور فوج کر پر آگندہ نہ رکھ اور انہیں جنگ پر ابھارتا رہ۔“ تو اس قاصد کو جھوٹا یا کمی کرنے والا نہ کہا جائے گا۔ اور (وحی کی ایک) دوسری (یہ) قسم ہے کہ (جس میں) اللہ تعالیٰ حضرت جبریل سے یہ ارشاد فرماتے ہیں ”نبیؐ کو یہ کتاب پڑھ سنا۔“ تو حضرت جبریلؑ اس کو (من وعن) بغیر کسی تبدیلی کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر اترتے ہیں۔“ (اس کی مثال یوں سمجھئے کہ) جیسے ایک بادشاہ ایک (شاہی) فرمان لکھ دیتا ہے اور اسے (اپنے) معتمد کے حوالہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ (جا کر) فلاں (فلاں) کو پڑھ سناؤ۔“

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) علامہ سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ قرآن (یہ) دوسری قسم (کی وحی) ہے اور پہلی قسم (کی وحی) سنت نبویہؐ ہے اور اسی وجہ سے حدیث کی روایت بالمعنی جائز ہے بخلاف قرآن کے (کہ اس کی روایت بالمعنی جائز نہیں) توضیح

وحی متلو اور غیر متلو کا بیان

علامہ عبدالحق حقانیؒ فرماتے ہیں ”وحی متلو کے علاوہ جس قدر صورتیں ہیں سب کو وحی غیر متلو اور سنت اور کبھی حدیث قدسی بھی کہتے ہیں۔ (تفسیر حقانی جلد ۱ صفحہ ۸۲ مقدمہ)

سید فضل الرحمن صاحب فرماتے ہیں ”آخضرؑ پر دو قسم کی وحی نازل ہوئی تھی۔

(۱) وہ وحی جو قرآن کریم کی آیات ہیں۔ اور جن کے الفاظ و معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ اور یہ قرآن کی شکل میں ہمیشہ کے لئے اس طرح محفوظ کر دی گئیں کہ ان کا ایک نقطہ یا شوشہ بھی تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ علماء کی اصطلاح میں اس کو وحی متلو کہتے ہیں یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس میں اسلام کے اصول عقائد اور بنیادی تعلیمات کا بیان ہے۔

(۲) وہ وحی کہ جو قرآن کریم کا جزو نہیں بنی۔ اس کے ذریعہ آپؐ کو بہت سے احکامات عطا کئے گئے۔ اس کو وحی غیر متلو اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اور یہ صحیح احادیث کی شکل میں محفوظ ہے۔ (احسن البیان جلد ۱ صفحہ ۳۰)

علامہ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں:

”آخضرؑ پر جو وحی نازل ہوئی اس کی دو قسمیں ہیں ایک تو قرآن کریم کی آیات کہ جس کے الفاظ و معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور جو قرآن کریم میں ہمیشہ کے لئے اس طرح محفوظ کر دی گئیں کہ ان کا ایک نقطہ اور شوشہ بھی نہ بدلا جاسکا ہے اور نہ بدلا جاسکتا ہے اس وحی کو علماء کی اصطلاح میں وحی متلو یعنی وہ وحی کہ جس کی تلاوت کی

جاتی ہے کہا جاتا ہے دوسری قسم اس وحی کی وہ ہے کہ جو قرآن کریم کا جزو نہیں بنی لیکن اس کے ذریعے آپ کو بہت سارے احکام عطا کئے گئے۔ اس کو وحی غیر متلو کہتے ہیں۔ یعنی وہ وحی کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔“

عموماً وحی متلو یعنی قرآن کریم میں اسلام کے اصولی عقائد اور بنیادی تعلیمات کی تشریح پر اکتفا کیا گیا ہے ان تعلیمات کی تفصیل اور جزوی مسائل زیادہ تر ”وحی غیر متلو“ کے ذریعہ عطا کئے گئے ہیں۔ یہ ”وحی غیر متلو“ صحیح احادیث کی شکل میں محفوظ ہے۔ اور ان میں عموماً صرف (ان کے) مضامین (کو) وحی کے ذریعہ عطا کیا گیا ان مضامین کی تعبیر کرنے کے لئے الفاظ کا انتخاب آپؐ نے خود فرمایا ہے۔“ ①

علامہ فرماتے ہیں:

”اسلامی احکام کی جزوی تفصیلات چونکہ اس ”وحی غیر متلو“ کے ذریعہ بتلائی گئی ہیں۔ اس لئے جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود اسلامی احکام کی پابندیوں سے آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کچھ عرصہ سے یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ ”وحی غیر متلو“ کوئی شے نہیں آنحضرتؐ پر جتنی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف نازل کی گئی وہ قرآن کی شکل میں محفوظ ہے قرآن کریم کے علاوہ جو احکام آپؐ نے دیئے وہ ایک سربراہ مملکت کی حیثیت سے دیئے جو صرف اس زمانہ کے مسلمانوں کے لئے واجب العمل تھے۔ آج ان پر عمل کرنا ضروری نہیں (یہ خیالات غلام احمد پرویز کے تھے۔) (نسیم)“

لیکن یہ خیال بالکل غلط اور باطل ہے۔ خود قرآن کریم کی متعدد آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی الہی صرف قرآن کریم میں منحصر نہیں۔ بلکہ آیات قرآنی کے علاوہ بھی آپؐ کو بہت سی باتیں بذریعہ وحی بتلائیں گئیں۔ اس کے بعد چند دلائل کو اس بات کی تائید میں پیش فرما کر لکھتے ہیں۔

”متعدد روایات سے ”وحی غیر متلو“ کا ثبوت ملتا ہے۔ ”وحی غیر متلو“ بھی وحی کی ایک قسم ہے اور ”وحی متلو“ کی طرح یقینی اور واجب الاتباع ہے۔“ (علوم القرآن صفحہ ۴۰-۴۳ ملخصاً)

☆☆☆

من كنوز المعلومات

ما الفرق بين القراءة والتلاوة؟

القراءة اعم من التلاوة فكل تلاوة قراءة وليس كل قراءة تلاوة لا يقال تلوت رقعتك وانما يقال في القرآن شئ اذا قرأته وجب عليك اتباع كذا قال الراغب ويفهم منه ان التلاوة خاصة بالقرآن الكريم مع الاتباع وليست القراءة كذلك۔

الوتين: عرق متعلق بالقلب اذا انقطع مات صاحب؟ اذكر الآية الدالة على ذلك؟
قال تعالى ﴿ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۝ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۝ ﴾ (الحاقة)

قال عنها الرسول ﷺ انها شفاء من كل داء الا السام (الموت) وقال ابن القيم: انها تشفى من البرص واذابة الحصى واخراج الدود والزركام وينفع زيتها في علاج الامراض الجلدية وتستعمل مفردة او مخلوطة مع زيت الزيتون او العسل؟ فما هي؟
الحبة السوداء:

قال رسول الله ﷺ: عليكم بهذه الحبة السوداء فان فيها شفاء من كل داء الا السام۔ (واخرجه البخارى ۱۲۱/۱۰ مسلم ۲۲۱۵)

معلومات کا ایک خزانہ

سوال: قراءت اور تلاوت میں کیا فرق ہے؟

جواب: تلاوت قراءت سے عام ہے لہذا ہر تلاوت قراءت ہے جبکہ ہر قراءت تلاوت نہیں۔ لہذا ”تلوت رقعتك“ (میں نے تمہارا خط تلاوت کیا) نہ کہا جائے گا۔ بے شک قرآن کے بارے میں کہا جائے گا۔ جب تو اس کو پڑھے گا تو تجھ پر اس کی اتباع واجب ہے۔

امام راغب اصفہانیؒ نے یوں ہی فرمایا ہے اور ان کے کلام سے یہ سمجھ آتا ہے کہ تلاوت یہ قرآن کریم کے ساتھ اس کی اتباع سمیت خاص ہے۔ جبکہ قراءت یوں نہیں ہے۔

سوال: وتین (یعنی شہ رنگ جو جسم انسانی کے دل سے نکلنے والے صاف خون کی غذا بہم پہنچاتی ہے) کہ یہ دل کے متعلق ایک رگ ہے کہ جب یہ کٹ جائے تو آدمی مر جاتا ہے۔ بتلائے قرآن کی کوئی آیت ہے کہ اس لفظ پر دلالت کرتی ہے؟
جواب: وہ آیت یہ ہے:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۝ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ

الْوَتَيْنِ ۝ (الحاقہ: ۴۳ - ۴۶)

”یہ اتارا ہوا ہے جہان کے رب کا اور اگر یہ بنالاتا ہم پر کوئی بات تو ہم پکڑ لیتے اس کا داہنا ہاتھ پھر کاٹ ڈالتے اس کی گردن۔“ (تفسیر عثمانی)

سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شی کے بارے میں فرمایا کہ ”یہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفاء ہے۔“ اور ابن قیمؒ نے (اس کے بارے میں) فرمایا ہے ”یہ برص، کنکریوں کو (مٹانہ سے) پگھلا (کر نکال) نے اور (پیٹ وغیرہ کے) کیڑے نکالنے اور زکام سے شفا دیتی ہے اور اس کا تیل جلدی امراض کے علاج میں شفا دیتا ہے اور یہ الگ سے اور زیتون کے تیل یا شہد سے ملا کر (بھی) استعمال کیا جاتا ہے (ذرا بتلائیے تو) وہ کیا چیز ہے؟

جواب: (وہ) کلونجی ہے کہ (اس کے بارے میں) رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”تم کلونجی کو لازم پکڑو کیونکہ یہ موت کے علاوہ ہر مرض کی دوا ہے۔“ (بخاری ۱۰/۱۲۱) (مسلم ۲۲۱۵)

☆☆☆

الفصل الرابع

جمع القرآن

جمع القرآن فی عهد النبوة

جمع القرآن الکریم فی عہدین: عہد النبوة، وعہد الخلفاء الراشدين، وقد کان لكل جمع خصائصه و مزاياه، و کلمة (جمع) تطلق أحياناً و یراد منها الحفظ والاستظهار فی صدور الرجال، و تطلق تارة و یراد منها الكتابة والتسجيل فی الصحائف والأوراق..... وقد کان لجمع القرآن فی عصر النبوة الأمران معاً:

أولاً: الجمع فی الصدور، عن طریق الحفظ والاستظهار.

ثانياً: الجمع فی السطور، عن طریق الكتابة والنقش.

وستحدث عن کلا الجمعین بشئ من التفصیل، لیتبین لنا العناية الفائقة بالقرآن العظیم و کتابته و تدوينه، مما لم یسبق لکتاب سماوی أن نال من الرعاية والعناية والاهتمام کما ناله القرآن الکریم، کتاب الله المجدید، ومعجزة محمد الخالدة.

ترجمہ: چوتھی فصل

جمع قرآن کے بارے میں

لغات: مزايا: یہ مزیہ کی جمع ہے، خوبی، خاصیت۔ استظهار: حفظ، زبانی یاد کرنا۔ التسجيل: درج کرنا، لکھنا۔

ترجمہ: جمع قرآن عہد نبوت میں

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”قرآن کا جمع کرنا دو عہدوں میں ہوا۔ عہد نبوت میں اور عہد خلفاء راشدین میں ہر ایک دور کے جمع قرآن کی کچھ خصوصیات اور خوبیاں ہیں۔ اور کبھی لفظ ”جمع“ بولا جاتا ہے اور اسی سے مراد لوگوں کے سینوں میں اس کا حفظ اور محفوظ ہونا ہوتا ہے اور کبھی اس کو بول کر صحائف اور اوراق کتابت اور لکھائی مراد ہوتی ہے۔ اور عہد نبوت میں جمع قرآن میں یہ دونوں ہی باتیں ہی پائیں جاتی تھیں۔“

(۱) سینوں میں قرآن کا جمع ہونا (کہ جو) حفظ اور یادداشت کے طور پر (ہوتا تھا)

(۲) سطور میں جمع ہونا (کہ جو) تحریر اور نقوش کی شکل میں (ہوتا تھا)

ہم دونوں قسم کی جمع کے بارے میں کسی قدر تفصیل کریں گے تاکہ ہمارے سامنے قرآن عظیم کی اور اس کی کتابت اور تدوین کے لئے (اس امت کی) وہ گہری توجہ ہونا سامنے آجائے کہ جو کسی آسمانی کتاب کے ساتھ (پہلے) نہ تھی۔ کہ (اس گزشتہ کتاب نے) وہ رعایت توجہ اور اہتمام پایا ہو کہ جو قرآن کریم نے پایا (یعنی توجہ اہتمام اور رعایت) کہ جو اللہ کی کتاب مجید اور محمدؐ کا دائمی معجزہ ہے۔

جمع القرآن فی الصدور

نزل القرآن الکریم علی النبی الأمیؐ، فكانت همته منصرفة إلى حفظه واستظهاره ليحفظه كما نزل عليه، ثم يقرأه على الناس على مكث ليحفظوه ويستظهِروه، ضرورة أمة نبي أمي بعثه الله إلى العرب الأميين. ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيَعْلَمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ.....﴾ الآية ومن شأن الأمي - في العادة أن يعتمد على حافظته وذاكرته، لأنه لا يقرأ ولا يكتب، ولقد كانت الأمة العربية على عهد نزول القرآن، تتمتع بخصائص العروبة الكاملة، التي فيها قوة الذاكرة، وسرعة الحفظ، وسيلان الأذهان، وكان العربي يحفظ مئات الآلاف من الأشعار ويعرف الأحساب والأنساب، فيستظهرها عن ظهر قلب، ويعرف التواريخ وقل أن تجد منهم من لا يعد لك الحسب والنسب، أو من لا يحفظ (المعلقات العشر) على كثرة أشعارها، وصعوبة حفظها!!

ثم جاءهم القرآن الکریم فبهرهم بقوة بيانه، وروعة أحكامه، وجلال سلطانه فأخذ عليهم مشاعرهم، واستحوذ على عقولهم وأفكارهم، حتى صرف همهم إلى الكتاب المجيد فيمموها وجوههم نحوه، يحفظونه ويستظهِرون آياته وسوره، وتركوا الشعر لأنهم وجدوا في القرآن روح الحياة!!

أما النبي فقد بلغ من حرصه الشديد على حفظ القرآن أن يحيى الليل بتلاوة آيات القرآن في الصلاة، عبادة وتلاوة وتدبراً لمعانيه، حتى تفترت قدماه الشريفتان من كثرة القيام امتثالاً لأمر الله العلي الكبير ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝﴾ لذلك فلا عجب أن يكون ﷺ سيد الحفاظ، وأن يجمع القرآن في قلبه الشريف، ويكون مرجع المسلمين في كل ما يعنيه من أمر القرآن العظيم.

وأما الصحابة رضوان الله عليهم فقد كانوا يتسابقون إلى تلاوت القرآن ومدارسته، ويبدلون قصارى جهدهم لا ستظهاره وحفظه، ويعلمونه أزواجهم وأولادهم في البيوت، حتى لقد كان

الذى يمر بيوت الصحابة في غسق الدجى، يسمع فيها دويًا كدوي النحل بالقرآن، حتى كان صلوات الله عليه يمر على بعض دور الأنصار، فيقف على بعضهم يستمع القرآن في ظلام الليل.....

أخرج البخاري عن (أبي موسى الأشعري) أن رسول الله قال له: "لو رأيته البارحة وأنا أستمع لقراءتك؟ لقد أعطيت مزارًا من مزار آل داود"

وزاد في رواية لمسلم: فقلت: لو علمت والله يا رسول الله أنك تستمع لقراءتي لحبته لك تحبيرا. وروى عن رسول الله أنه قال: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعرين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالليل بالقرآن، وإن كنت لم أرمنازلهم بالنهار" رواه الشيخان.

وقد اشتهر كثير من الصحابة بحفظ القرآن الكريم، وكان الرسول يذكى فيهم روح العناية بحفظ القرآن، ويبعث إلى المدن والقرى من يعلمهم ويقرئهم، كما بعث - قبل الهجرة - (مصعب بن عمير) و (ابن أم مكتوم) إلى أهل المدينة يعلمانهم الإسلام، ويقرئانهم القرآن، وكما بعث (معاذ بن جبل) إلى مكة للتخفيف والتعليم بعد هجرته صلوات الله عليه.

قال (عبادة بن الصامت): (كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي إلى رجل منا يعلمه القرآن، وكان يسمع لمسجد رسول الله ضبحة بتلاوة القرآن، حتى أمرهم رسول الله أن يخفضوا أصواتهم لئلا يتغالطوا)

ومن هنا كان حفاظ القرآن في حياة الرسول لا يحصون، ويكفى أن نعلم أن عدد الذين استشهدوا في (معركة اليمامة) يزيد عددهم على سبعين من كبار الحفاظ، كما قتل مثل هذا العدد في عهد الرسول بئر معونة..... قال القرطبي: (قتل يوم اليمامة سبعون من القراء و قتل في عهد رسول الله بئر معونة مثل هذا العدد). أى: أن عدد الذين استشهدوا من الحفظة ١٢٠. ولقد كانت أشرف خصوصية لهذه الأمة المحمدية أن يكون هذا الكتاب المقدس محفوظاً في صدورهم، وأن تعتمد في نقله على حفظ القلوب والصدور، لا على كتابته في المصاحف والسطور فحسب..... بخلاف أهل الكتاب الذين لا نجد منهم من يحفظ التوراة أو الانجيل، وإنما يعتمدون في حفظهما على الكتب المسطرة، ولا يقرأونه إلا نظراً، لا عن ظهر قلب، ولهذا دخل إليهما التحريف والتبديل، أما القرآن الكريم فقد حفظه الله بعنايته الإلهية، فيسره للحفظ ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ وصانه من التحريف والتبديل بطريق حفظه في السطور، وحفظه في

الصدور ومصداقا لقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾. وهذا بلا شك عناية من الله خاصة بهذا القرآن المجید، وشرف عظیم اختص الله به هذه الأمة المحمدية حيث جعل أنا جيلها في صدورها، وأنزل عليها كتابا لا يغسله الماء ولله در القائل:

الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قينلا
لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئ القنديلا

لغات: ہمت: کسی کام کا پختہ عزم، حوصلہ، ہمت، تہیہ، تمتع: مستفید ہونا، حاصل کرنا۔ العروبة: عرب قوم کی خصوصیات و اوصاف سے متصف ہونا۔ بہر: تھکا، غالب آنا۔ سلطان: غلبہ، اقتدار۔ مشاعر: شعر کی جمع، حواس۔ استحوذ: دل و دماغ پر قبضہ جمانا۔ یمم: ارادہ کرنا، خاص طور پر کسی طرف رخ کرنا۔ تفتطو: پھٹ جانا۔ يتسابقون: ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ قناری: آخری حد، آخری درجہ۔ غسق: رات کی تاریکی۔ الدجی: رات کی سیاہی اور تاریکی۔ دوی: بھنھنا ہٹ۔ حبر: کلام کو عمدہ بنا کر سنانا۔ یدکی: بھڑکانا۔ ضجّة: شور۔ يتغالطون: غلطی میں پڑنا۔ مسطرة: لکھی ہوئی۔ تحریف: ٹیڑھا کرنا۔

ترجمہ: سینوں میں جمع قرآن

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”قرآن کریم نبی امی پر نازل ہوا۔ چنانچہ آپؐ کا پختہ عزم قرآن کریم کو زبانی یاد کرنے اور حفظ کرنے کی طرف تھا تاکہ آپؐ قرآن کریم کو اس طرح یاد کر لیں جیسا وہ نازل ہوا۔ پھر آپؐ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنا تے تھے تاکہ لوگ (بھی) اس کو اچھی طرح یاد کر لیں اور سینوں میں محفوظ کر لیں۔ (اور ایسا) اس نبی امیؐ کی امت کی ضرورت کی وجہ سے (کیا گیا کہ) جس کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث (بھی) امیوں میں (ہی) ❶ کیا۔ (جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے)

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ الْكُتُبَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (الجمعة: ۲)

”وہی ہے جس نے اٹھایا ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں کا پڑھ کر سنا ہے ان کو اس کی آیتیں اور ان کو سنوارتا ہے اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب اور عقل مندی۔“ (تفسیر عثمانی)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) ایک امی کی عادت شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے حافظہ اور یادداشت پر اعتماد کیا کرتا ہے۔ کیونکہ وہ لکھ پڑھ نہیں سکتا۔ اور امت عرب قرآن کے نزول کے وقت میں عرب کی ان کامل (صفات اور) خصوصیات سے فائدہ اٹھاتی تھی کہ جن میں چند صفات قوت حافظہ تیز یادداشت اور دماغوں کی چستی تھیں۔ ایک (ایک) عربی لاکھوں اشعار یاد

رکھتا تھا اور (کئی کئی نسلوں تک کے) انساب اور احساب کو (یاد رکھتا تھا اور ان کو) پہچانتا تھا۔ اور ان سب باتوں کو وہ (فقط) زبانی (اپنی) یاد (داشت میں محفوظ) کرتا تھا۔ اور (عربوں کی بلکہ ان کے گھوڑوں اور اونٹوں تک کے نسب اور) اور تاریخ کو جانتا تھا۔ اور آپ کم ہی کسی (عرب) کو پائیں گے کہ وہ آپ کو (عربوں کا) حسب نسب نہ شمار کر دئے اور اشعار کی کثرت اور ان کو یاد رکھنے کے مشکل ہونے کے باوجود وہ (اشعار کے مشہور مجموعے) معلقات عشر کو یاد نہ رکھتا ہو۔

پھر ان کے پاس قرآن آیا اور قرآن نے اپنی قوت بیان احکام کی ہیبت اور اپنی حجت کے جلال کی وجہ سے ان سب پر غالب آ گیا۔ ان کے حواس پر چھا گیا، ان کی عقل و فکر کو شکست دے دی۔ یہاں تک کہ قرآن نے ان کی ہمتوں کو اس کتاب مجید (یعنی اپنی) طرف پھیر دیا۔ پس انہوں نے اپنے رخ قرآن کی طرف پھیر لئے۔ وہ قرآن کو اس کی آیات اور اس کی سورتوں کو یاد کرنے لگے اور محفوظ کرنے لگے۔ اور انہوں نے شعر گوئی ترک کر دی۔ کیونکہ انہوں نے قرآن میں زندگی کی روح پالی۔ (اور جینے کا مقصد حاصل کر لیا) ادھر نبیؐ کی قرآن کے یاد کرنے کی شدید حرص یہاں تک پہنچ گئی کہ آپؐ نمازوں میں قرآن پڑھ کر تمام رات عبادت کرتے تلاوت کرتے اور قرآن کے معانی میں تدبر کرتے (کرتے رات) گزار دیتے۔ یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں مبارک اللہ العلیٰ الکبیر کے امتثال امر میں کثرت قیام کی وجہ سے پھٹ جاتے تھے۔ (اور اللہ کا وہ حکم اس آیت میں ہے) ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝﴾ (المزمل: ۱-۴)

”اے کپڑے میں لپٹنے والے کھڑا رہ رات کو مگر کسی رات آدھی رات یا اس میں سے کم کر دے تھوڑا سا۔ یا زیادہ کر اس پر اور کھول کھول کر قرآن کو پڑھ صاف۔“ (تفسیر عثمانی)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) اسی وجہ سے یہ کوئی قابل تعجب بات نہیں کہ آپؐ سید الحفاظ (یعنی تمام حافظوں کے سردار یا سب سے پہلے حافظ) ہوں۔ اور یہ کہ تمام قرآن پاک آپؐ کے قلب مبارک میں جمع کر دیا گیا تھا۔ (یا آپؐ نے تمام قرآن اپنے قلب مبارک میں جمع کر لیا تھا۔ یعنی سارا قرآن حفظ یاد کر لیا تھا) اور قرآن عظیم کے بارے میں ان کو پیش آنے والے ہر امر میں آپ تمام مسلمانوں کے مرجع تھے۔

اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے پڑھنے پڑھانے (اور سیکھنے سکھانے میں) ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور وہ قرآن کو زبانی یاد کرنے اور حفظ کر (کے دل میں بٹھا) نے میں اپنی انتہائی کوششیں (اور قوتیں) صرف کرتے تھے۔ اور وہ گھروں میں اپنی بیویوں اور اولادوں کو قرآن پاک سکھاتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی رات کی تاریکی میں صحابہ کرام کے گھروں کے پاس سے گزرتا تو وہ قرآن (پڑھنے اور نمازوں میں دہرانے) کی (ایسی) بھنبھناہٹ والی آواز سنتا جیسا کہ شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ کی آواز ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ آپؐ انصار کے گھروں کے پاس سے جب گزرتے تھے تو کسی گھر (کے باہر) کھڑے ہو جاتے اور رات کے اندھیرے میں (ان اہل بیت کے) قرآن (پڑھنے کی آواز) سنتے۔

بخاریؒ نے حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ سے روایت کی ہے کہ نبیؐ نے ان سے ارشاد فرمایا: ❶
 ”اگر تم کل رات ہمارے پاس آتے تو ہم تمہارے قرآن سنتے کہ تم کو لجن داؤدی میں سے لجن دیا گیا ہے۔“
 امام مسلمؒ کی روایت میں یہ زیادہ ہے ”پس میں نے عرض کیا خدا کی قسم یا رسول اللہ اگر میں جانتا ہوتا کہ آپ میری قراءت سننا چاہتے تھے۔ تو میں آپ کو نہایت عمدہ قرآن سناتا۔“

اور رسول اللہؐ سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا ”میں قبیلہ اشعر کے لوگوں کی قرآن پڑھنے کی آوازوں کو پہچانتا ہوں کہ جب وہ رات میں (قرآن پڑھنے کے لئے نمازوں میں) داخل ہوتے ہیں۔ اور میں ان کے راتوں میں قرآن (پڑھنے) کی آوازوں کی وجہ سے ان کے گھروں کو پہچانتا ہوں اگرچہ میں نے ان کے گھروں کو دن میں نہ دیکھا ہو۔ (بخاریؒ و مسلمؒ)
 اور بہت سے صحابہ کرامؓ قرآن کریم کے حافظ ہونے میں مشہور ہو گئے تھے۔ اور نبیؐ نے ان میں قرآن کے حفظ پر توجہ دینے کی روح پھونک دی تھی۔ (یہ کہ ان میں قرآن کریم کے حفظ کرنے کا شوق بھڑکا دیا تھا) اور آپؐ شہروں اور (آس پاس کی) بستیوں میں (قرآن کے) معلم بھیجتے کہ جو انہیں (قرآن کی) تعلیم دیتے اور انہیں قرآن پڑھ کر سناتے۔ جیسا کہ آپؐ نے ہجرت سے پہلے حضرت مصعب بن عمیرؓ اور ابن ام مکتومؓ کو اہل مدینہ کی طرف بھیجا کہ جو انہیں اسلام (کی تعلیم) سکھلاتے اور انہیں قرآن پڑھ کر سناتے۔ اور جیسے آپؐ نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو ہجرت کے بعد قرآن حفظ کرانے اور (اس کی) تعلیم دینے کے لئے مکہ بھیجا۔

حضرت عبادہ بن صامتؓ فرماتے ہیں: ”جب کوئی آدمی ہمارے پاس (مکہ یا کہیں سے) ہجرت کر کے آتا تو نبیؐ اس کو ہم میں سے کسی کے پاس بھیج دیتے کہ وہ اسے قرآن سکھائے۔ اور نبیؐ کی مسجد میں (سب کے اور کثرت سے) قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ایک شور (سا) سنائی دیتا تھا۔ یہاں تک نبیؐ نے صحابہ کرامؓ کو اپنی آوازیں پست کرنے کا حکم دیا تا کہ وہ (قرآن کی تلاوت میں کسی) مغالطہ میں نہ جا پڑیں۔

یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبیؐ کی حیات (مبارکہ) میں حفاظ کی تعداد شمار میں نہ آتی۔ ہمارے لئے یہی جاننا کافی ہے کہ جنگ یمامہ میں شہید ہونے والوں میں کبار حفاظ کرام کی تعداد ستر سے بھی زیادہ تھی۔ جیسا کہ (معمر کہ) بئیر معونہ میں نبی علیہ السلام کے عہد مبارک میں (کفار کے دھوکہ سے) اتنے ہی حفاظ صحابہ کرامؓ شہید ہوئے۔

علامہ قرطبیؒ فرماتے ہیں ”(جنگ) یمامہ کے دن ستر قراء شہید ہوئے اور رسول اللہؐ کے عہد (مبارک) میں بئیر معونہ (کی لڑائی) میں اتنے ہی (حفاظ صحابہ کرامؓ) شہید ہوئے۔ (مؤلف کتاب فرماتے ہیں) یعنی شہید ہونے والے حفاظ کی تعداد ۱۴۰ تھی۔ اور تحقیق کہ اس امت محمدیہؐ کی سب سے بڑی بزرگانہ فضیلت یہ ہے کہ یہ مقدس کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اور یہ امت قرآن کو (اگلی نسلوں تک) نقل کرنے کے لئے (اپنے) دلوں اور سینوں کی یادداشت پر اعتماد کرتی ہے۔ ناکہ

صحائف اور سطور میں کتابت پر بس..... بخلاف ان اہل کتاب کے کہ جن میں ہم کسی کو تورات یا انجیل کا حافظ نہیں پاتے۔ بے شک اہل کتاب اپنی کتابوں کی حفاظت کے سلسلہ میں لکھی ہوئی کتابوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ اور وہ انہیں پڑھتے بھی فقط دیکھ کر ہی ہیں نہ کہ زبانی۔ اسی وجہ سے تورات اور انجیل میں تحریف و تبدیل (نے راہ بنالی اور) ان میں داخل ہو گئیں۔ رہا قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی عنایت الہیہ (اور توجہ) سے اس کی حفاظت کی چنانچہ اس کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا (جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں)

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ (القمر: ۱۷)

”ہم نے آپ اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم آپ اس کے نگہبان ہیں۔“ (تفسیر عثمانی)

اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تحریف و تبدیل سے اس کو سطور اور صدور میں رکھ کر محفوظ کر دیا اور (یہ بات) اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مصداق ہے۔

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: ۹)

”ہم نے آپ اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم آپ اس کے نگہبان ہیں۔“ (تفسیر عثمانی)

اور بے شک یہ قرآن مجید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے۔ اور یہ (وہ) شرف عظیم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کیا۔ کہ ان کے سینے ہی قرآن کے گنجینے بنا دیئے۔ اور اس امت محمدیہ پر وہ کتاب اتاری کہ جس کو پانی نہ دھو سکے۔ اور اللہ ہی کے لئے ہے کہنے والے کی خوبی۔

اللہ اکبر ان دین محمد و کتابہ اقوی و اقوم قیلا

لا تذکر الکتب السوالف عنده طلع الصباح فاطفئی القندیلا

(شاعر کہتا ہے کہ) ”اللہ اکبر حضرت محمد ﷺ کا دین اور ان کی کتاب سب سے قوی اور سیدھی بات ہے اس قرآن کے پاس گزشتہ کتابوں کا ذکر نہ کیا جائے کہ (اب) صبح طلوع ہو گئی پس تو چراغوں کو بجھا دے۔“

توضیح

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں:

”آنحضرتؐ اور آپؐ کے بعد کے زمانوں میں قرآن کریم کی حفاظت کس طرح کی گئی؟ اسے کس طرح لکھا گیا؟ اور یہ کوششیں کتنے مراحل میں گزریں۔“ (ان کا مختصر بیان یہ ہے)

قرآن کریم چونکہ ایک ہی دفعہ پورا کا پورا نازل نہیں ہوا۔ بلکہ اس کی مختلف آیات ضرورت اور حالات کی مناسبت سے نازل کی جاتی رہی ہیں اس لئے عہد رسالت میں یہ ممکن نہیں تھا کہ شروع ہی سے اس کو کتابی شکل میں لکھ کر محفوظ کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو دوسری آسمانی کتابوں کے مقابلہ میں یہ امتیاز عطا فرمایا تھا کہ اس کی حفاظت قلم اور

کاغذ سے زیادہ حفاظ کے سینوں سے کرائی چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ سے فرمایا:
وَمَنْزِلُ عَلِيكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ.

”یعنی میں تم پر ایک ایسی کتاب نازل کرنے والا ہوں جسے پانی نہ دھو سکے گا۔“

مطلب یہ ہے کہ دنیا کی عام کتابوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ دنیاوی آفات کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں چنانچہ توریت زبور انجیل اور دوسرے آسمانی صحیفے اسی طرح نابود ہو گئے لیکن قرآن کریم کو سینوں میں اس طرح محفوظ کر دیا جائے گا کہ اس کے ضائع ہونے کا کوئی خطرہ باقی نہ رہے گا۔^①

چنانچہ ابتدائے اسلام میں قرآن کریم کی حفاظت کے لئے سب سے زیادہ زور حافظہ پر دیا گیا شروع شروع میں جب وحی نازل ہوتی تو آپؐ اس کے الفاظ کو اسی وقت دہرانے لگتے تھے تاکہ وہ اچھی طرح یاد ہو جائے اس پر یہ آیات نازل ہوئیں:

﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۚ﴾ (القیامہ: ۱۶-۱۷)

آپؐ قرآن کریم کو جلدی سے یاد کر لینے کے خیال اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے (کیونکہ) اس (قرآن) کو جمع کرنا اور پڑھوانا تو ہم نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔“

اس آیت میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ قرآن کریم کو یاد کرھنے کے لئے آپؐ کو عین نزول وحی کے وقت جلدی جلدی الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود آپؐ میں ایسا حافظ پیدا فرمادے گا کہ ایک مرتبہ نزول وحی کے بعد آپؐ اسے بھول نہیں سکیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ ادھر آپؐ پر آیات قرآن نازل ہوتیں اور ادھر وہ آپؐ کو یاد ہو جاتیں۔ اس طرح سرکارِ دو عالمؐ کا سینہ مبارک قرآن کریم کا سب سے زیادہ محفوظ گنجینہ تھا جس میں کسی ادنیٰ غلطی یا ترمیم و تغیر کا امکان نہیں تھا۔ آپؐ مزید احتیاط کے طور پر ہر سال رمضان کے مہینہ میں حضرت جبریلؑ کو قرآن سنایا کرتے تھے اور جس سال آپؐ کی وفات ہوئی اس سال آپؐ نے دو مرتبہ حضرت جبریلؑ کو ساتھ دور کیا۔^② پھر آپؐ صحابہ کرامؓ کو صرف قرآن کریم کے صرف معانی کی ہی تعلیم نہیں دیتے تھے بلکہ انہیں اس کے الفاظ بھی یاد کراتے تھے۔ اور ادھر صحابہ کرامؓ کو قرآن کریم سیکھنے اور اسے یاد رکھنے کا اتنا شوق تھا کہ ہر شخص اس معاملہ میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا تھا۔ بعض عورتوں نے اپنے شوہروں سے سوائے اس کے کوئی مہر طلب نہیں کیا کہ وہ انہیں قرآن کریم کی تعلیم دیں گے۔

سینکڑوں صحابہؓ اپنے آپ کو ہر غم ماسوا سے آزاد کر کے اپنی زندگی اسی کام کے لئے وقف کر دی تھی کہ وہ قرآن کریم کو نہ صرف یاد کرتے بلکہ راتوں کو نماز میں اسے دہراتے رہتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آتا تو آپؐ اسے ہم انصاریوں میں سے کسی کے حوالہ فرما دیتے تاکہ وہ اسے قرآن سکھائے اور

① النشر فی القراءات العشر لابن الجزری صفحہ ۶ جلد ۱۔

② صحیح بخاری مع فتح الباری صفحہ ۳۶ جلد ۹۔

مسجد نبوی میں قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کی آوازوں کا اتنا شور ہونے لگا کہ رسول اللہؐ کو یہ تاکید فرمائی پڑی کہ اپنی آوازیں پست کرو تا کہ کوئی مغالطہ پیش نہ آئے۔ ①

اہل عرب اپنی حیرت انگیز قوت حافظہ کی وجہ سے دنیا بھر میں ممتاز تھے اور انہیں صدیوں تک گمراہی کے اندھیرے میں بھٹکنے کے بعد قرآن کریم کی وہ منزل ہدایت نصیب ہوئی تھی جیسے وہ اپنی زندگی کی سب سے عزیز پونجی تصور کرتے تھے۔ اس لئے انہوں نے اس کو یاد کرنے کے لئے کیا کچھ اہتمام کیا ہوگا اس کا اندازہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے کہ جو ان کے مزاج اور افتاد طبع سے واقف ہو۔ چنانچہ تھوڑی ہی مدت میں صحابہ کرامؓ کی ایک ایسی بڑی تعداد تیار ہو گئی جیسے قرآن کریم از بر یاد تھا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حفاظ کرام کی اس جماعت میں حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت سعدؓ، حضرت ابن مسعودؓ، حضرت حذیفہ بن یمانؓ، حضرت سالم مولیٰ ابی حذیفہؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابن عمرؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت عمرو بن عاصؓ، حضرت عبداللہ بن عمروؓ، حضرت معاویہؓ، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ، حضرت عبداللہ ابن السائبؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت حفصہؓ، حضرت ام سلمہؓ، حضرت ام برقہؓ، حضرت ابی بن کعبؓ، حضرت معاذ بن جبلؓ، حضرت حلیمہ معاذؓ، حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت ابوالدرداءؓ، حضرت مجمع بن جاریہؓ، حضرت مسلمہ بن مخلدؓ، حضرت انس بن مالکؓ، حضرت عتبہ بن عامرؓ، حضرت تمیم داریؓ، حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ، حضرت ابو زید رضی اللہ عنہم جیسے حضرات شامل تھے۔ ②

پھر یہ تو صرف ان صحابہ کرامؓ کے اسماء گرامی ہیں کہ جن کا نام ”حافظ قرآن“ کی حیثیت سے روایات میں محفوظ رہ گیا۔ ورنہ ایسے صحابہؓ تو بے شمار ہوں گے جنہوں نے پورا قرآن کریم یاد کیا تھا۔ لیکن اس حیثیت سے ان کا نام روایات میں محفوظ نہیں ہو سکا۔ اس کی شہادت اس بات سے ملتی ہے کہ آپؐ نے بعض اوقات ایک قبیلہ میں ستر ستر قاری قرآن کی تعلیم کے لئے بھیجے ہیں۔ چنانچہ غزوہٴ بیر معونہ کے موقع پر ۷۰ قراء صحابہؓ کے شہید ہونے کا ذکر روایت میں موجود ہے۔

اور حفاظ صحابہؓ کی تقریباً اتنی ہی تعداد آپؐ کے بعد جنگ یمامہ میں شہید ہوئی۔ ③

بلکہ ایک روایت تو یہ ہے کہ جنگ یمامہ کے موقع پر ۷۰۰ سات سو قراء صحابہؓ ④ شہید ہوئے تھے۔

اس کے علاوہ یہ تو صرف ان صحابہؓ کا ذکر ہے جن کو پورا قرآن کریم یاد تھا اور ایسے صحابہؓ کا تو کوئی شمار ہی نہیں جنہوں

نے قرآن کریم کے متفرق حصے یاد کر رکھے تھے۔ ⑤

غرض ابتدائے اسلام میں قرآن کریم کی حفاظت کے لئے بنیادی طریقہ یہی اختیار کیا گیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ صحابہ کو یاد کرا دیا گیا اس دور کے حالات کے پیش نظر یہی طریقہ سب سے زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد تھا۔ اس لئے کہ اس زمانہ میں لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ کتابوں کو شائع کرنے کے لئے پریس وغیرہ کے ذرائع موجود نہ تھے۔ اس لئے اگر صرف لکھنے پر اعتماد کیا جاتا تو قرآن کی وسیع پیمانے پر اشاعت نہ ہو سکتی اور نہ اس کی قابل اعتماد حفاظت اس کی بجائے اللہ تعالیٰ نے

① مناہل العرفان صفحہ ۲۳۲ جلد ۱۔ ② النشر فی القراءات العشر صفحہ ۶ جلد ۱ اور الاتقان صفحہ ۷۳-۷۴ جلد ۱۔

③ الاتقان صفحہ ۷۳ جلد ۱۔ ④ عمدۃ القاری صفحہ ۱۶-۱۷ جلد ۲ مطبوعہ دمشق۔ ⑤ البرہان للدرکشی صفحہ ۲۴۳-۲۴۴ جلد ۱۔

اہل عرب کو حافظہ کی ایسی قوت عطا فرمادی تھی۔ کہ ایک ایک شخص ہزاروں اشعار کا حافظ ہوتا تھا۔ اور معمولی معمولی دیہاتیوں کو اپنے اور اپنے خاندان ہی کے نہیں۔ بلکہ ان کے گھوڑوں تک کے نسب نامے یاد ہوتے تھے۔ اس لئے قرآن کریم کی حفاظت میں اس قوت حافظہ سے کام لیا گیا اور اس کے ذریعہ قرآن کریم کی آیات اور سورتیں عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ گئیں۔“
(علوم القرآن بلفظہ وملخصاً از صفحہ ۱۷۳-۱۷۷)

جمع القرآن فی السطور

وأما المزية الثانية لهذا القرآن العظيم فهو جمعه و كتابته في المصحف، فقد كان لرسول الله كتاب للوحي، كلما نزل شيء من القرآن أمرهم بكتابته، مبالغة في تسجيله و تقييده، وزيادة في التوثق والضبط، والاحتياط الشديد في كتاب الله عز وجل، حتى تظاهر الكتابة الحفظ، ويعاضد التسجيل المسطور، ما أودعه الله في الصدور..... وكان هؤلاء الكتاب من خيرة الصحابة اختارهم رسول الله من المجيدين المتقنين، ليتولوا هذه المهمة العظيمة..... وقد اشتهر منهم (زيد بن ثابت، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، و معاوية بن أبي سفيان والخلفاء الراشدون) وغيرهم من الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم أجمعين.

روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أنه قال: (جمع القرآن على عهد رسول الله أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، و معاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، و ابو زيد، قيل لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتی) وهؤلاء هم مشاهير كتاب الوحي وإلا فهناك من الصحابة الجمع الكبير الذين كانوا يكتبون القرآن، وكثير منهم كان له مصحف خاص كتب فيه ما سمعه أو حفظه من رسول الله لمصحف ابن مسعود، ومصحف علي، ومصحف عائشة وغيرهم.

لغات: کُتَّاب: کاتب کی جمع، وحی لکھنے والے۔ التوثق: پراعتماد ہونا، کسی معاملہ میں پختہ ہونا۔ يعاضد: مدد کرنا پشت پناہی کرنا۔ خيرة: خیر کی جمع، بہتر افضل لوگ۔ المجيد: اچھی بات کرنیوالا، اچھی طرح قرآن پڑھنے والا۔ المتقن: مہارت والا زبان کا ماہر۔ أجلاء: اجل کی جمع بزرگ ہستی۔

ترجمہ: قرآن پاک کو لکھ کر جمع کرنا

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”اس قرآن عظیم کی دوسری بڑائی وہ اس کا مصحف میں جمع ہونا اور لکھا جانا ہے۔ چنانچہ آپ کے چند وحی لکھنے والے (اصحاب) ہوتے تھے (کہ جنہیں کاتبین وحی کہا جاتا تھا) جب بھی قرآن کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ کتاب اللہ عزوجل میں نہایت احتیاط اور (اس کے) ضبط اور مضبوطی میں زیادتی اور اس کو (لفظوں کی) قید اور تحریر میں لانے

میں مبالغہ کرنے کے لئے (فوراً ان کو بلواتے اور) انہیں اس قرآن کے لکھنے کا حکم دیتے۔ یہاں تک کہ کتابت حفظ کی مددگار بن گئی اور لکھے ہوئے مصحف اللہ نے جس سینوں میں ودیعت فرمایا تھا (یعنی جو قرآن اللہ نے سینوں میں محفوظ کیا تھا) اس کے معاون بن گئے۔ اور یہ کاتبین (وحی) خیار صحابہ کرامؓ میں سے تھے کہ جنہیں نبیؐ نے برگزیدہ اور اعلیٰ سمجھ والے صحابہ کرامؓ میں سے چن لیا تھا کہ وہ اس عظیم کام کا بیڑہ اٹھالیں۔ ان میں (اس کام میں) شہرت پانے والے صحابہ کرام (کے نام یہ ہیں) حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت ابی بن کعبؓ، حضرت معاذ بن جبلؓ، حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ اور خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے علاوہ (اور بہت سے) دوسرے اجل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین (بھی ہیں)۔“

”بخاری و مسلم میں حضرت انسؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں ”عہد رسالت میں چار شخصوں نے قرآن کریم کو جمع کیا (یعنی پورا یاد کیا یا پورا لکھ رکھا تھا) وہ سب کے سب انصار تھے۔ (ان کے نام یہ ہیں) حضرت ابی بن کعبؓ، حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت ابو زید اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم۔ حضرت انسؓ سے پوچھا گیا کہ (یہ) ابو زیدؓ کون شخص تھے؟ فرمایا میرے ایک چچا تھے۔ یہ مشہور کاتبین وحی ہیں۔ وگرنہ صحابہ کرامؓ کی ایک بہت بڑی تعداد تھی کہ جنہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا۔ اور بہت سے صحابہ کرامؓ کا اپنا ایک خاص مصحف ہوتا تھا کہ جس میں انہوں نے جو کچھ نبیؐ سے سنا ہوتا یا آپؐ سے یاد کیا ہوتا وہ لکھ رکھا ہوتا تھا۔ (ان میں چند مشہور صحیفے یہ ہیں) مصحف ابن مسعودؓ، مصحف علیؓ اور مصحف عائشہؓ وغیرہم۔“

توضیح

عہد رسالت میں کتابت قرآن۔ ”پہلا مرحلہ“

حضرت علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں: حفاظت قرآن کا اصل مدار تو اگرچہ حافظہ پر تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آپؐ نے قرآن کریم کی کتابت کا بھی خاص اہتمام فرمایا۔ کتابت کا طریق کار حضرت زید بن ثابتؓ نے بیان فرمایا ہے ”میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وحی کی کتابت کیا کرتا تھا جب آپؐ پر وحی نازل ہوتی تو آپؐ کو سخت گرمی لگتی تھی۔ اور آپؐ کے جسم اطہر پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ پھر آپؐ سے یہ کیفیت ختم ہو جاتی تو میں مینڈھے کی کوئی ہڈی (یا کسی اور چیز کا) ٹکڑا لے کر خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ آپؐ لکھواتے رہتے اور میں لکھتا جاتا۔ یہاں تک کہ جب میں لکھ کر فارغ ہوتا تو قرآن کو نقل کرنے کے بوجھ سے مجھ کو ایسا محسوس ہوتا جیسے میری ٹانگ ٹوٹنے والی ہے۔ اور میں کبھی چل نہیں سکوں گا۔ بہر حال! جب میں فارغ ہوتا تو آپؐ فرماتے ”پڑھو“ میں پڑھ کر سناتا، اگر اس میں کوئی فروگزاشت ہوتی تو آپؐ اس کی اصطلاح فرما دیتے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے آتے۔“^①

① طبرانی نے اس کو اپنی اوسط میں روایت کیا ہے۔

کتابت وحی کا کام صرف حضرت زید بن ثابتؓ کے ہی سپرد نہ تھا بلکہ آپؐ نے اس کام کے لئے بہت سے صحابہ کرامؓ کو مقرر فرمایا ہوا تھا۔ جو حسب ضرورت کتابت وحی کا کام سرانجام دیتے کاتبین وحی کا شمار چالیس تک کیا گیا ہے۔ ❶ لیکن ان میں زیادہ مشہور یہ حضرات ہیں۔

خلفائے راشدینؓ حضرت ابی بن کعبؓ، حضرت عبداللہ ابن ابی سرحؓ، حضرت زبیر بن عوامؓ، حضرت خالد بن سعید بن العاصؓ، حضرت ابان بن سعید بن العاصؓ، حضرت حنظلہؓ، ابن الربیعؓ، حضرت معقیب بن ابی فاطمہؓ، حضرت عبداللہ ابن الارقم الزہریؓ، حضرت شرجیل بن حسنہؓ، حضرت عبداللہ بن رواحہؓ، حضرت عامر بن فہیرہؓ، حضرت عمرو بن عاصؓ، حضرت ثابت بن قیس بن ثمالؓ، حضرت مغیرہ بن شعبہؓ، حضرت خالد بن ولیدؓ، حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ، حضرت زید بن ثابتؓ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ❷

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپؐ کا یہ معمول تھا کہ جب قرآن کریم کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپؐ کاتب وحی کو یہ ہدایت بھی فرما دیتے تھے کہ اسے فلاں سورت میں فلاں فلاں آیت کے بعد لکھا جائے۔ ❸ چنانچہ اسے آپؐ ﷺ کی ہدایت کے مطابق لکھ لیا جاتا۔

عہد رسالت میں قرآن کریم کا ایک نسخہ تو وہ تھا جو آپؐ نے اپنی نگرانی میں لکھوایا تھا اگرچہ وہ کتابی شکل میں نہ تھا بلکہ مختلف پارچوں کی شکل میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی بعض صحابہ کرامؓ بھی اپنی یادداشت کے لئے قرآن کریم کی آیات اپنے پاس لکھ لیتے تھے۔ اور یہ سلسلہ اسلام کے بالکل ابتدائی دور سے جاری تھا۔ جس کی شہادت اس بات سے ملتی ہے کہ حضرت عمرؓ کی بہن فاطمہ بنت خطابؓ اور ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زیدؓ حضرت عمرؓ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ اور جب عمرؓ ان کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر غصہ میں بھرے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تو ان کے سامنے ایک صحیفہ رکھا ہوا تھا کہ جس میں سورہ طہ کی آیات درج تھیں اور حضرت خباب بن ارتؓ ان کو پڑھا رہے تھے۔ ❹ اس کے علاوہ متعدد روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرامؓ نے اپنے پاس مکمل یا نامکمل قرآن کریم کے نسخے لکھ رکھے تھے۔ مثلاً صحیح بخاری میں حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ: ”رسول اللہؐ نے قرآن کریم کو لے کر دشمن کی سرزمین میں سفر کرنے سے منع فرمایا۔“ ❺

نیز معجم طبرانی میں ایک روایت ہے کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا:

”کوئی شخص قرآن کریم کے نسخہ میں دیکھے بغیر تلاوت کرے تو اس کا ثواب ایک ہزار درجہ ہے اور اگر قرآن کریم کے

نسخہ میں دیکھ کر تلاوت کرے تو اس کا ثواب دو ہزار درجہ ہے۔“ ❻

ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرامؓ کے پاس عہد رسالت میں ہی قرآن کریم کے لکھے ہوئے صحیفے موجود

- ❶ علوم القرآن از صبحی صالحی ترجمہ غلام احمد حریری صفحہ ۱۰۱) ❷ فتح الباری ص ۱۸ جلد ۹ اور زاد المعاد صفحہ ۳۰ جلد ۱۔
 ❸ فتح الباری صفحہ ۱۸ جلد ۹۔ ❹ سنن دارقطنی صفحہ ۱۲۳ جلد ۱ طبع مدینہ طیبہ۔
 ❺ صحیح بخاری کتاب الجہاد صفحہ ۴۱۹-۴۲۰ جلد ۱۔ ❻ مجمع الزوائد صفحہ ۱۶۰ جلد ۷ مطبوعہ بیروت۔

تھے۔ ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرنے یا دشمن کی سرزمین میں اس کو لے کر جانے کا سوال ہی نہ پیدا ہوتا۔
(علوم القرآن از ۱۷۷-۱۸۱ ملخصاً)

طریقہ الکتابۃ:

وأما طريقة الكتابة فقد كانوا يكتبون القرآن على العصب، واللخاف والرقاع، وعظام الأكتاف وغيرها، ذلك لأنه صنع الورق لم يكن مشتهراً عند العرب، وقد كان عند بعض الأمم الآخرين كالفرس والروم، ولكنه كذلك كان نادراً فلم يكن منتشراً، فكان العرب يكتبون على ما يقع تحت أيديهم مما يصلح للكتابة، روى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: (كنا عند رسول الله نؤلف القرآن من الرقاع) أي نجمعه وكان هذا التأليف عبارة عن (ترتيب الآيات) حسب إرشاد النبي وبأمر من الله تبارك وتعالى ولهذا اتفق العلماء على أن جمع القرآن (توقيفي) يعني أن ترتيبه بهذه الطريقة التي نراه عليها اليوم في المصحف إنما هو بأمر ووحى من الله، فقد ورد أن جبريل عليه السلام كان ينزل بالآية أو الآيات على النبي فيقول له: يا محمد إن الله يأمرك أن تضعها على رأس كذا من سورة كذا، وكذلك كان الرسول يقول للصحابه: ضعوها في موضع كذا.

ترجمہ: کتابت کا طریقہ کار

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”کتابت کا طریقہ کار یہ تھا کہ صحابہ کرام قرآن کو کھجور کی شاخوں، پتھر کی (باریک اور) پتلی سلوں، درختوں کے پتوں (یا چمڑے کے ٹکڑوں) اور جانوروں کی (مونڈھوں کی) ہڈیوں پر لکھ لیتے تھے۔ وہ ایسا اس لئے کرتے تھے کہ کاغذ (کی صنعت اور اس) کے بنانے کا طریقہ عربوں میں (اس وقت تک) مشہور نہ تھا۔ اور دوسری قوموں مثلاً رومیوں اور ایرانیوں کے پاس کاغذ (یا کاغذ سازی کی صنعت اور اس کا طریقہ) ہوتا تھا لیکن یہ ان کے ہاں بھی نادر الوجود ہی تھا (یعنی مجموعی طور پر اس زمانے میں کاغذ کم ہی پایا جاتا تھا۔ (نسیم) چنانچہ عربوں کو جو کچھ بھی میسر آتا کہ جس پر لکھا جاسکتا تھا اس پر ہی لکھ لیتے تھے۔ حضرت زید بن ثابتؓ سے روایت ہے کہ ”ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درختوں کے پتوں پر قرآن کو جمع کیا کرتے تھے۔“

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ:

”تالیف سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور نبی کے ارشاد کے مطابق آیات کو ترتیب دیا جاتا ہے۔“

اسی وجہ سے علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جمع قرآن (کی ترتیب) ”توقیفی“ ہے یعنی قرآن پاک کی اس طریقہ

سے ترتیب کہ جس پر ہم آج قرآن کو دیکھتے ہیں۔ بلاشبہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کے حکم سے ہے۔ تحقیق روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریلؑ نبیؐ پر کوئی (ایک) آیت یا چند آیات لے کر اترتے تو نبیؐ کو (ساتھ ہی) یہ (بھی) فرماتے۔ ”اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بے شک اللہ تعالیٰ آپؐ کو حکم دیتے ہیں کہ آپؐ ان آیات کو فلاں سورت کی فلاں آیات کے شروع میں رکھ دیں۔ اور نبیؐ اسی طرح صحابہ کرام کو ارشاد فرما دیتے تھے کہ ”ان آیات کو فلاں جگہ رکھ دو۔“

توضیح

علامہ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں۔ ”اس زمانہ میں چونکہ عرب میں کاغذ کم یا ب تھا اس لئے یہ قرآنی آیات زیادہ تر پتھر کی سلوں اور چمڑے کے پارچوں، کھجور کی شاخوں بانس کے ٹکڑوں، درخت کے پتوں اور جانوروں کی ہڈیوں پر لکھی جاتی تھیں۔ البتہ کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کئے گئے ہیں۔“ (۱) (علوم القرآن صفحہ ۱۷۹)

مولانا سید فضل الرحمن صاحب یوں لکھتے ہیں۔

سامان کتابت

حاکم نے مستدرک میں حضرت زید بن ثابت سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ”ہم عہد رسالت میں ”رقاع“ (ٹکڑوں) سے قرآن جمع کیا کرتے تھے۔ اس حدیث میں رقاہ کا جو لفظ آیا ہے وہ ”رقعة“ کی جمع ہے۔ اس کا اطلاق چمڑے کی جھلی، چمڑے، پتے اور کاغذ کے ٹکڑے پر کیا جاتا ہے اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ عہد رسالت میں ”کاتبین وحی“ کس قسم کا سامان استعمال کیا کرتے تھے۔ مختلف روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ نازل شدہ قرآن کریم کو پتھر کی پتلی اور چوڑی سلوں، کھجور کی ٹہنیوں، اونٹ یا بکری کے شانوں کی ہڈیوں، اونٹ کے کجاوہ کی لکڑیوں اور چمڑے کے ٹکڑوں پر تحریر کیا جاتا۔ یہ تمام الفاظ مختلف روایات میں آئے ہیں ان کی تشریح یہ ہے۔

لِخَافِ

یہ ”لِخَفَةِ“ کی جمع ہے جو پتھر کی پتلی یا ٹکڑے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

اِكْتَفِ

یہ ”اِكْتَفِ“ کی جمع ہے اونٹ یا بکری کے شانے کی چوڑی ہڈی کو کہتے ہیں جس پر خشک ہونے کے بعد لکھا کرتے تھے۔

اِقْتَابِ

یہ ”اِقْتَابِ“ کی جمع ہے اونٹ کی کاٹھی (کجاوہ) کو کہتے ہیں۔ (اقتان ۱۵۸/۱ بحوالہ احسن البیان جلد ۱ صفحہ ۷۰)

جمع القرآن فی عہد ابی بکر

انتقل رسول اللہؐ إلى جوار الله بعد أن أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وهدى الناس

إلى دين الله القويم؛ وتولى الخلافة بعده (أبو بكر الصديق) رضى الله عنه وأرضاه؛ وقد واجهته - في خلافته - خطوب جسيمة؛ وشدائد عظيمة؛ ومشاكل صعبة؛ منها حروب الردة التي وقعت بين المسلمين؛ وبين أتباع (مسيلمة الكذاب) وكانت معركة (اليمامة) معركة حامية الوطيس؛ وقد استشهد فيها كثير من قراء الصحابة؛ ومن حفظه القرآن يزيد عددهم على (٤٠) سبعين من كبار الحفاظ؛ وقد هال ذلك المسلمين؛ وعز الأمر على (عمر) فدخل على (أبي بكر) فوجده في حزن وألم؛ فأشار عليه أن يجمع القرآن خشية الضياع بموت الحفاظ؛ فتردد (أبو بكر) أول الأمر؛ ثم رأى أن يأخذ بإشارة (عمر) بعد أن تبين له وجه المصلحة؛ وشرح الله صدره لذلك العمل الجليل؛ فأرسل إلى (زيد بن ثابت) وعرض عليه الأمر؛ وطلب منه أن يقوم بجمع القرآن في مصحف واحد؛ ولكن (زيداً) تردد في بادئ الأمر؛ ثم شرح الله صدره للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر..... وقد روى البخارى في صحيحه قصة هذا الجمع ونقلها بنصها لأهميتها.

رواية البخارى

عن (زيد بن ثابت) رضى الله عنه أنه قال:

(أرسل إلى أبو بكر رضى الله عنه مقتل أهل اليمامة) أى عقب استشهاد الحفاظ السبعين في معركة اليمامة فإذا عمر جالس عنده؛ فقال أبو بكر: إن عمر جاءنى فقال: (إن القتل قد استحر) (أى كثر واشتد) يوم اليمامة بقراء القرآن؛ وإنى أخشى أن يستمر القتل بالقراء في كل المواطن فيذهب من القرآن كثير؛ وإنى أرى أن تأمر بجمع القرآن؛ فقلت: وكيف أفعل ما لم يفعله رسوله الله؟ فقال: عمر رضى الله عنه: هو والله خير؛ فلم يزل يراجعنى فى ذلك حتى شرح الله تعالى صدرى للذى شرح الله له صدر عمر؛ ورأيت فى ذلك الذى رأى..... قال زيد: فقال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا تهملك؛ كنت تكتب الوحى لرسول الله فتتبع القرآن وأجمع..... قال زيد: فوالله لو كلفنى نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على مما أمرنى به..... فقلت: كيف تفعّلان شيئاً لم يفعله رسول الله؟ فقال أبو بكر: هو والله خير؛ فلم يزل يراجعنى حتى شرح الله صدرى للذى شرح له صدر أبى بكر وعمر..... فتتبع القرآن أجمعه من اللخاف؛ والعصب؛ وصدور الرجال؛ حتى وجدت آخر سورة التوبة مع (أبى خزيمة الأنصارى) لم أجدها عند أحد غيره ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ إلى ﴿وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ أى إلى آخر السورة..... فكانت الصحف عند (أبى بكر) حتى توفاه الله تعالى؛ ثم عند (عمر) حتى توفاه الله تعالى؛ ثم عنه (حفصه بنت

عمر) رضی اللہ عنہم اجمعین۔ فہذہ الروایۃ دلت علی (سبب جمع القرآن) رواہ البخاری۔
لغات: وَاجَّهَتْ: درپیش آنا۔ خطوب: خطب کی جمع پریشانی، حادثہ۔ جسیمة: زبردست بھاری۔ حامیۃ
الوطیس: سخت لڑائی، گھسان کی جنگ۔ تَرَدَّدَ: پس و پیش کرنا، تردد کرنا۔ اسْتَحَرَّ: سخت خونریزی ہونا۔ یُرَاجِعُ: بحث و
مباحثہ کرنا، کسی سے بار بار کچھ کہلوانا۔

دوسرا مرحلہ

ترجمہ: (حضرت) ابوبکرؓ کے عہد میں جمع قرآن

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ)

”رسول اللہؐ نے (فریضہ) رسالت کو ادا کیا۔ (اللہ کی اس) امانت (یعنی دین الہی) کو (امت تک) پہنچا دیا اور
امت کی (پوری پوری) خیر خواہی کی اور لوگوں کو اللہ کے اس سیدھے رستے والی دین کی طرف راہ نمائی کی (اس
کے) بعد اللہ جل جلالہ کی جوار رحمت میں منتقل ہو گئے (اور آپؐ نے اس فانی دنیا کو الوداع کہا) اور آپؐ کے بعد
ابوبکر صدیقؓ نے خلافت (کے اس عظیم بارگراں اور ذمہ داری کو) سنبھالا رضی اللہ عنہ وارضاه اور آپؐ کو اپنے
عہد خلافت میں بڑی بڑی مصیبتیں، سخت پریشانیاں اور نہایت کٹھن مشکلات درپیش آئیں۔ ان میں سے ایک
مرتدین سے وہ لڑائیں (اور جنگیں) ہیں کہ جو مسلمانوں اور مسلمہ کذاب کے پیروکاروں کے درمیان ہوئیں۔ اور
جنگ یمامہ (تو) ایک (نہایت) خونریز لڑائی تھی۔ اس جنگ میں بہت سے قراء صحابہ کرامؓ شہید ہو گئے۔ اور کبار
حفاظ کرام صحابہ کرامؓ میں سے جن کو قرآن یاد تھا ان (شہیدوں میں سے) کی تعداد ۷۰ سے زیادہ تھی۔ اس بات نے
مسلمانوں کو گھبرا کر رکھ دیا۔ اور یہ بات حضرت عمرؓ پر بڑی گراں گزری، پس وہ حضرت ابوبکرؓ کی خدمت میں حاضر
ہوئے۔ آپؐ نے ان کو (نہایت) غمزدہ اور دکھی پایا۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے آپؐ کو حفاظ کرام کی موت کی وجہ سے
قرآن کو (ایک جگہ) جمع کرنے کا مشورہ دیا اس ڈر سے کہ کہیں قرآن (ضائع) نہ ہو جائے۔ شروع شروع میں
حضرت ابوبکرؓ کو اس بارے میں (بڑا) تردد ہوا۔ پھر جب اس بات کی مصلحت ان پر ظاہر ہوئی تو ان کی رائے حضرت
عمرؓ کے مشورہ کو قبول کرنے کی بن گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کام کا انہیں شرح صدر فرما دیا۔ چنانچہ انہوں نے
حضرت زید بن ثابتؓ کی طرف پیغام بھیجا اور یہ معاملہ ان کے سامنے پیش کیا۔ اور ان سے اس بات کا تقاضا کیا کہ
وہ قرآن کو ایک مصحف میں جمع کر دیں۔ لیکن شروع میں حضرت زیدؓ نے (بھی) تردد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی
اس بات کے لئے شرح صدر فرما دیا جس بات کے لئے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا فرمایا تھا۔“

امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں جمع قرآن کے اس قصہ کو روایت کیا ہے۔ ہم اس کی اہمیت کے پیش نظر بخاری کی اس روایت
کو نقل کرتے ہیں۔

بخاری شریف کی روایت

”حضرت زید بن ثابتؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں ”حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ایک روز یمامہ کے شہیدوں کے بعد (یعنی جنگ یمامہ میں ستر حفاظ کرام شہید ہونے کے بعد) مجھے بلوا بھیجا (میں چلا گیا) تو حضرت عمرؓ (بھی) وہاں موجود تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے مجھے فرمایا ”حضرت عمرؓ نے (ابھی) آ کر مجھے یہ بات کہی ہے۔ ”جنگ یمامہ میں قرآن کریم کے حفاظ کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی اگر مختلف مقامات پر قرآن کریم کے حافظ اس طرح شہید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ کہیں ناپید نہ ہو جائے لہذا میری رائے یہ ہے کہ آپؐ اپنے حکم سے قرآن کریم کو جمع کروانے کا کام شروع کر دیں۔“ میں نے عمرؓ سے کہا ”جو کام آپؐ نے نہیں کیا وہ ہم کیسے (شروع) کر دیں؟ عمرؓ نے جواب دیا کہ ”خدا کی قسم یہ کام (بہتر ہی) بہتر ہے۔“ اس کے بعد عمرؓ مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے یہاں تک کہ مجھے بھی اس پر شرح صدر ہو گیا کہ جس پر حضرت عمرؓ کو ہوا۔ اور اب میری رائے بھی وہی ہو گئی جو حضرت عمرؓ کی رائے تھی۔ حضرت زید فرماتے ہیں۔ (اس کے بعد) حضرت ابو بکرؓ نے مجھے فرمایا ”تم ایک نوجوان سمجھدار آدمی ہو۔ ہمیں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے تم رسول اللہؐ کے سامنے کتابت وحی کا کام بھی کرتے رہے ہو۔ لہذا تم قرآن کریم کی آیتوں کو تلاش کر کر کے انہیں جمع کر دو۔“

”حضرت زیدؓ فرماتے ہیں: ”اگر یہ حضرات مجھے کسی پہاڑ کے ڈھونے کا حکم دیتے تو یہ مجھ پر اتنا گراں نہ ہوتا جتنا یہ جمع قرآن کا کام ہوا۔“ میں نے ان سے کہا ”آپ دونوں وہ کام کیسے کر رہے ہیں جو رسول اللہؐ نے نہیں کیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا ”خدا کی قسم یہ کام (بہتر ہی) بہتر ہے (اس کے بعد) حضرت ابو بکرؓ مجھ سے یہ بات بار بار کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا دل اس رائے لئے کھول دیا کہ جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ کی رائے تھی۔“ چنانچہ میں نے قرآنی آیات کو تلاش کرنا شروع کیا اور کھجور کی شاخوں، پتھر کی تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کریم کو جمع کیا۔ ① یہاں تک کہ میں نے سورہ توبہ کا آخر حضرت ابو خزیمہ انصاریؓ کے پاس پایا یہ میں نے ان کے علاوہ اور کسی کے پاس نہ پایا۔ (اور وہ) ”لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ“ سے لے کر ”وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ“ تک ہے (مؤلف کتاب فرماتے ہیں یعنی لقد جاء سے لے کر سورہ توبہ کے آخر تک کا حصہ۔“

وہ مصحف حضرت ابو بکرؓ کے پاس تادم مرگ حیات رہا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی پھر وہ مصحف حضرت عمرؓ کے پاس رہا حتیٰ کہ ان کی وفات ہو گئی۔ پھر وہ مصحف حضرت حفصہ بنت عمرؓ کے پاس رہا۔ (اللہ تعالیٰ ان سب صحابہ کرامؓ سے راضی ہوا) پس یہ روایت جمع قرآن کے سبب پر دلالت کرتی ہے۔“ (بخاری شریف)

توضیح

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں:

”آنحضرتؐ کے زمانہ میں جتنے نسخے لکھے گئے تھے ان کی کیفیت یہ تھی کہ یا تو وہ متفرق اشیاء پر لکھے ہوئے تھے۔ کوئی آیت چمڑے پر، کوئی درخت کے پتے پر۔ کوئی ہڈی پر۔ زیادہ مکمل نسخے نہیں تھے۔ کسی صحابی کے پاس ایک سورت لکھی ہوئی تھی اور کسی کے پاس دس پانچ سورتیں۔ اور کسی کے پاس فقط چند آیات۔ اور بعض صحابہ کرام کے پاس آیات کے ساتھ تفسیری جملے بھی لکھے ہوئے ہوتے تھے۔“

اس بنا پر حضرت ابوبکرؓ نے اپنے عہد خلافت میں یہ ضروری سمجھا کہ قرآن کریم کے ان منتشر حصوں کو یکجا کر کے ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ (اور محفوظ کر دیا جائے)

رہے وہ محرکات کہ جن کے تحت انہوں نے یہ کارنامہ سرانجام دیا تو اس کی تفصیل حضرت زید بن ثابت کی بخاری شریف کی روایت میں ہے اس کے علامہ عثمانی صاحب نے وہ مفصل روایت نقل کی ہے کہ جو اوپر متن میں مذکور ہے۔ (علوم القرآن ملخصاً صفحہ ۱۸۱-۱۸۲)

حضرت ابوبکر کے جمع قرآن کا سبب

سید فضل الرحمن صاحب تحریر فرماتے ہیں:

”آنحضرتؐ کے زمانے میں قرآن کریم متفرق اشیاء میں لکھا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکرؓ نے جنگ یمامہ کے بعد ۱۲ ہجری میں ان سب منتشر حصوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہ جنگ اہل اسلام اور مسلمانہ کذاب کے متبعین کے درمیان ہوئی تھی۔ اس میں قرآن کریم کے ستر حافظ صحابہ کرامؓ نے شہادت پائی۔ (احسن البیان جلد ۱ صفحہ ۷۱)

تساؤلات حول جمع القرآن

وهنا أسئلة ينبغي الإجابة عليها بشئ من التفصيل ونحن نوجزها فيما يلي:

أولاً: لماذا تردد (أبو بكر) عن جمع القرآن مع أنه شئ حسن وأمر يوجبه الاسلام؟

والجواب عن ذلك: أن (أبا بكر) رضي الله عنه خشي أن يتساهل الناس في استظهار القرآن وحفظه غيباً ويعتمدوا على وجوده في المصاحف فتضعف نفوسهم عن الحفظ، وتصبح رغبتهم ضعيفة في حفظه واستظهاره اعتماداً على أنه مسطر وموجود في مصاحف مطبوعة يمكنهم قراءة القرآن بها، أما قبل أن توجد المصاحف فقد كان الجميع يسعون جهدهم لحفظ القرآن هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى: فإن أبا بكر الصديق كان رجلاً وقافاً عند حدود الشرع، مقتفياً لآثار الرسول فقد خشي أن يكون بعمله هذا مبتدعاً شيئاً لا يحبه رسول الله، ولهذا قال لعمر: (كيف

أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله؟ ولعله كان يخاف أن يسوقه الإنشاء والاختراع إلى الوقوع في المخالفة والابتداع. ولكنه لما رأى الأمر خطيراً والفكرة - في حد ذاتها - وسيلة من أعظم الوسائل لحفظ الكتاب الشريف والمحافظة عليه من الضياع والتحريف، وأيقن أنها ليست من الأمور الخارجة ولا من البدع المستحدثة عزم على جمع القرآن، وظل يقنع زيدا بذلك حتى شرح الله صدره فقام بتنفيذ ذلك الأمر الخطير. والله اعلم.

ثانياً: لماذا اختار أبو بكر (زيد بن ثابت) من بين الصحابة الكرام لهذا العمل الجليل؟ والجواب عن ذلك: أن زيدا رضي الله عنه قد اجتمع فيه من المواهب العظيمة التي تؤهله لجمع القرآن ما لم يجتمع في غيره من الرجال، إذ كان من حفاظ القرآن، ومن كتاب الوحي لرسول الله، وشهد (العرضة الأخيرة) للقرآن في ختام حياته..... وكان فوق ذلك معروفاً بشدة ورعه، وعظم أمانته، وكمال خلقه، واستقامة دينه، وكان معروفاً بالنبوغ والذكاء، وهذا ما أشار إليه كلام أبي بكر في رواية البخاري حين استدعاه وقال له: (إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله)

فلهذه الخصال والمزايا الحميدة اختاره أبو بكر الصديق لجمع القرآن..... ومما يدل على شدة ورع زيد بن ثابت أنه قال: (فو الله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به) الحديث.

ثالثاً: ما هو المقصود من قول زيد في رواية البخاري (حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة لم أجدها عند غيره)؟

والجواب عن ذلك: أن زيدا رضي الله عنه لم يجد هذه الآيات مكتوبة عند أحد من الصحابة إلا عند أبي خزيمة الأنصاري، وليس المراد أنها لم تكن محفوظة، إذ أن زيدا نفسه كان يحفظها، وكان كثير من الصحابة يحفظونها، ولكنه أراد أن يجمع بين (الحفظ والكتابة) كما سنبينه إن شاء الله زيادة في التوثق ومبالغة في الاحتياط، وعلى ذلك النهج الرشيد تم جمع القرآن.

الخطبة الرشيدة في جمع القرآن

وقد انتهج (زيد بن ثابت) في جمع القرآن خطة رشيدة في غاية الدقة والإحكام، فيها ضمان لحياطة هذا الكتاب المجيد، بما يليق به من تثبت بالغ، وحذر دقيق، فلم يكتف بما حفظ في قلبه ولا بما كتب بيده، ولا بما سمع بأذنه، بل جعل يتبع ويستقصى آخذاً على نفسه أن يعتمد في

جمع القرآن علی مصدرین اثنین:

(أ) ما كان محفوظاً في صدور الرجال.

(ب) ما كتب بين يدي رسول الله.

فلا بد أن يتضافر الأمران (الحفظ والكتابة) وبلغ من شدة حرصه واحتياطة أنه كان لا يقبل شيئاً من المكتوب حتى يشهد شاهدان عدلان أنه كتب بين يدي رسول الله يدل عليه الحديث الذي رواه (أبو داؤد) في سنة قال: (قدم عمر فقال: من كان تلقى من رسول الله شيئاً من القرآن فليأت به) وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب وكان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شاهدان) ويدل عليه كذلك ما رواه أبو داود أيضاً أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعمر: ولزيد: (اقعدا على باب المسجد فمن جاء كما بشاهدين على شيء من كتاب الله فإكتباه). قال ابن حجر: المراد بالشاهدين: الحفظ، والكتابة..... وقال السخاوي المراد (أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله) وذلك غاية في الثبوت والدقة والإحكام من الصديق رسماً منهجاً لزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين.

لغات: تيساهل: نرمی برتا، غفلت سے کام لینا۔ مقتفی: کسی کے نقش قدم پر چلنے والا، کسی کے اخلاق و عادات کو اپنانے والا۔ مبتدع: نئی طرز اور طریقہ ایجاد کرنیوالا۔ انشاء: ایجاد، تخلیق، تاسیس، تعمیر۔ اختراع: نئی چیز بنانا، ایجاد کرنا۔ خطیر: سنگین۔ یقین کرنا۔ البدع: بدعت کی جمع، نئی بات۔ مستحدث: نئی ایجاد کردہ۔ یقنع: قائل کرنا، آمادہ کرنا، تسلیم کرانا، منوانا۔ مواهب: موهبہ کی جمع، فطرتی صلاحیتیں، خداداد خوبیاں۔ ورع: تقویٰ۔ النبوغ: علم و فن میں مہارت و کمال۔ ذكاء: ذہانت، ہوشیاری، زود فہمی۔

ترجمہ: جمع قرآن کے متعلق چند سوالات (اور ان کے جوابات)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”اس مقام پر چند سوالات اٹھتے ہیں، مناسب ہے کہ ان کا جواب تفصیل کے ساتھ دیا جائے۔ جبکہ ہم ذیل میں ان کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

پہلا سوال

حضرت ابو بکرؓ نے قرآن کے جمع کرنے میں کیوں تردد کیا جبکہ یہ بہتر ہی بہتر تھا اور ایسی بات تھی کہ اسلام بھی اس کا حکم کرتا ہے؟

جواب

” (اس کا جواب یہ ہے کہ) حضرت ابوبکرؓ کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں لوگ قرآن پاک کو حفظ کرنے اور زبانی یاد کرنے میں سستی نہ کرنے لگیں۔ اور صحیفوں میں لکھے ہوئے قرآن پر بھروسہ کرنے لگیں کہ جس سے وہ قرآن کے حفظ میں کمزوری دکھانے لگیں۔ اور ان کی قرآن پاک کو زبانی یاد کرنے کی رغبت اور شوق میں کمی آنے لگے، کیونکہ وہ اس پر بات اعتماد کرنے لگیں گے کہ قرآن مصاحف میں کہ جو مطبوعہ ہیں (لکھے ہوئے ہیں) ان میں لکھا ہوا موجود ہے کہ ان کو دیکھ کر قرآن کو پڑھنا ممکن ہے۔ البتہ مصاحف کے لکھے جانے سے پہلے لوگ قرآن پاک کو زبانی یاد کرنے (اور حفظ کرنے میں اپنی انتہائی) کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ تو ایسا پہلو تھا۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ حضرت ابوبکرؓ حدود شرع کے آگے انتہائی سر جھکانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی (طور طریقوں اور) سنتوں پر (ہی) چلنے والے تھے۔ چنانچہ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ وہ اپنے اس عمل سے کسی ایسی نئی بات کو شروع کرنے والے نہ بن جائیں کہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے۔“

اسی بنا انہوں نے حضرت عمرؓ سے ارشاد فرمایا تھا کہ ”میں وہ کام کیسے کروں کہ جسے نبیؐ نے نہیں کیا تھا۔ اور شاید وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ یہ نیا کام اور (نئی ضرورت کی وجہ سے) یہ نئی بات (کہیں) ان کو (نبیؐ کی) مخالفت (اور دین میں کسی نئی) بدعت (کے ایجاد کرنے) میں نہ ڈال دے۔ لیکن جب انہوں نے (قرآن کے معاملہ کو) نہایت اہم دیکھا جبکہ (قرآن کی حفاظت کی) سوچ بچار کرنا فی ذاتہ (نہ صرف یہ کہ) قرآن شریف کی حفاظت کا سب سے بڑا وسیلہ (ہے) اور (بلکہ قرآن میں) تحریف اور (اس کو) ضائع ہونے سے بچانے کا بہت بڑا سامان ہے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ نہ (ہی) اسلام اور شریعت سے باہر) کوئی خارجی امر ہے اور نہ (ہی) کوئی نئی (قسم کی) بدعت ہے تو حضرت ابوبکرؓ نے قرآن کو جمع کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اور حضرت زید بن ثابتؓ کو اس بات پر آمادہ کرتے رہے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے حضرت زیدؓ کا سینہ اس کام کے لئے کھول دیا۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابتؓ اس اہم ترین کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ (واللہ اعلم)

دوسرا سوال

حضرت ابوبکرؓ نے اس عظیم کام کے لئے صحابہ کرامؓ میں سے (فقط) حضرت زید بن ثابتؓ کو ہی کیوں چنا؟

جواب

(اس کا جواب یہ ہے کہ) حضرت زید بن ثابتؓ میں (من جانب اللہ) کچھ ایسی خصوصیات پائی جاتی تھیں کہ ان کے علاوہ دوسرے لوگوں میں جمع نہ تھیں کہ جن صفات نے انہیں جمع قرآن کے اس عظیم کام کا اہل بنا دیا۔ کیونکہ (ایک تو) وہ حافظ قرآن تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی میں سے تھے اور آپؐ نے آپؐ کی آخری حیات مبارک میں قرآن کریم کا عرضہ اخیرہ پایا۔ اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنی انتہائی پرہیزگاری، حد درجہ کی

امانت داری کمال اخلاق اور استقامت میں مشہور تھے اور اپنی فصاحت و بلاغت اور ذہانت (و ذکاوت) میں (بھی نہایت) معروف تھے۔ بخاری شریف کی روایت میں حضرت ابو بکرؓ کی بات سے اسی بات کی طرف سے اشارہ ملتا ہے کہ جب انہوں نے حضرت زید بن ثابتؓ کو بلوا بھیجا اور انہیں یہ فرمایا: ”تم ایک سمجھدار نو جوان آدمی ہو، ہمیں تم پر کسی قسم کی بدگمانی نہیں۔ تم نبی ﷺ کی وحی کی کتابت کرتے رہے ہو۔“

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی انہی (اعلیٰ) خوبیوں اور پسندیدہ صفات کی وجہ سے حضرت ابو بکرؓ نے انہیں جمع قرآن کے (کام کے) لئے منتخب کیا۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حد درجہ کی پرہیزگاری پر جو بات دلالت کرتی ہے وہ ان کا یہ ارشاد ہے ”خدا کی قسم اگر یہ لوگ مجھے کسی پہاڑ کے ڈھونے کا حکم دیتے تو مجھ پر اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا جمع قرآن کے کام کا ہوا۔ (حدیث)

توضیح

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا کاتبین وحی میں سے ہونا گزشتہ صفحات میں علوم القرآن صفحہ ۱۸ کی طبرانیؒ کی روایت سے بیان کر دیا گیا ہے۔

عرضہ اخیرہ آنحضرتؐ کے حضرت جبریلؑ کے ساتھ اپنی حیات مبارکہ میں آخری دفعہ قرآن شریف کے دور کرنے کو کہتے ہیں۔ (حوالہ علوم القرآن صفحہ ۱۳۵)

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں: حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اس کام کے لئے چنا ان کی انتہائی عقلمندی کی دلیل تھا کیونکہ حضرت زید نے قرآن کو جمع کرنے کا کام انتہائی محنت، جانفشانی، احتیاط اور اور اصابت رائے سے انجام دیا۔

اور بعد کی صورتحال نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ حضرت صدیق اکبرؓ کا حضرت زید بن ثابتؓ کو اس کام کے لئے منتخب کرنا بالکل صحیح تھا۔ یہ مندرجہ ذیل دلائل سے ثابت ہو سکتی ہے۔

(۱) حضرت زید چونکہ خود بھی حافظ قرآن تھے اس لئے جمع قرآن کے وقت جب اس بات کا اعلان کیا گیا کہ جس کے پاس کوئی آیت ہو وہ اس کو حضرت زیدؓ کے پاس لے کر آئے، تو جو کوئی شخص ان کے پاس قرآن کریم کا کوئی حصہ لاتے تو سب سے پہلے وہ اس کی تصدیق خود اپنے حافظہ سے کرتے۔

(۲) پھر حضرت عمرؓ بھی حافظ قرآن کریم تھے اور وہ بھی اس کام میں حضرت زیدؓ کے ساتھ مامور تھے۔ وہ دونوں ہی مشترک طور پر اس آیت وغیرہ کو متعلقہ شخص سے وصول کرتے اور وہ دونوں حضرات اپنے حافظہ سے اس کی توثیق کرتے۔

(۳) اور جب تک دو قابل اعتبار گواہ کوئی نہ لاتا اس وقت تک حضرت زیدؓ اس شخص سے اس لائی ہوئی آیت وغیرہ کو قبول

نہ فرماتے۔ اور علامہ سیوطیؒ کے بقول بظاہر یہ گواہیاں اس بات پر بھی لی جاتیں تھیں کہ یہ لکھی ہوئی آیات آنحضرتؐ کی وفات کے سال آپؐ پر پیش کر دی گئیں تھیں اور آپؐ نے اس بات کی تصدیق فرمادی تھی کہ یہ ان حروف سبعہ کے مطابق ہے جن پر قرآن کریم نازل ہوا ① ہے۔

(۴) اس کے بعد ان لکھی ہوئی آیات کا ان مجموعوں سے مقابلہ کیا جاتا تھا۔ جو مختلف صحابہ کرامؓ نے تیار کر رکھے تھے۔ ② علامہ ابو شامہؒ فرماتے ہیں ”اس طریق کار کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم کی کتابت میں زیادہ سے زیادہ احتیاط سے کام لیا جائے۔ اور صرف (اپنے) حافظہ پر اعتماد کی بجائے بعینہ ان آیات سے نقل کیا جائے جو آنحضرتؐ کے سامنے لکھی گئیں تھیں۔ (علوم القرآن از صفحہ ۱۸۳-۱۸۴ ملخصاً)

ترجمہ: تیسرا سوال

بخاری شریف کی روایت میں حضرت زید بن ثابتؓ کے اس قول کا کیا مطلب ہے ”حتیٰ کہ میں نے سورہ توبہ کے خاتمہ کی آیتیں صرف ابو خذیمہ انصاریؓ کے پاس پائیں اور ان کے سوا کسی سے یہ آیتیں نہ مل سکیں۔ (ترجمہ از احسن البیان جلد ۱ صفحہ ۷۲)

جواب

”(اس کا جواب یہ ہے کہ) ان آیات کو حضرت زید بن ثابتؓ نے ابو خذیمہ انصاریؓ کے علاوہ کسی اور کے پاس (صحابہ کرامؓ میں سے) لکھا ہوا نہ پایا نہ کہ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ آیات محفوظ نہ تھیں (یعنی کسی کو یاد نہ تھیں) کیونکہ خود حضرت زیدؓ کو بھی وہ آیات یاد تھیں۔ (اور وہ نہ صرف ان آیات بلکہ پورے قرآن کے حافظ تھے) اور (ان کے علاوہ اور) بہت سے صحابہ کرامؓ نے ان آیات کو یاد رکھا ہوا تھا۔ لیکن حضرت زیدؓ یادداشت اور کتابت دونوں کو جمع کرنا چاہتے تھے۔ (جیسا کہ عنقریب ہم اس کو بیان کریں گے) اور (حضرت زیدؓ نے یہ سب کچھ) احتیاط میں مبالغہ اور (ان آیات کو) زیادہ قابل اعتماد بنانے کے لئے (یہ سب کچھ کیا) اور اسی صحیح طریقہ پر قرآن کا جمع کرنا پورا ہوا۔“

توضیح

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ (حضرت زیدؓ کی اس بات کا) ہرگز یہ مطلب نہ تھا کہ یہ آیتیں سوائے حضرت خذیمہ کے کسی اور کو یاد نہیں تھیں یا کسی اور کے پاس لکھی ہوئیں نہ تھیں۔ اور ان کے سوا کسی کو ان کا جزو قرآن ہونا معلوم نہ تھا۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آنحضرت ﷺ کی لکھوائی ہوئی قرآن کریم کی متفرق آیتیں لے لے کر آ رہے تھے۔ ان میں سے یہ آیات سوائے حضرت خذیمہؓ کے کسی کے پاس نہیں ملیں ورنہ جہاں تک ان آیات کا جزو قرآن ہونے کا تعلق ہے یہ بات تواتر

کے ساتھ سب کو معلوم تھی۔ اول تو جن سینکڑوں حفاظ کو قرآن کریم پورا حفظ یاد تھا۔ انہیں یہ آیات بھی یاد تھیں۔ دوسرے آیات قرآنی کے مکمل مجموعے جو مختلف صحابہ کرام نے تیار کر رکھے تھے۔ ان میں یہ آیت بھی لکھی ہوئی تھی۔ لیکن چونکہ حضرت زیدؓ نے مزید احتیاط کے لئے فقط ان ہی ذرائع پر اکتفاء کرنے کی بجائے متفرق طور پر لکھی ہوئی آیات کو جمع کرنے کا بھی بیڑہ اٹھایا۔ اس لئے انہوں نے یہ آیت اس وقت تک اس نئے مجموعے میں شامل نہیں کی جب تک اس تیسرے طریقہ سے بھی وہ آپ کو دستیاب نہیں ہوگئی۔ (علوم القرآن صفحہ ۱۸۴-۱۸۵)

لغات: غایۃ الدقة: انتہائی باریک بینی سے کام لینا۔ حیاطۃ: احاطہ، گھیراؤ۔ تثبت بالغ: انتہائی غور و فکر سے کام لینا، تحقیق کامل، پوری چھان بین۔ حذر ”دقیق“: انتہائی احتیاط، کامل پرہیز۔ يتضافر: متحد و مشترک ہونا۔ ترجمہ: قرآن کے جمع کا عمدہ لائحہ عمل

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) حضرت زید بن ثابتؓ نے قرآن کے جمع میں جو عمدہ لائحہ عمل اختیار کیا اس میں نہایت باریک بینی اور استحکام سے کام لیا کہ اس میں اس قرآن مجید کے لئے اس بالغ نظری (غور و فکر اور احتیاط) اور (انتہائی) باریک حزم و احتیاط کی ضمانت تھی کہ جو اس قرآن مجید کے لائق تھی چنانچہ انہوں نے فقط اپنی یادداشت اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے اور اپنے کانوں سے سنے پر ہی اکتفاء (اور اعتماد) نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی ذات (پر بھروسہ کرنے) کے علاوہ جمع قرآن کے ان دو ذرائع پر اعتماد کرتے ہوئے (قرآن پاک کی آیات کی) تلاش و جستجو کا سلسلہ شروع کیا۔ (وہ دو ذرائع مندرجہ ذیل ہیں)

(۱) جو لوگوں کے سینوں میں (بصورت گنجینہ) محفوظ تھا۔

(۲) جو کچھ آپ کے سامنے لکھا گیا۔

لہذا لازمی تھا کہ (جمع قرآن کے) یہ دونوں (ذرائع) یعنی (حفظ اور کتابت) متحد اور مشترک ہو جاتے اور حضرت زیدؓ اپنی حد درجہ کی احتیاط اور (جمع قرآن کی) حرص میں اس درجہ تک پہنچ گئے کہ وہ کسی سے لکھی ہوئی کوئی آیت وغیرہ قبول نہ فرماتے جب تک کہ دو عادل گواہ اس بات کی گواہی نہ دے دیتے تھے یہ آیت نبیؐ کے سامنے لکھی گئی تھی۔ اس بات پر وہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے کہ جس کو امام ابو داؤدؒ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے ”راوی کہتے ہیں حضرت عمرؓ آئے پس آپ نے فرمایا: ”جس کسی نے رسول اللہ ﷺ سے قرآن کی کوئی آیت حاصل کی ہو وہ اس کو ہمارے پاس لائے۔ اور لوگ قرآنی آیات کو (لکڑی یا پتھر کی) تختیوں، کھجور کی شاخوں اور مصحف میں لکھ لیا کرتے تھے۔ اور حضرت عمرؓ کسی سے کچھ بھی قبول نہ کرتے جب تک کہ دو گواہ (اس بات کی) گواہی نہ دے دیں (کہ یہ نبیؐ کے سامنے لکھی گئی تھی)“ اور اس بات پر وہ حدیث بھی دلالت کرتی جس کو بھی حضرت امام ابو داؤدؒ نے ہی روایت کیا ہے۔ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ اور حضرت زیدؓ سے ارشاد فرمایا ”تم دونوں مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ جاؤ۔ پس جو کوئی کتاب اللہ کا کچھ حصہ تمہارے پاس دو گواہوں کے ساتھ لائے اس کو لکھ لو۔“

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) علامہ ابن حجرؒ فرماتے ہیں۔ ”دو گواہوں سے مراد ”حفظ اور کتابت“ ہیں اور علامہ سخاویؒ

فرماتے ہیں۔ ”مراد یہ ہے کہ وہ دو گواہ اس بات کی گواہی دیں کہ یہ آیت وغیرہ نبیؐ کے سامنے لکھی گئی ہے۔“
اور یہ حضرت صدیق اکبرؓ کی نہایت درجہ کی تحقیق (واحطیاط) اور باریک بینی اور استحکام تھا کہ جس کو انہوں نے حضرت زید بن ثابتؓ کے لئے (جمع قرآن کا) ایک (واضح) راستہ مقرر فرمایا۔ (رضی اللہ عنہم اجمعین)
توضیح

گزشتہ صفحات میں علوم القرآن صفحہ ۱۸۳-۱۸۵ کے حوالہ سے جمع قرآن کے سلسلہ میں اختیار کئے گئے نہایت محتاط طریقہ کو بیان کیا گیا ہے۔ علامہ عثمانی تحریر فرماتے ہیں۔

”بہر حال (حضرت صدیق اکبرؓ کے حکم سے) حضرت زید بن ثابتؓ نے اس زبردست احتیاط کے ساتھ آیات قرآنی کو جمع کر کے انہیں کاغذ کے صحیفوں میں مرتب مشکل میں تحریر فرمایا۔“ (علوم القرآن صفحہ ۱۸۵)

مزایا مصحف أبی بکر الصدیق

امتازات الصحف التي جمعت في عهد أبی بکر الصديق في (مصحف واحد) بعدة مزایا
أهمها:

أولاً: التحرى الدقيق التام، والتثبت الكامل.

ثانياً: لم يسجل في المصحف إلا ما ثبت عدم نسخ تلاوته.

ثالثاً: إجماع الأمة عليه، وتواتر ما سجل فيه من الآيات القرآنية.

رابعاً: شمول المصحف للقراءات السبع التي نقلت بالنقل الثابت الصحيح.

وهذه المزایا جعلت الصحابة يلهبجون بالثناء العاطر على أبی بکر الصديق حيث القرآن الكريم من الضیاع، وذلك بتوفيق من الله عز وجل ومدد من عنده، وقد قال (على بن أبی طالب) كرم الله وجهه: (أعظم الناس في المصاحف أجراً أبو بکر، رحمه الله على أبی بکر، هو أول من جمع كتاب الله) ولقد أصبح جمع القرآن منقبة خالدة لا يزال التاريخ يذكرها بالجميل والثناء العاطر لأبی بکر في التوجيه والإشراف، ولزید بن ثابت في التنفيذ والعمل رضوان الله عليهم أجمعين. وجمع القرآن في مصحف واحد في عهد أبی بکر لا یعنی أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن لديهم مصاحف كتبوا فيها القرآن من قبل، فإن ذلك لا ینافی أن يكون لبعض الصحابة مصحف خاص، ولكن هذه المصاحف لم تظفر بما ظفر به مصحف أبی بکر من دقة البحث والتحري، والاقتصار على ما لم تنسخ تلاوته، ومن بلوغه حد التواتر، ومن إجماع الأمة عليه، ومن شموله للأحرف السبعة (القراءات السبع) كما تقدم، فهذا (على) رضي الله عنه كأن له

مصحف خاص کتبہ فی بدء خلافة أبی بکر، و عزم ألا يخرج إلا للصلاة حتى ينتهي من كتابته.....
 روى السيوطی عن (محمد بن سيرين) عن (عكرمة) انه قال: لما كان بدء خلافة أبی بکر، قد
 علی بن أبی طالب فی بيته، فقیل لأبى بکر: قد كره بيعتك، فأرسل إليه فقال: كرهت بيعتي؟ فقال:
 رأيت كتاب الله يزاد فيه فحدثت نفسي ألا ألبس ردائي إلا للصلاة حتى أجمعه، قال له أبوبکر:
 فإنك نعم ما رأيت فقد كان له مصحف ولكنه كما يروى عن ابن سيرين كان فيه النسخ
 والمنسوخ فلم يكن مثل مصحف أبى بکر.

لغات: التحری: سوچ بچار۔ يلہجون: دلدادہ و فریفتہ ہونا۔ ظفر: آگے بڑھنا۔

ترجمہ: مصحف ابوبکرؓ کی (امتیازی) خصوصیات

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) عہد صدیقی میں جو مصاحف ایک مصحف میں جمع کئے گئے وہ چند خصوصیات کی وجہ سے (بعد
 کے صحیفوں سے) ممتاز ہیں۔ ان میں سے چند (ذیل میں) یہ (درج) ہیں۔

(۱) کامل باریک بینی سے تلاش و جستجو اور مکمل تحقیق (وتفتیش کے بعد لکھا گیا)

(۲) مصحف میں فقط وہی آیات لکھی گئیں جن کا غیر منسوخ ہونا ثابت ہو گیا۔

(۳) اس میں جو قرآنی آیات لکھیں گئیں وہ امت کے اجماع اور تواتر سے لکھی گئیں۔

(۴) اس مصحف میں ان ”سات قرآتوں“ کو جمع کیا گیا جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔

ان خصوصیات نے صحابہ کرامؓ کو حضرت صدیق اکبرؓ کی قرآن کو ضائع ہونے سے بچانے پر نہایت اعلیٰ الفاظ میں (اور
 بقول مؤلف نہایت مہکتے الفاظ میں) تعریف کا دلدادہ بنا دیا۔ اور یہ اللہ عزوجل کی توفیق اور اس کی مدد سے (ہی) ہوا۔ حضرت
 علیؓ نے فرمایا ”مصاحف کے بارے میں سب سے زیادہ اجر حضرت ابوبکرؓ کو حاصل ہوگا خدا ابوبکرؓ پر رحم کرے وہ پہلے شخص
 ہیں جنہوں نے کتاب اللہ کو جمع کیا۔“ (حضرت علیؓ کے اس فرمان کا ترجمہ احسن البیان صفحہ ۳۷ جلد ۱ سے لیا گیا ہے۔) (نسیم)

جمع قرآن یہ حضرت صدیق اکبرؓ کی تو (جمع قرآن کی طرف) توجہ دینے اور (پھر اس کی نگرانی اور) انتظام کرنے کی وجہ
 سے اور حضرت زید بن ثابتؓ کی (قرآن کو جمع کروانے پر) عمل کروانے اور (خود اس کام کا) بیڑہ اٹھانے کی وجہ سے ایک
 ایسی دائمی (خوبی اور فضیلت و) منقبت بن گئی کہ جس کو تاریخ ہمیشہ اچھے الفاظ اور بہترین تعریف کے ساتھ یاد کرتی رہے گی۔
 (رضوان اللہ علیہم اجمعین)

اور عہد صدیقی میں قرآن کے ایک مصحف میں جمع ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرامؓ کے پاس ایسے صحیفے نہ تھے کہ
 جن میں انہوں نے قرآن لکھ رکھا ہو۔ کہ یہ بات (یعنی عہد صدیقی میں جمع قرآن) بعض صحابہ کرامؓ کے پاس (ان کے اپنے)
 خاص مصحف ہونے کے منافی نہیں۔ لیکن وہ مصاحف ان خصوصیات کے حامل نہ تھے کہ جو حضرت ابوبکر صدیقؓ کے صحیفہ میں تھیں
 جیسے انتہائی احتیاط کے ساتھ (آیات قرآنیہ کی) تلاش و جستجو کرنا، (فقط) غیر منسوخ التلاوة آیات پر ہی اقتصار کرنا، اس نسخہ کا

تواتر کی حد تک پہنچ جانا۔ امت کا اس پر اجماع ہونا۔ اس کا سات حرفوں یعنی سات قراءتوں کو شامل ہونا وغیرہ وغیرہ جیسا کہ پہلے گزر گیا۔

پھر (ادھر) حضرت علیؑ کا (بھی) ایک (خاص) مصحف تھا جو انہوں نے (عہد) خلافت صدیقی کی ابتداء سے ہی لکھ (کر مرتب کر) لیا تھا اور انہوں نے اس بات کا پختہ عزم کر لیا تھا کہ جب تک اس کو پورا لکھ نہ لوں میں گھر سے نماز کے علاوہ نہ نکلا کروں گا۔

علامہ سیوطیؒ نے محمد بن سیرینؒ سے انہوں نے عکرمہؒ سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں۔ ”جب حضرت صدیق اکبرؑ کی خلافت (کے زمانہ) کا شروع تھا تو حضرت علیؑ اپنے گھر میں بیٹھ رہے حضرت صدیق اکبرؑ سے لوگوں نے کہا کہ وہ آپ کی بیعت کو ناپسند کرتے ہیں۔

چنانچہ آپؑ نے انہیں بلوا بھیجا اور پوچھا ”کیا آپ میری بیعت کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو اس پر حضرت علیؑ نے یہ جواب دیا ”میں نے دیکھا کہ کتاب اللہ میں اضافہ کیا جا رہا ہے تو میں نے اپنے جی میں کہا کہ میں جب تک قرآن کو (ایک مصحف میں) جمع نہ کر دوں اس وقت تک فقط نماز کے علاوہ اپنی چادر نہ اوڑھوں گا (یعنی گھر سے نہ نکلا کروں گا مگر نماز کے لئے) حضرت ابوبکرؓ نے ان سے ارشاد فرمایا ”آپؑ نے تحقیق بہت اچھا سوچا۔“ ① پس ان کا ایک (اپنا خاص) مصحف تھا۔ لیکن جیسا کہ ابن سیرینؒ سے مروی (بھی) ہے کہ اس میں ناسخ و منسوخ (ہر قسم کی آیات) تھیں پس وہ حضرت صدیق اکبرؑ جیسا مصحف نہ تھا۔ توضیح

مصحف صدیقی کی خصوصیات

علامہ عثمانی دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں۔ ”(چونکہ صحیفہ صدیقی میں) ہر سورت علیحدہ علیحدہ صحیفے میں لکھی ہوئی تھی۔ اس لئے یہ نسخہ بہت سے صحیفوں پر مشتمل تھا۔

اصطلاح میں اس نسخہ کو ”ام“ کہتے ہیں۔ اس کی خصوصیات یہ تھیں۔

- (۱) اس نسخہ میں قرآنی آیات تو نبی اکرمؐ کی بتلائی ہوئی ترتیب کے مطابق ہی مرتب تھیں لیکن سورتیں مرتب نہ تھیں ہر سورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ ②
- (۲) اس نسخہ میں سات حروف جمع تھے۔ ③
- (۳) یہ نسخہ خط حیری میں لکھا گیا تھا۔ ④
- (۴) اس میں فقط غیر منسوخ التلاوت آیات درج تھیں۔

① کے لیے دیکھیں علامہ سیوطیؒ کی ”الاتقان“ ② اتقان۔ جلد ۱ صفحہ ۶۰۔

③ ابن العرفان جلد ۱ صفحہ ۲۴۶-۲۴۷۔ ④ تاریخ القرآن از عبد الصمد صارم صفحہ ۴۳۔

(۵) اس نسخہ کو لکھوانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک مرتبہ نسخہ تمام امت کی اجماعی تصدیق کے ساتھ تیار ہو جائے تاکہ ضرورت پڑنے پر اس کی طرف رجوع کیا جاسکے۔ (علوم القرآن از صفحہ ۱۸۵-۱۸۶)

حضرت علیؓ کے مرتب کردہ مصحف کا حکم

علامہ عثمانی فرماتے ہیں: ”اگر مذکورہ بالا تفصیل سامنے رہے تو اس روایت کا مطلب بآسانی سمجھ میں آ سکتا ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ آپؐ کی وفات کے فوراً بعد حضرت علیؓ نے قرآن جمع کر لیا تھا۔ اس لیے کہ جہاں تک قرآن کے انفرادی مجموعوں کا تعلق ہے وہ صرف حضرت علیؓ نے ہی نہیں بلکہ اور بھی متعدد صحابہؓ نے تیار کر رکھے تھے۔ لیکن ایسا معیاری نسخہ کہ جو پوری امت کی اجماعی تصدیق سے مرتب کیا گیا ہو وہ سب سے پہلے حضرت ابوبکرؓ نے ہی تیار کروایا۔ (علوم القرآن ص ۱۸۶)

حضرت علیؓ کی شہادت کہ مصحف صدیقی ہی پہلا مرتب مصحف ہے

سید فضل الرحمن صاحب تحریر فرماتے ہیں:

”ابوداؤد نے عبدخیر سے حسن سند کے ساتھ روایت کی اس نے کہا کہ میں نے حضرت علیؓ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مصاحف کے بارے میں زیادہ اجر حضرت ابوبکرؓ کو حاصل ہوگا۔ خدا ابوبکرؓ پر رحمت کرے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کتاب اللہ کو جمع کیا (احسن البیان جلد ۱ صفحہ ۷۳ بحوالہ اتقان ۱/۱۶۶)

مصحف صدیقی کاغذ پر لکھا گیا

سید فضل الرحمن صاحب فرماتے ہیں ”عہد نبویؐ میں تحریر کی وہ سہولتیں فراہم نہیں تھیں جو عہد صدیقی میں فراہم ہوئیں۔ مثلاً کاغذ اور لکھنے کا دوسرا سامان۔ عہد صدیقی میں شام سے کاغذ مدینہ منورہ پہنچ چکا تھا۔ اس لئے حضرت ابوبکرؓ نے قرآن کریم کو کاغذ پر لکھوایا۔ موطا امام مالک میں سالم بن عبد اللہؓ سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے قرآن کو کاغذ پر لکھ کر جمع کیا۔“ (احسن البیان جلد ۱ صفحہ ۷۳-۷۴)

لماذا لم يجمع القرآن في مصحف واحد؟

ونتساءل هنا: لماذا لم يجمع القرآن الكريم في مصحف واحد في زمن النبي؟ والجواب عن

ذلك:

أولاً: إن القرآن لم ينزل مرة واحدة وإنما نزل مفزاً ولا يمكن جمعه قبل أن يتكامل النزول.

ثانياً: إن بعض الآيات كانت تنسخ وإذا كان القرآن عرضة للنسخ فكيف يمكن أن تجمع في

مصحف واحد.

ثالثاً: إن ترتيب الآيات والسور لم يكن على حساب النزول فقد تنزل بعض الآيات في أواخر

الوحي بينما يكون ترتيبها في أوائل السور الكريمة وهذا يقتضي تغيير المکتوب.

رابعاً: كانت المدة بين نزول آخر ما نزل وبين وفاته قصيرة جداً وقد تقدم في الفصل الأول أن آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ.....﴾ الآية. وقد انتقل رسول الله إلى جوار ربه بعد نزولها بتسع ليالٍ، فالمدة إذا قصيرة، ولا يمكن جمع قبل تكامل النزول.

خامساً: لم يوجد من دواعي الجمع في مصحف واحد مثل ما وجد في عهد أبي بكر، فقد كان المسلمون بخير، والقراء كثيرون، والفتنة مأمونة، بخلاف ما حصل في عهد أبي بكر من مقتل الحفاظ حتى خاف على ضياع القرآن.

والخلاصة: إن القرآن لو جمع في مصحف واحد والحال على ما ذكرنا لكان القرآن عرضة للتغيير والتبديل كلما وقع نسخ، أو حدث سبب، مع أن أدوات الكتابة لم تكن ميسورة. والظروف لا تساعد على ترك المصحف القديم، والأعتماد على المصحف الجديد، لأنه لا يمكن أن يكون في كل شهر أو يوم مصحف يجمع كل ما نزل من القرآن ولكن لما استقر الأمر بختام التنزيل، و وفاة الرسول، وأمن النسخ، وعرف الترتيب أمكن جمعه في مصحف واحد، وهذا ما فعله الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجزاه عن القرآن والمسلمين خير الجزاء.

ترجمہ: قرآن کو ایک مصحف میں کیوں نہ جمع کیا گیا؟

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”یہاں پر ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ نبی کریم کے زمانہ میں قرآن کریم ایک صحیفہ میں کیوں نہ جمع کر دیا گیا؟

(اس سوال کے جواب میں یہاں چند باتیں عرض کی جاتی ہیں)

پہلی بات

قرآن (کریم) ایک ہی دفعہ (پورے کا پورا) نہیں اتر اے شک یہ متفرق اجزاء (کی شکل) میں اتر اے۔ تو اس کے مکمل طور پر نازل ہونے سے پہلے اس کا جمع کرنا ممکن نہ تھا۔

دوسری بات

بعض آیات منسوخ ہو جاتی تھیں تو جب قرآن معرض نسخ میں تھا تو اس کا ایک مصحف میں جمع کرنا کیسے ممکن ہوتا؟

تیسری بات

آیات اور سورتوں کی ترتیب نزول کے مطابق نہ تھی۔ چنانچہ بعض آیات وحی کے آخر میں نازل ہوئیں۔ جبکہ (قرآن کریم

میں درج کے اعتبار سے) ان کی ترتیب سورتوں کے شروع میں تھی۔ اور یہ بات لکھے ہوئے کو بدلنے کا تقاضا کرتی تھی۔
(یعنی ایک آیت کو جہاں لکھا ہے بعد میں نازل ہونے والی آیت لکھے ہوئے کی ترتیب کو بدل ڈالتی تھی)۔ (نسیم)

چوتھی بات

آخری نازل ہونے والی آیت اور آپ کی وفات کے درمیان کا عرصہ نہایت قلیل تھا۔ اور پہلی فصل میں یہ بات گزر چکی ہے کہ آخری اترنے والی آیت وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ.....﴾ (البقرہ: ۲۸۱) جبکہ نبیؐ ان آیات کے نزول کے ۹ راتوں بعد رب ذوالجلال کے جوار رحمت میں تشریف لے گئے۔ پس اس وقت مدت نہایت مختصر تھی۔ جبکہ قرآن کا نزول کے کامل ہونے سے پہلے جمع کرنا (ہی) ممکن نہ تھا۔ ❶

پانچویں بات

عہد نبوت میں جمع قرآن کی وہ وجوہات (بھی) نہ پائی گئیں کہ جو عہد صدیقی میں پائی گئیں چنانچہ مسلمان خیر پر تھے (قرآن کریم کے حفاظ و) قراء بہت تھے فتنہ سے اطمینان تھا، بخلاف عہد صدیقی کہ جس میں حفاظ (قرآن) کا قتل ہوا یہاں تک صدیق اکبرؐ قرآن کے ضائع ہونے کا اندیشہ کرنے لگے۔

خلاصہ یہ ہے کہ: اگر (عہد رسالت میں) قرآن کو ایک مصحف میں جمع کر دیا جاتا جبکہ صورتحال وہ ہوتی کہ جو ہم نے ابھی بیان کی تو قرآن (کریم) معرض تبدیل و تغیر میں ہوتا۔ (یعنی ادلتا بدلتا رہتا) جب جب بھی کوئی آیت منسوخ ہوتی یا کوئی بات ہو جاتی باوجودیکہ سامان کتابت (بھی اس دور میں آسانی کے ساتھ) میسر نہ تھا۔ جبکہ احوال (و کیفیات) پرانے نسخہ کے ترک اور نئے نسخہ پر اعتماد کے لئے مددگار (بھی) ثابت نہ ہوتے کیونکہ ایسا ممکن نہ تھا کہ ہر مہینہ یا ہر روز کا ایک (ایسا) مصحف (تیار کیا گیا) ہوتا کہ جس میں اب تک نازل شدہ قرآن جمع کر دیا جاتا۔ لیکن جب یہ معاملہ قرآن کے (نزول کے) اختتام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک (ہی) جا ٹھہرا۔ اور (قرآنی آیات کے) نسخ سے (بھی) اطمینان ہو گیا (کہ اب مزید کوئی آیات وغیرہ منسوخ نہ ہوگی) اور (تمام قرآن کی) ترتیب (نزولی و کتابت بھی) معلوم ہو گئی تو (اب) اس قرآن کا ایک مصحف میں جمع کرنا ممکن ہو گیا۔

اور یہ تھا وہ کام کہ جو خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیقؓ نے سرانجام دیا اللہ ان کو قرآن اور تمام امت کے (قیامت کے) مسلمانوں کی طرف اس پر جزاء خیر عطا فرمائے۔ (آمین ثم آمین)

❶ یعنی جب قرآن پورے کا پورا اتر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد اس فانی دنیا میں قرآن کو ایک ہی مصحف میں جمع کرنے کا کوئی طور پر وقت ہی نہ ملا کیونکہ آخری آیت کے نزول اور آپ کی وفات کا درمیان کا عرصہ فطری پر نہایت قلیل تھا کہ اسمیں یہ کام عادیہ ممکن نہ تھا۔ اور نہ ہی یہ حکمت الہیہ میں طے تھا۔ (نسیم)

جمع القرآن فی عہد عثمان

أما جمع القرآن فی عہد عثمان فقد كان له سبب آخر غیر السبب الذی حدث فی عہد أبی بکر. فقد اتسعت الفتوحات الإسلامية فی عہد عثمان، وتفرق المسلمون فی الأقطار والأمصار، واشتہر فی كل بلدان من البلاد الإسلامية قراءة الصحابی الذی علمهم القرآن، فأهل الشام كانوا یقرأون بقرءة (أبی بن کعب) وأهل الكوفة كانوا یقرأون بقرءة (عبدالله بن مسعود) و غیرهم كان یقرأ بقرءة (أبی موسیٰ الأشعری)، فكان بینهم اختلاف فی حروف الأداء، ووجوه القراءات، حتی كاد الأمر یصل إلى النزاع والشقاق بینهم، وكاد بعضهم یكفر بعضاً بسبب (اختلاف القراءات)

روی عن أبی قلابة أنه قال: لما كانت خلافة عثمان، جعل المعلم (المقرئ) یعلم قراءة الرجل، والمعلم یعلم قراءة الرجل، فجعل الغلمان یلتقون فیختلفون، حتی ارتفع إلى المعلمین، حتی كفر بعضهم بعضاً، فبلغ ذلك عثمان فخطب فقال: أنتم عندی تختلفون، فمن نأى (أی بعد) عنی من الأمصار فهم أشد اختلافاً، لهذه الأسباب والأحداث رأى عثمان بشاقب رأیه، وصادق نظره، ان یتدارك الخرق قبل أن یتسع على الرافع، وأن یتأصل الداء قبل أن یصعب الدواء، فجمع أعلام الصحابة ورجال الرأي والبصر فیهم، واستشارهم فی علاج تلك الفتنة، وعلاج ذلك الاختلاف، فأجمعوا أمرهم على أن یتنسخ أمير المؤمنين مصحف عیدة، ویبعث إلى كل بلد أو مصر بمصحف منها، وأن یأمر الناس بإحراق كل ما عداها، حتی لا یبقى ثمة طریق للنزاع والاختلاف فی وجوه القراءات، فشرع - رضی الله عنه - بتنفيذ هذا القرار الحکیم، فعهد إلى أربعة من خیرة الصحابة وثقات الحفاظ وهم (زید بن ثابت) و (عبدالله بن الزبیر) و (سعيد بن العاص) و (عبدالرحمن بن هشام) وقد كانوا جميعاً من قریش من المهاجرین إلا (زید بن ثابت) فقد كان من الأنصار، وكان هذا العمل الجلیل سنة ۲۴ هجرية، وقال لهؤلاء إذا اختلفتم فی شیء من وجوه القراءات فاكتبوه بلغة قریش، فإن القرآن نزل بلغتهم. وطلب عثمان من (حفصة بنت عمر) أن تعطیه المصحف الذی كان عندها، والذی جمعه أبوبکر لیتنسخ منه عدة نسخ ثم یعیده إليها، ففعلت.

لغات: اتَّسَعَتْ: پھیل جانا۔ اقطار: قطر کی جمع، جانب، گوشہ، کنارہ، ملک۔ امصار: مصر کی جمع، بڑا شہر۔ شقاق: اختلاف، پھوٹ۔ یتدارک: تلافی کرنا۔ على الرافع: تیزی سے۔ ینسخ: حرف بہ حرف نقل کرنا، لکھنا۔

تیسرا مرحلہ

ترجمہ: عہد عثمانی میں جمع قرآن

(مولف کتاب فرماتے ہیں)

”حضرت عثمانؓ کے عہد میں جمع قرآن کا ایک دوسرا سبب تھا کہ جو حضرت صدیق اکبرؓ کے عہد میں نہ تھا۔ عہد عثمانی میں اسلامی فتوحات کی (کثرت اور) وسعت ہوئی اور مسلمان مختلف ملکوں اور شہروں میں پھیل گئے اور بلاد اسلامیہ کے ہر شہر میں اس صحابیؓ کی قراءت مشہور ہو گئی کہ جو انہیں (وہاں) قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے۔ چنانچہ اہل شام حضرت ابی بن کعبؓ کی اور اہل کوفہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ وغیرہ کی قراءت پڑھتے تھے اور دوسرے حضرات حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کی قراءت پڑھتے تھے۔

اور ان کے درمیان ادائیگی حروف اور وجوہ قراءت میں اختلاف تھا۔ حتیٰ کہ ان لوگوں کے درمیان نوبت (اختلاف و شقاق اور) لڑائی جھگڑے۔ تک پہنچ گئی۔

اور وہ لوگ ایک دوسرے کو اختلاف قراءت کی وجہ کافر (تک) کہنے لگے۔

حضرت ابو قلابہؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں۔ ”جب حضرت عثمانؓ کا (عہد) خلافت تھا تو کوئی معلم (یعنی قرآن کی تعلیم دینے والا کہ جو مقری کے نام سے مشہور ہوتا تھا وہ) کسی صحابی کی قراءت (میں قرآن) کی تعلیم دنیا اور (کوئی دوسرا) معلم (کہ جو کسی دوسرے) صحابی کی قراءت (کو جانتا تھا اس میں قرآن) کی تعلیم دیتا تھا۔ ادھر نو جوان (نومسلم جب) ایک دوسرے سے ملتے (اور ایک دوسرے کو اپنی اپنی تعلیم کی قراءت سناتے) تو وہ (قراءات کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے) ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگتے یہاں تک کہ یہ اختلاف (اور اس کی بابت نزاع) معلم تک پہنچایا جاتا (اور بجائے اختلاف قراءت کو سمجھنے کے نوبت) یہاں تک (پہنچ گئی) کہ وہ ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے۔ پس یہ بات حضرت عثمانؓ تک پہنچ گئی تو انہوں نے خطبہ میں ارشاد فرمایا ”تم میرے پاس ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہو تو جو مجھ سے دور ہیں وہ تو آپس میں بہت زیادہ اختلاف کرتے ہوں گے۔ ان ہی واقعات اور اسباب کی وجہ سے حضرت عثمانؓ نے اپنی درست رائے اور صحیح سوچ کی وجہ سے یہ خیال کیا کہ وہ اس نا اتفاقی کا کوئی سدباب کریں قبل ازیں کہ یہ تیزی سے (مسلمانوں کی تمام آبادیوں میں) پھیل جائے اور اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں اس سے پہلے کہ اس کا مداوا دشوار ہو جائے۔ چنانچہ آپؓ نے (تمام) بڑے بڑے صحابہ کرامؓ اور اہل رائے اور اہل نظر حضرات کو جمع کیا۔ اور ان سے اس (نئے پیدا ہونے والے) فتنہ کی سرکوبی اور اس اختلاف کی بیخ کنی کے لئے مشورہ مانگا۔ چنانچہ ان سب نے اس بات پر اجماع کیا کہ امیر المومنینؓ ان متفرق مصاحف کو منسوخ کر دیں۔ اور ہر شہر اور ملک میں ان میں ایک (کہ جس پر سب کا اتفاق ہو وہ) صحیفہ بھیج دیں۔ اور لوگوں کو ان کے علاوہ صحیفوں کے جلا دینے کا حکم دیں حتیٰ کہ ان علاقوں میں قراءت کے طریقوں میں اختلاف و نزاع (کی کوئی گنجائش) باقی

نہ رہے چنانچہ حضرت عثمانؓ نے اس حکیمانہ فیصلہ کو نافذ کرنا شروع کیا۔ پس آپؓ نے (اس کام کے لئے) اجل صحابہ کرامؓ اور پختہ حفاظ میں سے چار کو منتخب فرمایا، جو حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ، حضرت سعید بن العاصؓ اور حضرت عبدالرحمن بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ اور ان میں سوائے حضرت زید بن ثابتؓ کے کہ وہ انصاری تھے۔ سب کے سب قریش مہاجرین میں سے تھے۔

یہ عظیم کام ۲۴ ہجری میں سرانجام پایا۔ اور آپؓ نے ان سب سے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی آیت میں قراءت کے طریقوں میں اختلاف کرو تو اس کو لغت قریش میں لکھ لو کیونکہ قرآن قریش کی لغت میں نازل ہوا ہے اور حضرت عثمانؓ نے حضرت حفصہ بنت عمرؓ سے وہ نسخہ منگوا بھیجا کہ جو ان کے پاس تھا اور جسے حضرت ابوبکرؓ نے جمع کیا تھا تا کہ اس کی مدد سے (یہ متفقہ نسخہ) لکھیں پھر وہ ان کو واپس کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت حفصہؓ نے ایسا کر لیا۔ (یعنی ان کو وہ مصحف دے دیا اور پھر بعد میں واپس لے لیا)

توضیح

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں۔ ”جب حضرت عثمانؓ خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کے در و دراز علاقوں تک پھیل چکا تھا۔ اور جس نئے علاقے کے لوگ مسلمان ہوتے وہ ان مجاہدین اسلام یا ان تاجروں سے اسلام سیکھتے تھے کہ جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت ملی تھی۔ اور جیسا کہ معلوم ہے کہ قرآن سات حروف میں نازل ہوا تھا۔ اور مختلف صحابہ کرامؓ نے اسے نبی پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مختلف قراءتوں سے سیکھا تھا۔ اس لئے ہر صحابی نے اپنی قراءت میں اپنے شاگردوں کو قرآن پڑھایا۔ اس طریقہ سے قراءتوں کا یہ اختلاف دور دراز ملکوں تک پھیل گیا۔ جب تک لوگوں کو سات حروف پر نازل ہونے کے اختلاف کی حقیقت معلوم رہی تب تک آپس میں کوئی خرابی اس اختلاف سے پیدا نہ ہوئی۔

لیکن جب دور دراز کے علاقوں تک اسلام کے پھیلنے کے ساتھ ان تک سات قراءتوں کے اختلاف کی حقیقت نہ پہنچی تو وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ ہر ایک اپنے کو صحیح اور دوسرے کو غلط قرار دینے لگا۔ ان جھگڑوں میں ایک طرف تو یہ خطرہ تھا کہ لوگ قرآن کریم کی ان سات قراءتوں کو غلط قرار دینے کی سنگین غلطی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ دوسری طرف حضرت زید بن ثابتؓ کے معیاری نسخہ کے علاوہ کہ جو مدینہ طیبہ میں تھا اور کہیں پورے عالم اسلام میں کوئی معیاری نسخہ موجود نہ تھا کہ جو پوری امت کے لئے حجت بن سکے۔ کیونکہ دوسرے نسخے انفرادی تھے اور ان میں سات حروف کے جمع کرنے کا اہتمام بھی نہ تھا۔

لہذا اب ان جھگڑوں کے تصفیہ کی قابل اعتماد صورت یہی تھی سات حروف میں جمع ہونے والا نسخہ پورے عالم اسلام میں پھیلا دیا جائے کہ جس سے غلط یا صحیح قراءت کا فیصلہ کیا جاسکے۔ حضرت عثمانؓ نے اپنے عہد خلافت میں یہی عظیم الشان کارنامہ سرانجام دیا۔ (علوم القرآن صفحہ ۱۸۷-۱۸۸ ملخصاً)

سید فضل الرحمن صاحب تحریر فرماتے ہیں ”اسلام کے ابتدائی دور میں قرآن کریم ایک ہی لغت یعنی لغت قریش میں نازل

ہوا۔ اس سے مختلف قبائل کے لوگوں کو قرآن کی تلاوت میں دشواری پیش آتی تھی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو اس بات کی اجازت دی کہ جو لوگ لغت قریش نہ پڑھ سکتے ہوں ان کو دوسری لغات میں قرآن پڑھادیں۔ لہذا آپؐ نے بعض صحابہ کرامؓ کو دوسری لغات میں بھی قرآن پڑھایا۔

اس کے علاوہ قرآن کریم سات حرفوں میں نازل ہوا تھا۔ اور صحابہ کرامؓ نے آپؐ سے مختلف قراءتوں میں قرآن سیکھا۔ اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو انہی قراءتوں میں سکھلایا۔ اور جب اسلام عہد عثمانی میں دور دراز علاقوں تک پھیل گیا تو یہ اختلاف بھی پھیلا شروع شروع میں اس سے خرابی واقع نہیں ہوئی بعد میں لوگ اس اختلاف قراءت کی وجہ سے ایک دوسرے کو کافر تک کہنے لگے۔

اس سے اس بات کی اشد ضرورت پیدا ہوئی کہ قرآن کریم کے ایسے معیاری نسخے تیار کر کے پورے عالم اسلام میں پھیلا دیئے جائیں کہ جن میں سات حروف جمع ہوں اور انہیں دیکھ قراءت کی غلطی کی اصلاح کر لی جائے۔ یہی وہ عظیم الشان کارنامہ ہے کہ جو حضرت عثمانؓ نے اپنے عہد خلافت میں سرانجام دیا۔ (احسن البیان صفحہ ۷۴ تا ۷۶ جلد ۱ ملخصاً)

سبب جمع عثمان للقرآن الکریم

روی البخاری عن أنس بن مالك أنه قال:

(أن (حذيفة بن اليمان) قدم على عثمان، وكان يغازی أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا المصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق رواه البخاری.

الفرق بین جمع ابی بکر وجمع عثمان

الفرق بین جمع ابی بکر وجمع عثمان: ونستطيع مما سبق أن نعرف الفرق بین جمع ابی بکر وجمع عثمان، وهو أن الجمع في عهد ابی بکر كان عبارة عن نقل القرآن وكتابته في مصحف واحد مرتب الآيات، جمعه اللخاف والعسب والرقاع، وكان سبب الجمع (موت الحفاظ)،

وأما جمع عثمان فقد كان عبارة عن نسخ عدة نسخ من المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر لترسل إلى الآفاق الإسلامية. وكان سبب الجمع إنما هو (اختلاف القراء) في قراءة القرآن والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

لغات: يُغَارِزُ: جہاد کرنا دشمن کی سرزمین میں اس سے لڑنے کے لیے جا گھسنا۔ اُفْرَغَ: خوف زدہ کرنا، گھبرا دینا۔ افق: کنارہ، مراد ملک اور مختلف شہر ہیں۔

ترجمہ: حضرت عثمانؓ کے قرآن کریم کو جمع کرنے کا سبب

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”بخاریؒ نے حضرت انسؓ بن مالکؓ سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمانؓ حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور وہ آرمینہ اور آذربائیجان کے محاذ پر اہل عراق کے ساتھ مل کر اہل شام سے جہاد میں مشغول تھے۔ پس حضرت حذیفہؓ نے لوگوں کے قراءت میں اختلاف کی فریاد کی اور عرض کیا۔ اے امیر المؤمنین اس امت کی (خیر) خبر لیجئے۔ اس سے پہلے کہ یہ بھی یہود و نصاریٰ کی طرح اس کتاب میں اختلاف کا شکار ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت عثمانؓ نے حضرت حصہ بنت عمرؓ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس (حضرت ابوبکرؓ کے زمانے کے جو) صحیفے ہیں وہ ہمارے پاس بھیج دیجئے۔ ہم ان کو مصاحف میں نقل کر کے آپ کو واپس بھیج دیں گے۔ حضرت حصہؓ نے وہ صحیفے حضرت عثمانؓ کے پاس بھیج دیئے۔ حضرت عثمانؓ نے (چار صحابہ کرامؓ) حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ، حضرت سعید بن العاصؓ اور حضرت عبدالرحمن بن الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہم (کی ایک جماعت بنا کر) انہیں حکم دیا وہ (حضرت ابوبکرؓ کے) صحیفوں کو نقل کر دیں۔ اور حضرت عثمانؓ نے تین قریشی صحابہ کرامؓ کی جماعت سے ارشاد فرمایا کہ جہاں کہیں قرآن کے تلفظ میں تمہارے اور حضرت زید بن ثابتؓ کے درمیان اختلاف ہو تو اس کو لغت قریش میں لکھ لینا کیونکہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ چنانچہ ان چاروں حضرات نے مل کر حضرت عثمانؓ کے حکم کی تعمیل کی۔ اور جب صحیفوں کی نقل کا کام مکمل ہو گیا تو انہوں نے وہ صحائف جو حضرت حصہؓ سے لئے تھے۔ انہیں واپس بھیج دیئے۔ ① اور ہر جگہ وہ مصحف بھیج دیا کہ جو ان حضرات نے لکھا تھا۔ اور حکم دیا کہ اس کے نسخہ کے علاوہ جس صحیفہ یا مصحف میں قرآن ہو اس ② کو جلا دو۔

جمع ابی ابکرؓ اور جمع عثمانؓ میں فرق

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ)

① یہاں تک کہ ترجمہ علوم القرآن صفحہ ۱۸۸-۱۹۰ اور احسن البیان جلد ۱ صفحہ ۷۶-۷۷ کی مدد سے کیا گیا ہے۔ (نسیم)

② اس کے لیے دیکھیں صحیح بخاری باب جمع القرآن

”گزشتہ عبارتوں سے ہم جمع ابی بکرؓ اور جمع عثمان کے درمیان فرق کو جان سکتے ہیں وہ یہ کہ عہد صدیقی میں جمع قرآن سے مراد قرآن پاک کا ایک ایسے نسخے میں آیات کو مرتب کر کے نقل کرنا اور جمع کرنا تھا کہ جو پتھر کی سلوں، کھجور کی شاخوں اور چمڑے کے ٹکڑوں میں جمع تھا۔ اور اس جمع کا سبب حفاظ کی موت تھا۔“

”اور جمع عثمان سے مراد عہد صدیقیؓ میں مرتب ہونے والے مصحف سے متعدد نسخوں کو لکھنا تھا تا کہ ان کو بلاد اسلامیہ میں بھیجا جائے۔ اور اس جمع کا سبب قرآن (کی مختلف قراءتوں) میں قراء کا اختلاف تھا۔ واللہ اعلم و صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔“

توضیح

اس موقع پر جمع عثمانی میں جو طریقہ کار اختیار کیا گیا اس کا جان لینا فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔

جمع عثمانی کا طریقہ کار

علامہ عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں:

”(حضرت عثمانؓ نے جن اصحاب کو مصحف مرتب کرنے پر مقرر فرمایا تھا) ان حضرات نے کتابت قرآن کے متعلق مندرجہ ذیل کام انجام دیئے۔“

(۱) حضرت صدیق اکبرؓ کے نسخہ میں سورتیں مرتب نہ تھیں بلکہ آیات مرتب تھیں ان حضرات نے ایک ہی مصحف میں ان سورتوں کو ترتیب کے ساتھ لکھا۔

(۲) قرآن کریم کو اس طرح لکھا کہ تمام متواتر قراءتیں اس میں سما جائیں اس لئے اس پر نقطے اور حرکات یعنی زیر و برز پیش نہ لگائی گئیں تاکہ اس کو تمام متواتر قراءتوں میں پڑھا جاسکے۔

(۳) اب تک فقط عہد صدیقی کا تیار کردہ وہی ایک نسخہ ہی امت کا اجماعی نسخہ تھا۔ ان حضرات نے نئے مرتب مصحف کی ایک سے زائد نقلیں تیار کیں۔ مشہور تو یہ کہ وہ پانچ تھے لیکن علامہ بجاتانیؒ نے فرمایا کہ وہ کل سات تھے ایک مکہ المکرمہ اس طرح ایک شام، ایک بحرین، ایک کوفہ، ایک بصرہ، ایک شام اور ایک مدینہ منورہ میں محفوظ کر لیا گیا۔

(۴) اس مصحف کی تیاری میں اگرچہ مصحف صدیقی ہی سامنے رہا لیکن ان لوگوں نے بھی وہی طریقہ کار اختیار کیا کہ جو عہد صدیقی میں کیا گیا تھا۔ لہذا جن صحابہ کرام کے پاس عہد نبوی کی متفرق قرآن کے متعلق تحریریں تھیں ان صحابہ کرام کو دوبارہ طلب کیا گیا۔ اور ان تحریروں کے ساتھ از سر نو موازنہ کیا گیا۔ اور یہ نسخہ تیار کیا گیا۔

(۵) اس نسخہ کی تیاری کے بعد حضرت عثمانؓ نے صحابہ کرامؓ کے پاس موجود دیگر انفرادی نسخے نذر آتش کر دیئے۔ تاکہ رسم الخط، مسلمہ قراءتوں کے اجتماع اور سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے تمام مصاحف یکساں ہو جائیں اور ان میں کوئی

اختلاف باقی نہ رہے۔ (علوم القرآن صفحہ ۱۹۰-۱۹۲ ملخصاً)

سید فضل الرحمن صاحب تحریر فرماتے ہیں:

”جمع عثمانی میں مندرجہ ذیل طریقہ اختیار کیا گیا۔“

(۱) مصحف میں وہ چیز درج ہو کہ جس کا قرآن ہونا قطعی اور اس کی صحت آنحضرتؐ سے ثابت ہو اور اس کی تلاوت منسوخ نہ ہو۔

(۲) مرتبین حضرات نے حضرت حفصہؓ کے نسخہ کو اصل قرار دیا کہ جو حضرت ابو بکرؓ نے مرتب کروایا تھا۔ تاکہ ان کا نسخہ نسخہ صدیقی کے مطابق ہو جائے۔ اور کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔

(۳) نسخہ صدیقی میں سورتیں الگ الگ تھیں ان حضرات نے ان سب کو ایک ہی مصحف میں لکھا۔

(۴) زائد لغات اور وجوہ کو حذف کر کے فقط لغت قریش پر ہی لکھا۔ اسی لئے قرآن پر نقطے اور اعراب نہ ڈالے۔^①
(احسن البیان جلد ۱ صفحہ ۷۷ ملخصاً)

حضرت عثمانؓ کا عظیم الشان کارنامہ

علامہ عثمانی دامت برکاتہم لکھتے ہیں:

”حضرت عثمانؓ کے اس کارنامہ کو پوری امت نے بنظر استحسان دیکھا۔ اور تمام صحابہؓ نے اس کام میں ان کی تائید و حمایت فرمائی۔ صرف عبداللہ ابن مسعودؓ کو اس معاملہ میں کچھ رنجش ہوئی۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں۔ ”عثمان کے بارے میں کوئی بات ان کی بھلائی کے سوانہ کہو کیونکہ اللہ کی قسم انہوں نے مصاحف کے معاملہ میں جو کام کیا وہ ہم سب کی موجودگی میں (اور مشورہ سے) کیا۔“^② (علوم القرآن صفحہ ۱۹۲)

آخر میں ہم سید نور الحسن شاہ بخاریؒ صاحب کی کتاب ”سیرت ذوالنورینؓ“ سے حضرت عثمانؓ کی جمع قرآن کے حوالہ سے اس عظیم الشان خدمت کا اختصار کیساتھ تعارف کرواتے ہیں اور کتاب کے چیدہ چیدہ اقتباسات پیش کرتے ہیں۔
حضرت شاہ صاحبؒ تحریر فرماتے ہیں۔“

”سیدنا حضرت عثمانؓ کے کارناموں میں سب سے کارنامہ بلکہ شاہکار اختلاف و تحریف سے کتاب اللہ کی حفاظت اور آفاق میں قرآن کی نشر و اشاعت ہے۔ آپؓ نے لغت قریش پر قرآن کو لکھوا کر تمام ممالک اسلامیہ میں شائع فرمادیا۔“
آگے شاہ صاحبؒ تحریر فرماتے ہیں:

”سیر الصحابہؓ کے فاضل مولف جناب مولانا سعید انصاری صاحب تحریر فرماتے ہیں ”قرآن مجید کی حضرت عثمانؓ نے جو خدمت کی اس کی حفاظت کا سامان بہم پہنچایا اس کو تحریف و تغیر سے سالم رکھنے کے جو ذرائع اختیار کیے اس کی نشر و اشاعت کی جو صورتیں پیدا کیں اس کی کتابت کا جو اہتمام فرمایا آفاق عالم میں اس کی تعلیم کا جو بندوبست فرمایا ان تمام خدمات کے لحاظ سے جو حضرت عثمانؓ تاریخ اسلام میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کتاب الہی کو مسلمانوں کے ہاتھ میں جس حسن و خوبی اور جس نظم و ربط کے ساتھ دیا اس کی وجہ سے ابد الابد تک تمام حلقہ بگوشان اسلام کی

گردنیں خلوص و عقیدت کیساتھ ان کے آستانہ عقیدت پر جھکی رہیں گی۔ یہ کام پانی نوعیت کے لحاظ سے اس قدر اہم اور عظیم الشان تھا کہ جس کی نظیر حضرت ابو بکرؓ کے سوا کسی بزرگ کی سوانح حیات میں نہیں مل سکتی۔ (سیر الصحابة ج ۲ ص ۱۳۱)

آگے حضرت شاہ صاحبؒ مورخ اسلام قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوریؒ کی عبارت نقل فرماتے ہیں قاضی صاحبؒ فرماتے ہیں ”امیر المؤمنین (حضرت) عثمانؓ شہید مظلوم بلحاظ خلافت بڑے کامیاب خلیفہ تھے۔ آج جو کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے اس پر جامع قرآن (حضرت عثمانؓ) کا احسان ہے۔ (رحمۃ للعالمین ص ۱۲۰ حاشیہ)

اس کے بعد حضرت شاہ صاحبؒ ممتن کتاب میں مذکورہ حضرت حذیفہ بن الیمان والی روایت کو نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ”جہاں جمع قرآن کی سعادت عظمیٰ کا شرف حضرات صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کو حاصل ہے وہاں اختلاف و تحریف سے اس کی حفاظت اور آفاق عالم و ممالک اسلامیہ میں گھر گھر اس کی اشاعت کا سہرا سیدنا حضرت عثمانؓ امام مظلومؒ کے سر پر ہے۔ امت محمدیہؐ پر آپؐ کا یہ وہ احسان ہے جس کے بارگراں سے قیامت تک امت محمدیہؐ کا سر جھکا رہے گا۔ اور وہ (اس احسان سے) کبھی سبکدوش نہیں ہو سکے گی۔

دنیا میں جب تک قرآن پڑھا جائے گا حضرت عثمانؓ کے اس احسان کا ہر قاری قرآن کو احساس رہے گا۔ اور اس کے دل میں آپؐ کی محبت و مودت کا دریا موجزن رہے گا۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں:

”آپؐ کے عظیم تر مناقب و حسنات میں سے ایک یہ ہے کہ آپؐ نے تمام امت کو ایک قراءت پر جمع کر دیا۔“

واقعیؒ اور دیگر حضرات نے اپنی سند کیساتھ حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت عثمانؓ نے مصاحف لکھوائے تو حضرت ابو ہریرہؓ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

”آپؐ نے ٹھیک کیا اور آپؐ کو حق کی توفیق نصیب ہوئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپؐ فرماتے تھے..... ”میری امت میں مجھ سے محبت میں زیادہ شدید وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا۔“ ”یعملون بما فی ورق المعلق“ ”جو کچھ مجلد اوراق میں ہے اس پر عمل کریں گے۔“

میں خیال کرتا تھا کہ ”ورق معلق“ سے کیا مراد ہوگا؟ یہاں تک (اب) میں نے مصاحف کو دیکھا (کہ جو معلق اوراق میں لکھے ہوئے ہیں) حضرت عثمانؓ کو یہ بات بہت پسند آئی۔ آپؐ نے حضرت ابو ہریرہؓ کو دس ہزار درہم دینے کا حکم دیا۔“

پھر باقی مصاحف کی طرف جو لوگوں کے پاس تھے اور حضرت عثمانؓ کے لکھوائے ہوئے مصحف کے خلاف تھے۔ حضرت عثمانؓ متوجہ ہوئے اور وہ جلا دیے۔

”لنلا یقع بسببہ اختلاف“ ❶ تاکہ ان کے سبب اختلاف نہ ہو۔ (سیرت ذی النورین ص ۲۰۶-۲۱۲ ملخصاً)

الفصل الخامس

النسخ في القرآن الكريم

وحكمته التشريعية

جاءت الشريعة الاسلامية الغراء محققة لمصالح الناس، متمشية مع تطور الزمن، صالحة لكل زمان ومكان..... وكان من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، ان سن لهم سنة "التدرج في الاحكام" لتبقى النفوس على اتم الاستعداد، لتقبل تلك التكاليف الشرعية برضى وقناعة وطمأنينة، فلا تشعر بملل او ضجر، ولا تشعر بمشقة ارشدة، ولتظل الشريعة الغراء - كما ارادها المولى جل وعلا - شريعة سمحة، سهلة، يسيرة، لا عسر فيها ولا تعقيد ولا شطط فيها ولا ارهاق، تحقيقاً لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ وقوله جل ثناؤه: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ.....﴾ الآية

ومن المعلوم ان الاحكام ما شرعت الا لمصلحة العباد، وهذه المصلحة تختلف باختلاف الزمان والمكان، فاذا شرع حكم في وقت من الاوقات، وكانت الحاجة ملحة اليه، ثم زالت تلك الحاجة، فمن الحكمة نسخه وتبديله بحكم يوافق الوقت الآخر، فيكون هذا التبديل والتغيير، محققاً للمصلحة مودياً للغاية، نافعاً للعباد، وما مثل ذلك الا كمثل الطبيب، لذي يغير الاغذية والادوية للمريض، باختلاف الامزجة والقابلية والاستعداد.

والانبياء صلوات الله وسلامه عليهم، هم اطباء القلوب ومصلحو النفوس، لذلك جاءت شرائعهم مختلفة، تبعاً لاختلاف الازمنة والامكنة وجاءت بسنة التدرج في الاحكام لانها بمثابة الادوية والعقاقير للابدان، فما يكون منها في وقت مصلحة قد يصبح في وقت آخر مفسدة وما يصلح لامة لا يصلح لآخرى، وتلك هي حكمة العليم الحكيم، الذي شرع لكل زمان ما يصلح له.

كلمة لطيفة في النسخ للقاسمي

وجاء في التفسير المسمى "محاسن التاويل" للشيخ جمال الدين القاسمي كلمة بديعة نقلها هنا لجمالها يقول الشيخ رحمه الله -

ان الخالق تبارك وتعالى، ربى الامة العربية، في ثلاث وعشرين سنة تربية تدريجية لاتتم لغيره -

بواسطۃ الفواعل الاجتماعیۃ۔ لا فی قرون عدیۃ۔ لذلك كانت علیہا الاحکام علی حسب قابلیتہا ومتی ارتقت قابلیتہا بدل اللہ ذالک الحکم بغيره وهذه سنة الخالق فی الافراد والامم علی حد سواء۔ فانک لو نظرت فی الکائنات الحیۃ لرايت ان النسخ ناموس طبعی محسوس فی الامور المادیۃ والادبیۃ معاً، فان انتقال الخلیۃ الانسانیۃ الی جنین ثم الی طفل فیافع فشاب فکهل فشیخ وما یتبع کل دور من هذا الادوار یریک باجلی دلیل: ان التبدل فی الکائنات ناموس طبعی محقق۔

و اذا کان هذا النسخ لیس بمستنکر فی الکائنات فکیف یستنکر نسخ حکم وابداله بحکم آخر فی الامۃ وہی فی حالۃ نمو وتدرج من ادنی الی ارقی؟

هل یرى انسان له مسکة من عقل ان من الحکمة تکلیف العرب۔ وهم فی مبداء امرهم۔ بما یلزم ان یتصفوا به وهم فی نہایۃ الرقی الانسانی وغایۃ الکمال البشری؟

و اذا کان هذا لایقول به عاقل فی الوجود فکیف یجوز علی اللہ۔ وهو احکم۔ الحاکمین۔ بان یکلف الامۃ وہی فی دور ”طفولیتہا“ بما لاتحملہ الا فی دور ”شوبیتہا وکھولتہا“.....؟

وائی الامرین افضل؟ اشرعنا الذی سنّ اللہ لنا حدودا بنفسه ونسخ منه ما اراد بعلمه واتمه بحیث لایستطیع الانس والجن ان ینقصوا حرفاً منه لانطباقه علی کل زمان ومکان وعدم مجافاته لایۃ حالۃ من حالات الانسان؟ ام شرائع دینیۃ اخرى حرفها کھانہا ونسخ الوجود احکامها۔ بحیث بستمحیل العمل بها۔ لمنافاتها لمتقتضیات الحیاۃ البشریۃ من کل وجه.....؟

پانچویں فصل

قرآن کریم میں نسخ اور اس کی تشریحی حکمت کے بارے میں

لغات: الغراء: روشن سفید و تابناک۔ متمشیۃ: ساتھ ساتھ چلنے والی۔ تطور: انسانی اقدار یا انسانی برادری یا طریقہ ہائے کار میں پیدا ہونیوالی تدریجی تبدیلی، تشکیل نو۔ قناعت: میسر اور مہیا پر خوش رہنا۔ طمانینۃ: اطمینان، سکون، آرام، بے فکری۔ ملل: آزر دگی، اکتاہٹ۔ ضجر: گھٹن، پریشانی، اچاٹ پن۔ سمحۃ: شریعتِ سحہ، نرمی و سہولت والے احکام کی شریعت۔ ملحۃ: مضر ہونا، تقاضا کرنا۔ اغذیۃ: یہ غذا کی جمع ہے کھانا، خوراک۔ ادویۃ: دواء کی جمع دوا دار و علاج۔ عقاقیر: عاقر کی جمع، اصل دوا، جڑی بوٹی، جراثیم کش دوا۔ ناموس: قانون و شریعت جمع نوا میس۔ خلیۃ: علم الاحیاء (Biologoy) میں نباتات و حیوانات کی جسمانی ترکیب کی ایک اکائی (Cell) جو بہت چھوٹی ہوتی ہے اور عام طور سے آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی ہے بلکہ (Microscope) سے نظر آتی ہے۔ یافع: احتلام کی عمر کو پہنچنا، لڑکپن، مراہق سے کم عمر۔ کھل: ادھیڑ عمر کا

تیس سے پچاس سال تک کا آدمی۔ مستنکر: ناپسندیدہ ناگوار برا۔ نمو: پینا، نشوونما پانا۔ مسکة: عقل، رائے، رقی: ترقی۔ شبوییت: جوانی۔ کھولت: بڑھاپا۔ انطباق: چسپاں ہونا، فٹ ہونا، جوڑ کھانا، میل کھانا۔ مجافات: بے مروتی، بدسلوکی۔ کھبان: کاہن کی جمع، نجومی، جوتشی، مذہبی پیشوا، یہود و نصاریٰ کا مذہبی عالم راہب، پروہت، مہنت، سادھوؤں کا سردار وغیرہ۔ تعقید: الجھن، شطط: زیادتی، ظلم، حد سے تجاوز۔ ارهاق: بے جا پریشانی میں ڈالنا۔

ترجمہ: (مؤلف فرماتے ہیں)

” (یہ) روشن شریعت اسلامیہ لوگوں کے فوائد (و منافع و مصالح) کو ثابت کرنے والی اور زمانے کے بدلتے حالات کے ساتھ ساتھ چلنے والی (اور ہم آہنگ بن کر) اور ہر زمان و مکان کے لائق (و مناسب) بن کر آئی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت (اور کرم) ہے کہ اس نے بندوں کے لئے ” (شرعی) احکام میں تدریج “ کے طریقہ کو مقرر کیا۔ تاکہ (انسانی) نفوس (اور انسانی عقلیں اور اعمال کے دواعی) ان شرعی تکالیف (اور احکام الہیہ و پیغامات ربانیہ) کو (پوری) رضا (و رغبت) اور سیر چشتی اور (ظاہری و باطنی، عقلی و نفسانی) اطمینان (و سکون اور بے فکری) کے ساتھ قبول کرنے کے لئے کامل (اور مکمل) استعداد (اور صلاحیت) پر باقی رہیں۔ اور وہ (کسی قسم کی) آزر دگی (اور اکتاہٹ) اور گھٹن (اور اچاٹ پن) محسوس نہ کریں اور نہ ہی وہ (کسی قسم کی) تکلیف اور سختی کا احساس (ہی) کریں۔ اور تاکہ یہ شریعت غرا (روشن شریعت) جیسا کہ اللہ جل جلالہ کا ارادہ (اور مشیت) ہے (ایک) نرم و سہولت والے احکام والی، سہولت والی، آسان شریعت بن کر باقی رہے کہ جس میں کوئی تنگی، الجھن، زیادتی اور بے جا کی تکلیف نہ ہو۔ (اور احکام شریعت میں فطری تدریج اور درجہ بندی) اس ارشاد خداوندی (جل جلالہ کی حقیقت کو) ثابت کرنے کے لئے (ہے)

یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم والعسر۔ (البقرة: ۱۸۵)

”اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی اور نہیں چاہتا تم پر دشواری۔“ (تفسیر عثمانی)

اور (مزید اس) ارشاد الہی جل ثناء (کی حقیقت کو بھی ثابت کرنے کے لئے ہے۔)

وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة ابرہیم۔ (الحج: ۲۸)

”اور نہیں رکھی تم پر دین میں کچھ مشکل دین تمہارے باپ ابراہیم کا۔“ (تفسیر عثمانی)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

اور یہ بات (ہر ایک عاقل و بالغ کو) معلوم ہے کہ احکام بندوں کی صلحت (اور دینی و دنیاوی و اخروی فوائد و منافع) کے لئے ہی مقرر کئے جاتے ہیں۔ اور (بندوں کی ہمہ جہت) مصلحت زمان و مکان کے بدلتے رہنے سے بدلتی رہتی ہے۔ پس جب کسی ایک وقت میں (پہلے زمانہ میں) ایک حکم مقرر کیا جاتا ہے تو (کوئی نہ کوئی ظاہری و باطنی) ضرورت (و حاجت) اس (کے) مقرر کرنے کی طرف مجبور کرتی ہے (کہ جو اس وقت کے مناسب ہوتی ہے) پھر (وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ) وہ حاجت

(اور ضرورت جاتی رہتی ہے اور) رفع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس (پہلے والے) حکم کو ایسے حکم کے ساتھ منسوخ کرنا اور تبدیل کرنا کہ جو اس دوسرے وقت کے مناسب ہو (یہ) حکمت (الہیہ) میں سے ہے۔ پس (احکام میں) یہ تبدیلی اور اول بدل (بندوں کی) مصلحت (و منفعت) کو ثابت کرنے والی (غرض و) غایت (و مراد و مقصود) تک پہنچانے والی اور بندوں کے لئے نافع ہوگی۔ اس کی مثال اس طبیب کی مثال ہی کی طرح ہے۔ کہ جو مریض کی غذاؤں اور دواؤں میں 'مزاجوں' قابلیت اور استعداد کے اختلاف (کے اعتبار) کے تبدیلی کرتا رہتا ہے (اور ہر مریض کو اس کی مرض کے حساب سے دوا دیتا اور غذا تجویز کرتا ہے) اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شریعتیں مختلف (ادوار میں مختلف قوموں کے لئے مختلف) آئیں۔ اور وہ "احکام میں تدریج" کے طور پر آئیں کیونکہ یہ (روحانی امراض کے علاج میں) بدن (کے امراض) کے دوا دارو کے بمنزلہ ہیں۔

پس شریعت کا ایک حصہ ایک وقت میں (اگر بندوں کے لئے) مصلحت (اور ان کے لئے مفید) ہوتا ہے تو (وہی حکم) ایک دوسرے وقت میں (ان کے لئے) مفسد (اور نقصان دہ) ہوتا ہے۔ اور جو بات ایک امت کے لئے درست ہوتی ہے۔ (ہو سکتا ہے کہ) وہ کسی دوسری امت کے لئے مناسب نہ ہو۔

یہی اس علیم و حکیم ذات کی حکمت ہے کہ جس نے ہر زمانہ (اور اہل زمانہ) کے لئے وہی مقرر کیا کہ جو ان کے مناسب ہے۔

نسخ کے بارے میں (علامہ) قاسمی کی (ایک نہایت) دلچسپ بات

شیخ جمال الدین القاسمی کی تفسیر "محاسن التاویل" میں ایک نہایت عمدہ بات آئی ہے ہم اس کی خوبی کی وجہ سے اس کو (یہاں اپنی کتاب میں) نقل کرتے ہیں۔ شیخ جمال الدین رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

"خالق تبارک و تعالیٰ نے امت عربیہ کی تیس سال (کے عرصہ) میں ایسی تدریجی تربیت کی کہ دوسرے اجتماعی عوامل کے ذریعے اس امت عربیہ کی تربیت نہ ہو سکتی مگر کئی صدیوں میں (جا کر ہوتی) اسی لئے امتوں پر احکام ان کی قابلیت کے اعتبار سے تھے اور جب امت کی قابلیت ترقی پا چکی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم پہلے سے تبدیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ (تکوینی) سنت افراد اور امتوں سب کے لئے برابر ہے۔"

چنانچہ اگر تو زندہ کائنات میں (غور و تدبر کی) نگاہ ڈالے تو نسخ کو مادی اور ادبی دونوں قسم کے امور میں (تدریجی تربیت میں اور قابلیتوں اور استعدادوں کے ارتقاء میں) ایک محسوس طبعی قانون (کے طور پر) پائے گا۔

لہذا تجھے انسانی خلیے (یعنی Cell) کا جنین (کی حالت) میں منتقل ہونا، پھر بچہ کی طرف، پھر لڑکپن کی طرف، پھر جوانی اور پھر ادھیڑ عمر کی طرف اور پھر (آخر میں) بڑھاپے (اور ضعیفی) کی طرف (منتقل ہوتے چلے جانا) اور ان ادوار کے پیچھے آنے والا ہر دور تجھے ایک واضح (اور روشن) دلیل کے ساتھ یہ بات دکھلائے (اور بتلائے) گا کہ "اس (کائنات میں) (تدریجی اور ارتقائی) تبدیلی (ایک) طبعی (اور) ثابت شدہ (حقیقت اور) قانون ہے۔"

اور جب یہ (تدریجی) تبدیلی (امور تکوینیہ میں) اس کائنات (کے جملہ عوامل و حوادث) میں کوئی (انوکھی) نرالی اور ان ہونی بلکہ) بری بات نہیں۔ تو (بھلا) ایک امت میں ایک حکم کو دوسرے کے ساتھ منسوخ کر دینا اور بدل دینا کیسے برا ہو سکتا ہے جبکہ وہ امت ابھی ادنیٰ درجہ سے اعلیٰ درجہ کی طرف نشو (و نما پانے) اور تدریج (ی تربیت) کی حالت میں ہے۔ کیا کوئی عقل مند آدمی یہ رائے رکھ سکتا ہے کہ عربوں کو ان کے ابتدائی دور میں ہی ان باتوں کا مکلف بنانا کوئی حکمت کی بات ہوتی کہ جن کے ساتھ متصف ہونا انہیں اس وقت لازم ہوتا کہ جب وہ انسانی ترقی کے انتہاء پر ہوتے اور کمال بشری کی نہایت پر ہوتے۔ ①

اور جب یہ بات کوئی موجود عاقل نہیں کہہ سکتا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات کیسے زیبا ہوتی کہ جو احکم الحاکمین ہے کہ وہ امت کو ایسی باتوں کا مکلف بناتا جبکہ وہ ابھی دور طفولیت میں ہی ہے کہ جن کی وہ اپنے دور شباب اور پختگی عمر کے زمانہ میں ہی متحمل ہو سکتی تھی۔

(اب آپ ہی بتلائیں کہ) دونوں میں سے کون سی بات بہتر ہے؟

آیا وہ شریعت کہ جس کی حدود کو ہمارے لئے خود اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اور اپنے علم سے اس میں سے جو چاہا وہ منسوخ کر دیا۔ اور اس کو اس طور پر پورا کیا کہ جن و انس میں کوئی بھی اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ (اس شریعت کے) ہر زمان و مکان پر منطبق کرنے میں اور احوال انسانیہ میں سے کسی حال میں بھی اس کے نامناسب نہ ہونے میں کسی حرف کی بھی کمی کر سکیں۔

یا وہ دوسری (آسمانی) دینی شریعتیں کہ جن کو ان کے مذہبی پیشواؤں (اور راہبوں اور پادریوں) نے بدل ڈالا۔ اور موجودہ زندگی نے ان کے احکام کو منسوخ کر دیا وہ اس طرح کہ انسانی زندگی کی ہر طرح کی ضروریات کے منافی ہونے کی وجہ سے (اب) ان پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ ②

توضیح

سنخ کے بارے میں حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری تحریر فرماتے ہیں:

”احکام شرعیہ کی مثال طبیب کے نسخہ جیسی ہے، طبیب کی تشخیص اپنی جگہ بدستور رہتی ہے لیکن مریض کی حالت بدلتی رہتی ہے اور موسم اور آب و ہوا میں بھی فرق آتا رہتا ہے ان بدلے ہوئے حالات میں اگر کوئی حاذق طبیب اپنے نسخہ کے اجزاء میں مناسب ترمیم کرے تو یہ اس کی جہالت نہیں بلکہ اس کی مہارت اور حذاقت کی دلیل ہے۔ اسی طرح قرآن کے بعض احکام کے نسخہ کے یہ معنی ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ عالم الغیب نے عین وضع قانون کے وقت ہنگامی

① یعنی ان کو ان کی تربیت کے ابتدائی دور میں ہی ان باتوں کا مکلف بنا دیا جاتا کہ جو ان میں تربیت کے کمال و منتہی پر پہنچ جانے کے بعد پیدا ہوتیں۔ کہ یہ بات حکمت کی نہیں (نسیم)

② دیکھئے ”محاسن التأویل“ للشیخ جمال الدین القاسمی ۲/۲۱۹

وقتی حکمت و مصلحت کے پیش نظر بعض قوانین عارضی رکھے تھے۔ ان کی معیاد ختم ہونے کے بعد ان کی جگہ دوامی قوانین رکھ دیئے۔ (آثار خیر از صفحہ ۱۱۱-۱۱۲)

حضرت علامہ عبدالحق صاحب حقانیؒ تحریر فرماتے ہیں:

”نسخ کے کوئی یہ معنی نہ سمجھے کہ خدا تعالیٰ کو اول میں نہ معلوم ہوا پھر بعد میں سمجھا جیسا کہ بعض پادری الزام لگاتے ہیں یہ احکام جن کو ہم منسوخ کہہ آئے ہیں (یہ) موقوف تھے۔ یعنی ان کا حکم ایک وقت تک تھا اور جب مصلحت مقتضی ہوئی تو یہ حکم دور کر دیا اور کیوں نہ ہو کہ احکام مصلحت پر مبنی ہیں اور مصالح بدلتی رہتی ہیں۔“ (تفسیر حقانی جلد ۱ صفحہ ۱۵۴ مقدمہ)

حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانویؒ عیسائیت پر رد کرتے ہوئے نسخ کا تعارف اپنے انداز میں کرواتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”نسخ اصطلاحی کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ پہلے خدا نے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دے دیا مگر اس کا انجام خدا کو معلوم نہ تھا پھر خدا کی رائے اس کے خلاف قائم ہو گئی پھر پہلے حکم کو ختم کر دیا کہ نعوذ باللہ (اس سے) خدا کا جاہل ہونا لازم آئے گا۔ یا پہلے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا پھر ان کو تینوں باتوں میں اتحاد کے باوجود منسوخ کر دیا۔ اگرچہ ہم یہ کہیں کہ خدا کو انجام معلوم تھا تب بھی اس سے خدا کی ذات میں قباحت کی نسبت لازم نہیں آتی۔ چنانچہ العیاذ باللہ ہمارے نزدیک ایسا نسخ جائز نہیں ہے اللہ کی شان اس عیب سے بلند و بالا ہے بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ خدا کو پہلے سے یہ بات معلوم تھی کہ یہ حکم انسانوں پر فلاں وقت تک باقی رہے گا۔ پھر منسوخ کر دیا جائے گا۔ پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسرا حکم بھیج دیتا ہے۔ جس سے کمی یا بیشی یا بالکل ختم ہو جانا معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ درحقیقت یہ پہلے حکم کی مدت اور انتہا کا بیان ہے۔ مگر چونکہ بندوں کے سامنے پہلے حکم میں وقت کی انتہاء کا ذکر نہیں کیا گیا اس لئے دوسرے حکم کے آنے پر ہم اپنی کوتاہ فہمی کی وجہ سے یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ حکم میں تبدیلی ہوئی ہے۔“

بلاشبہ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ آپ کسی کو ایک کام کے لئے ایک سال تک کی مدت کے لئے ملازم رکھتے ہیں مگر ملازم کو اس کی خبر نہیں دیتے۔ اب سال کے بعد ملازم آپ کی نیت سے باخبر نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ترمیم و تبدیلی سمجھے گا۔ لیکن آپ کے نزدیک یہ ہرگز تبدیلی نہیں۔

پس اس معنی کے لحاظ سے نہ ہی خدا اور نہ ہی اس کی کسی صفت کے متعلق استحالة لازم آتا ہے۔ پس جس طرح چار موسموں کی تبدیلی میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ اور رات دن کی تبدیلی انسانی احوال، تنگی و فراخی، صحت و بیماری، افلاس و دولت مندی وغیرہ میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ خواہ ہمیں ان کا علم ہو یا نہ ہو اسی طرح احکام کے نسخ میں بھی خدا کی بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں مکلفین کے لئے زمان و مکان کے حالات کے پیش نظر ہوتی ہیں۔

جیسے کوئی ماہر طبیب و حکیم دواؤں اور غذاؤں میں تبدیلی کرتا رہتا ہے جس کا منشاء مریض کے حالات اور دوسرے عوامل ہوتے ہیں۔ اور حکیم کے پیش نظر جو مصلحتیں ہوتی ہیں اس کی بنا پر کوئی عقل مند بھی حکیم کے فعل کو بیکار اور اس حکیم کو فضول اور نامعقول نہ کہے گا۔ پھر کوئی سمجھدار انسان اس حکیم مطلق کی نسبت جو اپنے قدیم ازلی وابدی علم کی بدولت اشیاء کے تمام احوال کو جانتا ہے یہ تصور کیسے کر سکتا ہے؟ (بائبل سے قرآن تک جلد ۲ صفحہ ۱۷۲-۱۷۳ ملخصاً و بتصرف)

حضرت علامہ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں:

”علوم القرآن میں ایک اور اہم بحث نسخ و منسوخ کی ہے۔ یہ بحث بڑی پہلو دار اور طویل الذیل ہے نسخ کا مطلب رائے کی تبدیلی نہیں ہوتا بلکہ ہر دور میں اس زمانے کے مناسب احکام دینا ہوتا ہے۔ نسخ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ منسوخ کو غلط قرار دے۔ بلکہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے کام کی مدت نفاذ متعین کر دے اور یہ بتلا دے کہ پہلا حکم تو جتنے زمانے تک نافذ رہا اس زمانہ کے لحاظ سے تو وہی بہتر تھا۔ لیکن اب حالات کی تبدیلی کے اعتبار سے ایک نئے حکم کی ضرورت ہے۔ جو شخص بھی سلامت فکر کے ساتھ غور کرے گا۔ وہ اس نتیجہ پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ تبدیلی حکمت الہیہ کے عین مطابق ہے۔ اور اسے کسی بھی اعتبار سے کوئی عیب نہیں کہا جاسکتا۔ حکیم وہ نہیں کہ جو ہر قسم کے حالات میں ایک ہی نسخہ پلاتا رہے۔ بلکہ حکیم وہ ہے کہ جو مریض اور مرض کے بدلتے ہوئے حالات پر بالغ نظری سے غور کر کے نسخہ میں ان کے مطابق تبدیلیاں کرتا ہے۔

اور یہ بات صرف شرعی احکام کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے کائنات کا سارا کارخانہ اسی اصول کی بنیاد پر چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے موسموں میں تبدیلیاں کرتا رہتا ہے کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی برسات، کبھی خشک سالی یہ سارے تغیرات اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے عین مطابق ہیں۔ اگر کوئی شخص اسے ”بداء“ قرار دے کر اس پر یہ اعتراض کرنے لگے کہ اس سے معاذ اللہ تعالیٰ اللہ کی رائے میں تبدیلی لازم آتی ہے کہ اس نے ایک وقت میں سردی کو پسند کیا پھر بعد میں اس پر اپنی غلطی واضح ہوئی۔ اور اس کی جگہ گرمی بھیج دی تو اسے احمق کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے بعینہ یہی معاملہ شرعی احکام کے نسخ کا ہے اسے ”بداء“ قرار دے کر کوئی عیب سمجھنا انتہا درجہ کی کوتاہ نظری اور حقائق سے بیگانگی ہے۔ (علوم القرآن ۱۵۹-۱۶۱ ملخصاً)

تعریف النسخ لغة واصطلاحاً:

النسخ لغة: يأتي بمعنى الإزالة، تقول العرب: نسخت الشمس الظل - أي: أزالته - ومنه قوله تعالى: ﴿فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾ أي: يزيله ويبطله. ويأتي بمعنى النقل من موضع إلى موضع، ومنه قولهم: نسخت الكتاب، أي: نقلت ما فيه إلى كتاب آخر، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ويأتي بمعنى التبديل ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ﴾ و بمعنى التحويل، ومنه تناسخ المواريث من واحد إلى واحد، هذا من حيث اللغة.

وأما فی الشرع: فهو انتهاء الحكم و تبدیله بحکم آخر..... وقد عرفه الفقهاء والأصوليون بتعريفات كثيرة نختار منها اخصرها واجمعها، وهو ما قاله ابن الحاجب حيث قال فی تعريفه رحمه الله .

((النسخ: هو رفع الحكم الشرعی بدلیل شرعی متأخر))

قال الله تعالى فی كتابه العزيز: ﴿مَا نَسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

نسخ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف:

ترجمہ: (مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

لغت میں نسخ: ”ازالہ“ کے معنی میں آتا ہے عرب کہتے ہیں۔ نسخت الشمس الظل (سورج نے سایہ کو ختم کر دیا) یعنی ”ہٹا دیا“ (مٹا دیا) اسی معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ﴿فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾

”شیطان جو دوسو سے ڈالتا ہے اللہ اس کو مٹا دیتے ہیں۔“ یعنی اس کو دور کر دیتے ہیں اور باطل کر دیتے ہیں۔

اور یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اسی معنی میں عربوں کا یہ قول ہے: نسخت الكتاب (میں نے کتاب کو نقل کیا) یعنی اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو دوسری کتاب میں منتقل کر دیا۔ اور اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔

﴿إِنَّا كُنَّا نَسْنِسُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

”ہم لکھ لیتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔“

اور یہ ”تبدیل“ کے معنی میں بھی آتا ہے اسی سے اللہ تعالیٰ کا (یہ) قول ہے۔

﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ﴾

”اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کو بدل دیتے ہیں۔“

اور یہ تحویل کے معنی میں (بھی) آتا ہے اور اسی سے ہے ترکوں کا ایک سے دوسرے کی طرف جانا اور (ایک کی جگہ دوسرے کا ترکہ لینا ہے)

یہ (تمام معانی) باعتبار لغت کے ہیں۔

رہا اس کا شرعی (اور اصطلاحی) معنی تو وہ ایک حکم کا دوسرے حکم ذریعے ختم کرنا اور تبدیل کرنا ہے۔ اور فقہاء اور علماء اصول نے اس کی بہت سی تعریفیں کی ہیں۔ ہم ان میں سے سب سے مختصر اور جامع (مانع) تعریف کو لیتے ہیں کہ جو ابن حاجب نے نسخ

کی تعریف کرتے ہوئے فرمائی ہے۔

وہ فرماتے ہیں ”نسخ“ وہ ایک حکم شرعی کو دوسری (بعد میں آنے والی) شرعی دلیل کے ذریعے سے ختم کرنا ہے۔“
اللہ تعالیٰ اپنی کتاب عزیز میں ارشاد فرماتے ہیں۔

﴿مَا نَسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾
(البقرة: ۱۰۶)

”جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں تو بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے برابر کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“ (تفسیر عثمانی)

توضیح

مولانا وحید الزمان قاسمی کیرانوی نسخ کے معنی یہ بتلاتے ہیں۔

”ختم کرنا، کینسل کرنا، منسوخ کرنا، مٹانا، زائل کرنا“ جیسے نسخت الريح آثار الديار اور نسخت الشمس الظل اور نسخ الشيب الشباب ہوانے آبادیوں نے نشان مٹا دیئے۔ سورج نے سایہ ختم کر دیا۔ اور بڑھا پے نے جوانی کو زائل کر دیا۔ اور اللہ کا کسی آیت یا حکم کو منسوخ کرنا، حاکم کا کسی قانون یا فیصلہ کو کالعدم قرار دینا اور منسوخ کرنا، کتاب کو حرف بہ حرف لکھنا، نقل کرنا، کتابت کرنا، کاپی کرنا۔

تناسخ: ایک دوسرے کو زائل و باطل کرنا، ختم کرنا، چیزوں کا الٹ پلٹ ہو کر ایک دوسرے کی جگہ لینا۔

استنسخ: نقل کرنا، لکھوانا، لکھنے کو کہنا۔

(القاموس الوحید صفحہ ۱۶۴۰ کالم نمبر ۱-۲)

علامہ عبدالحق حقانی ”تحریر فرماتے ہیں۔

”نسخ کے معنی لغت میں کسی شی کا کسی شے کے ساتھ مٹانا ہے“

اس پر حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں النسخ فی اللغة بمعنی ابطال الشئ وقال القفال انه للنقل و التحويل لنا

انه يقال: نسخت الريح آثار القوم اذا عدمت و نسخت الشمس الظل اذا عدم بحوالہ تفسیر کبیر۔

آگے فرماتے ہیں ”پس صحابہؓ و تابعین و قدماء تو اس معنی لغوی کے لحاظ سے نسخ کا بہت سے معانی پر اطلاق کرتے تھے۔

(۱) اس سے چند معانی مندرجہ ذیل ہیں)

(۱) ایک آیت کا وصف دوسری آیت سے انتہاء عمل میں بدل جائے۔

(۲) معنی متبادر چھوڑ کر دوسری آیت سے معنی غیر متبادر لئے جائیں۔

(۳) کسی قید کو اتفاقی بیان کر دیا جائے۔

- (۴) عام کو خاص بنا دیا جائے۔
 (۵) منصوص میں اور جس کو اس پر ظاہر اُقیاس کیا گیا ہے کوئی فرق بیان کر دیا جائے۔
 (۶) جاہلیت کی رسم کو مٹا دیا جائے۔
 (۷) پہلی شریعت کو اٹھا دیا جائے۔

پس ان عام معانی کے لحاظ سے نسخ کا اطلاق بہت سی آیات پر ہو سکتا ہے اس لئے علماء نے پان سو آیات کو منسوخ شمار کیا ہے۔ لیکن متاخرین نے جب نسخ کے معنی میں خوب غور کیا۔ تو خاص اول معنی کو باقی رکھا۔ پس اس اعتبار سے آیات منسوخہ بہت ہی کم ہیں۔ (تفسیر حقانی جلد ۱ صفحہ ۱۵۳-۱۵۴ مقدمہ ملخصاً)
 حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھریؒ فرماتے ہیں۔
 معنی نسخ:

لغت میں نسخ کے دو معنی ہیں۔

- (۱) نقل (اس کی مثال) نسخ الكتاب (اس نے کتاب کو نقل کیا)
 (۲) رفع و ازالہ (اس کی مثال) نسخت الشمس الظل (سورج نے سایہ دور کر دیا)
 اور اصطلاح شریعت میں نسخ کہتے ہیں کئی حکیم مطلق عند الناس کی تحدید و تعیین عند اللہ کا اظہار کر دینا۔ عام ہے کہ پہلے حکم مرفوع کی جگہ جدید حکم لایا جائے یا نہ۔ آگے تحریر فرماتے ہیں۔

وتفسير النسخ لغة التبديل و شريعة بيان انتهاء الحكم الشرعي المطلق الذي تقرر في اوها منا استمراره بطريق التراخي فكان تبديلا في حقنا و بياننا محضا في حق صاحب الشرع اهـ
 (مدراك) (آثار خير ص ۱۱۱)

حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانویؒ فرماتے ہیں:

نسخ: کے لغت میں معنی زائل کرنا، مٹا دینا ہیں۔ مسلمانوں کی اصطلاح میں کسی عملی حکم کی مدت کی انتہاء کو بیان کرنا ہے جو تمام شرائط کو جامع ہو (یہ) نسخ کہلاتا ہے۔ (بائبل سے قرآن تک جلد ۲ صفحہ ۱۷۱)
 حضرت علامہ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں:

نسخ: کے لغوی معنی ہیں (مٹانا، ازالہ کرنا) اور اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے

رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي.

کسی حکم شرعی کو کسی شرعی دلیل سے ”ختم“ کر دینا۔

مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ سے زمانے کے حالات کے مناسب ایک شرعی حکم نافذ فرماتا ہے پھر کسی دوسرے

زمانہ میں اپنی حکمت بالغہ کے پیش نظر اس حکم کو ختم کر کے اس کی جگہ کوئی نیا حکم عطا فرمادیتا ہے اس عمل کو ”نسخ“ کہا جاتا ہے اور اس طرح جو پرانا حکم ختم کیا جاتا ہے اس کو ”منسوخ“ اور جو نیا حکم آتا ہے اس ”ناسخ“ کہتے ہیں۔ (علوم القرآن صفحہ ۱۵۹ بلفظ)

سبب النزول لآیۃ النسخ:

روی أن اليهود قالوا لبعضهم البعض: ألا تعجبون من أمر محمد؟ يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه! ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غداً، فما هذا القرآن إلا من كلام محمد، يقول من تلقاً نفسه، ويناقض بعضه بعضاً؟

فنزلت الآية الكريمة رداً على سفههم وجهلهم بقوله تقدست أسماؤه: ﴿مَا نُنْسخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا.....﴾

ومعنى ﴿ننسخها﴾ هو ما قاله ترجمان القرآن ابن عباس: أى: نتركها فلا نبدلها، ولا ننسخها. وقيل: هو من النسيان، بمعنى الترك، أى: نتركها بدون تبدل.

ترجمہ: آیت نسخ کے نزول کی وجہ:

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

روایت کیا جاتا ہے کہ یہود ایک دوسرے سے کہنے لگے ”کیا تمہیں محمد (ﷺ) کے معاملہ پر تعجب نہیں (ہوتا)؟“ (کہ) وہ اپنے اصحاب کو ایک بات کا حکم دیتے ہیں پھر (تھوڑا عرصہ نہیں گزرتا کہ) اس سے منع (بھی) کر دیتے ہیں۔ ایک دن ایک بات کرتے ہیں اور اگلے دن اس سے پھرے ہوتے ہیں۔ پس (معلوم ہوا کہ) یہ قرآن کچھ نہیں مگر محمد (ﷺ) کے کلام میں سے ہے جسے وہ اپنی طرف سے کہتے ہیں۔ اور اس کلام کا بعض، بعض کے مخالف ہے؟

تو (اس پر یہ) آیت کریمہ ان کی جہالت اور حماقت (وسفاہت) پر رد کرتے ہوئے اللہ جل جلالہ (کہ اس کے تمام نام پر عیب سے خالی ہیں) کے اس قول کے ساتھ نازل ہوئی۔

(ارشاد باری تعالیٰ ہے:)

﴿مَا نُنْسخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾^①

اور ترجمان القرآن حضرت ابن عباسؓ نے ”ننسخها“ کا جو معنی بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے یعنی ”ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور تبدل نہیں کرتے اور منسوخ نہیں کرتے۔ اور یہ (بھی) کہتے ہیں کہ یہ ”النسیان“ سے ”ترک“ کے معنی میں (مشتق) ہے یعنی ”ہم اس کو تبدل کئے بغیر چھوڑ دیتے ہیں۔“

① دیکھئے روح المعانی للآلوسی ۱/۳۵۲ اور تفسیر الکشاف ۱/۱۳۱۔

توضیح:

حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری تحریر فرماتے ہیں۔

یہود کا طعن نسخ سے قرآن کا انکار

”حق تعالیٰ کا جواب بیان مصلحت و حکمت نسخ۔“

یہود نامسعود نے تحویل قبلہ کے وقت قرآن مجید کی حقانیت پر طعن کیا اور مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی اور اس قسم کے طعن میں مشرکین عرب بھی شریک ہو گئے۔

خلاصہ طعن کا یہ تھا کہ محمد ﷺ اپنے اصحاب کو آج ایک بات کا حکم دیتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو بدل دیتے ہیں یا اس سے منع کر دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ قرآن و شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ اس قسم کی باتوں سے ان کا مقصود یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں شبہ ڈال دیں کہ تم جو کہتے ہو کہ خدا کی طرف سے ہم پر نازل شدہ سب خیر ہے تو اس کے منسوخ ہونے کے کیا معنی اگر پہلا حکم خیر تھا تو دوسرا شر ہوگا اور اگر دوسرا حکم خیر ہے تو پہلا شر ہوگا۔ اور وحی الہی کا شر ہونا محال ہے لہذا قرآن کا وحی ہونا ناممکن ہے اس شبہ کے ازالہ کے لئے یہ آیت نازل ہوئی (یعنی ما ننسخ الی آخرہ)

جواب کا حاصل یہ ہے کہ نسخ کے معنی تبدیل خیر بالشر نہیں ہے بلکہ اپنے اپنے وقت اور مصالح کے اعتبار سے نسخ و منسوخ دونوں ہی خیر ہیں۔ (آثار خیر صفحہ ۱۱۰-۱۱۱)

حضرت علامہ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں:

نسخ کا عقلی و نقلی ثبوت:

یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں ”نسخ“ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ان کے خیال کے مطابق اگر ”نسخ“ کو تسلیم کر لیا جائے تو اس سے ”معاذ اللہ“ یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی رائے میں تبدیلی کر لیتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر احکام الہی میں نسخ و منسوخ کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کو مناسب سمجھا تھا بعد میں (معاذ اللہ) اپنی غلطی واضح ہونے پر اسے واپس لے لیا۔ جیسے اصطلاح میں بداء کہتے ہیں۔

لیکن یہودیوں کا یہ اعتراض بہت سطحی نوعیت کا ہے اور ذرا سا بھی غور کیا جائے تو اس کی غلطی واضح ہو جاتی ہے۔ (علوم القرآن صفحہ ۱۵۹-۱۶۰ ملخصاً)

قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی او ننسہا کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”ابن کثیر اور ابو عمرو نے ”ننسہا“ کو نون اول اور سین کے فتح سے نساء بمعنی تاخیر سے مشتق کر کے پڑھا ہے اس صورت میں معنی یہ ہوں گے ”موخر کر دیتے ہیں حکم کسی آیت کا اور اس کی تلاوت کو اٹھا لیتے ہیں۔“ اس تفسیر کے موافق ”ننسخ“ کے معنی تلاوت اور حکم کا اٹھانا ہوں گے یا یہ معنی کہ ہم اس آیت کو لوح محفوظ میں موخر کر دیتے

ہیں۔ یعنی آپ پر نازل نہیں کرتے۔ اس تفسیر پر کسی آیت کو اتارنے کے بعد اٹھانا اور نساء کے معنی بالکل نہ اتارنا ہوں گے۔“

اور باقی قراء نے ”ننسھا“ کو نون کے ضمہ اور سین کے کسرہ کے ساتھ ”انساء“ بھلانا اور ”نسیان“ بھولنا سے جو حفظ کے بالمقابل ہے پڑھا ہے۔ اس تقدیر پر یہ معنی ہوں گے ”ہم آپ کے قلب سے کسی آیت کو محو کرتے ہیں۔“ بعض مفسرین نے فرمایا ہے: ”ننسھا“ کے معنی ”نتر کھا“ ہیں یعنی چھوڑتے ہیں۔ یہ معنی یہاں درست نہیں کیونکہ آگے ”ناب بخیر منها“ اس پر چسپاں نہیں ہوتا۔ (تفسیر مظہری جلد ۱ صفحہ ۱۵۰-۱۵۱ ملخصاً)

مناسب یہ ہے کہ اس مقام پر نسخ کے بارے میں متقدمین اور متاخرین کی اصلاحات کو جان لیا جائے۔ گزشتہ صفحات میں اس بارے میں تفسیر حقانی کی کسی قدر تفصیل گزر چکی ہے۔ حضرت علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم ”نسخ کے بارے میں متقدمین اور متاخرین کی اصلاحات کا فرق“ کے عنوان سے تحریر فرماتے ہیں۔

”لفظ نسخ کے بارے میں علماء متقدمین اور متاخرین کی اصطلاح میں ایک فرق رہا ہے جیسے سمجھ لینا ضروری ہے۔ متقدمین کی اصطلاح میں لفظ ”نسخ“ ایک وسیع مفہوم کا حامل تھا۔ اس میں بہت سی وہ صورتیں داخل تھیں جو بعد کے علماء کے اصطلاح میں ”نسخ“ نہیں کہلاتیں۔ مثلاً متقدمین کی اصطلاح میں عام کی تخصیص اور مطلق کی تقیید بھی ”نسخ“ کے مفہوم میں داخل ہے چنانچہ اگر ایک آیت میں عام الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ اور دوسری میں انہیں خاص صورت میں مخصوص کر دیا گیا ہے تو علماء متقدمین پہلی کو منسوخ اور دوسری کو نسخ کہتے ہیں جس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ پہلا حکم بالکل ختم ہو گیا ہے بلکہ مطلب یہ ہوتا تھا کہ پہلی آیت سے جو عموم سمجھ میں آتا ہے وہ دوسری آیت سے منسوخ ہو گیا۔ اس کے بعد علامہ دامت برکاتہم دو مثالیں پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”اس کے برخلاف متاخرین کے نزدیک ”نسخ“ کا مفہوم اتنا وسیع نہیں، وہ صرف اس صورت کو نسخ قرار دیتے ہیں جس میں سابقہ حکم کو بالکل ختم کر دیا گیا ہو۔ اصطلاح کے اس فرق کی وجہ سے متقدمین کے نزدیک قرآن کریم میں منسوخ آیات کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ لیکن متاخرین علماء کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد بہت کم ہے۔ ① (علوم القرآن صفحہ ۱۶۱-۱۶۳ ملخصاً)

حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب دیوبندیؒ مذکورہ تفصیل کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”اسلاف امت نے نسخ کو اسی عام معنی میں لیا ہے جس میں کسی حکم کی پوری تبدیلی بھی داخل ہے اور جزوی تبدیلی، قید و شرط یا استثناء وغیرہ کی بھی اس میں شامل ہے اس لئے متقدمین حضرات کے نزدیک آیات منسوخہ پانسونک شمار کی گئیں ہیں۔

حضرات متاخرین نے فقط اسی تبدیلی کا نام نسخ رکھا ہے جس کی پہلے حکم کے ساتھ کسی طرح تطبیق نہ ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ اس

اصطلاح کے مطابق آیات منسوخہ کی تعداد بہت گھٹ جائے گی۔ اسی کا لازمی اثر یہ تھا کہ متقدمین نے تقریباً پانچ سو آیات قرآنی میں نسخ ثابت کیا تھا، جس میں معمولی سے تبدیلی قید شرط یا استثناء وغیرہ کو بھی شامل کیا تھا اور متاخرین میں علامہ سیوطی نے فقط بیس آیات میں نسخ قرار دیا ہے۔ ان کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے ان میں بھی تطبیق پیدا کر کے صرف پانچ آیات کو منسوخ قرار دیا ہے کہ جن میں کوئی تطبیق بغیر تاویل بعید کے نہیں ہو سکتی۔

یہ امر اس لحاظ سے مستحسن ہے کہ احکام میں اصل بقاء حکم ہے نسخ خلاف اصل ہے اس لئے آیات کے معمول بہا ہونے کی جہاں کوئی توجیہ ہو سکتی ہے اس میں بلا ضرورت نسخ ماننا درست نہیں۔ (معارف القرآن جلد ۱ صفحہ ۲۸۵ ملخصاً)

هل النسخ واقع فى الشرائع السماوية؟

النسخ فى الشريعة الإسلامية جائز عقلاً، حادث سمعاً، وهو واقع باجماع المسلمين، خلافاً لليهود، فإنهم أنكروا وقوعه، وقالوا: لم يحدث نسخ فى الشرائع، لأنه يدل على الجهل، والله منزه عن ذلك، ووافقهم على هذا القول ((أبو مسلم الأصفهاني)) فقال: إن النسخ فى كتاب الله تعالى لم يحصل، لأن الله تعالى قال عن القرآن العظيم: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ فلو جاز النسخ لكان قد أتاه الباطل.

واحتج جمهور العلماء على جواز النسخ ووقوعه، بأن الدلائل القطعية دلت على نبوة محمد ﷺ..... ونبوته عليه السلام لا تصح إلامع القول بنسخ شرع من قبله، وهذا دليل عقلى. وأما الوقوع فقد قالوا: إن النسخ قد حصل فى الشرائع السابقة، وفى نفس شريعة اليهود، فإنه جاء فى التوراة أن آدم عليه السلام أمر بترويج بناته من بنیه، ثم قد حرم ذلك باتفاق.

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على وقوع النسخ بحجج كثيرة، نوجزها فيما يلي: الحجة الاولى: ان الله قد صرح به فى الآية الكريمة وهى قوله سبحانه: ﴿مَا نُنْسخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾ قالوا: فهذه الآية صريحة فى وقوع النسخ.

الحجة الثانية: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ﴾ قالوا: إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ..... قالوا: إن هذه الآية واضحة كل الوضوح فى تبديل الآيات والأحكام، والتبديل: يشتمل على رفع حكم، وإثبات آخر، والمرفوع إما التلاوة، وإما الحكم، وكيفما كان الامر فإنه رفع ونسخ، وهو ما دلت عليه

الآية الكريمة.

الحجة الثالثة: نسخ القبلة من بيت المقدس؟ إلى البيت الحرام، وهو ظاهر لا يجادل فيه عاقل، فقد كان المسلمون يتوجهون في صلاتهم في بدء الدعوة الإسلامية إلى بيت المقدس، ثم نسخ ذلك الحكم، وأمر النبي ﷺ والمسلمون بالتوجه إلى البيت العتيق في ((مكة المكرمة)) بقوله تباركت أسماؤه: «قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ.....» الآية

وأخبر تبارك وتعالى بما سيقوله المنافقون، وأهل الكتاب، من الطعن في القرآن وفي النبي عليه الصلاة والسلام، بسبب تركهم التوجه إلى بيت المقدس وصلاتهم نحو البيت الحرام، فقال جلت عظمته:

«سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (دوسرا پارہ ابتدا)

الحجة الرابعة: أن الله تعالى أمر المتوفى عنها زوجها بالاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام، بقوله سبحانه «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.....» الآية .

وقد نسخت هذه الآية الحكم السابق وهو أن عدة المتوفى عنها زوجها حول كامل بقوله سبحانه: «وَصِيَّةٌ لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ» وهذا أمر معلوم عند كل مسلم بأن حكم الاعتداد للوفاة بعام كامل قد نسخ إلى أربعة أشهر وعشرة أيام.

وهكذا يظهر دليل الجهور، واضحا ساطعا كالشمس في رابعة النهار، بحصول النسخ في الشريعة الإسلامية الغراء، ولا عبرة بقول من أنكر النسخ لمعارضته للنصوص الصحيحة الصريحة!

كلام الإمام القرطبي في جامع الأحكام:

قال العلامة القرطبي في تفسيره: معرفة هذا الباب أكيدة، وفائدته عظيمة، لا يستغنى عن معرفته العلماء، ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء، لما يترتب عليه في النوازل من الأحكام، ومعرفة الحلال والحرام، وقد أنكرت طوائف من المتأخرين المنتمين للإسلام جوازه، وهم محجوجون بإجماع السلف على وقوعه في الشريعة..... ثم قال رحمه الله: لا خلاف بين العلماء أن شرائع الأنبياء،

قصد بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية، وإنما كان يلزم البداء - أى ظهور الحكمة بعد خفائها - فمن لم يكن عالماً بمال الأمور، وأما العالم بذلك فإنما تتبدل خطاباتہ بحسب تبدل المصالح، كالطبيب المراعى أحوال العلیل، فراعى ذلك فى خلیقته بمشیئته وإرادته، لا إله إلا هو، فخطابه يتبدل، وعلمه وإرادته لا تتغير، فان ذلك محال فى جهة الله تعالى. اهـ

ترجمہ: کیا سماوی شرائع میں نسخ ہوتا ہے؟

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

شریعت اسلامیہ میں نسخ (نہ صرف یہ کہ یہ) عقلاً ممکن ہے (اور جائز ہے) (اور) سماعی طور پر واقع (بھی) ہے اور (بلکہ یہ) مسلمانوں کے اجماع سے بخلاف یہود کے (جائز اور) ممکن ہے کہ یہود نے اس کے وقوع کا انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ”شریعتوں میں نسخ (سر سے) واقع ہوتا (ہی) نہیں کیونکہ یہ (اللہ تعالیٰ کی ذات پر معاذ اللہ) جہل پر دلالت کرتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ جہل (اور ہر قسم کے عیب سے بری اور) پاک ہے اور ابو مسلم اصفہانی نے (یہود کی) اس بات کی موافقت کی ہے چنانچہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نسخ حاصل نہیں ہوا (اور موجود نہیں) کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن عظیم کے بارے میں (اس بات کی شہادت دیتے ہوئے) فرماتے ہیں۔

لا یاتیہ الباطل حکیم حمید۔

”نہیں باطل آتا اس کے آگے سے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے اتارا ہوا ہے حکمت والے تعریف کئے ہوئے کا۔“ اگر نسخ (ماننا) درست ہو تو (پھر تو) قرآن میں باطل آچکا ہے (اور یوں نہیں ہے لہذا قرآن میں نسخ بھی نہیں ہے) جمہور علماء نے نسخ کے جواز وقوع پر اس بات سے دلیل پکڑی ہے کہ ناقابل تردید دلائل (حضرت) محمدؐ کی نبوت پر دلالت کرتے ہیں اور آپؐ کی نبوت درست نہیں مگر آپؐ سے قبل شریعتوں کے نسخ کے (ماننے کے ساتھ اور اس کے) قول کے ساتھ۔ اور یہ تو (رہی) عقلی دلیل (کہ نسخ عقلاً نہ صرف جائز ہے بلکہ ممکن ہے) اور رہا نسخ کا وقوع تو گزشتہ شریعتوں میں نسخ پایا جاتا رہا ہے اور خود شریعت یہود میں (بھی کہ جو اس کا اس زمانہ میں انکار کرتے ہیں) کیونکہ تورات میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کا اپنے بیٹوں کے ساتھ نکاح کر دینے کا حکم کیا پھر یہ بات (تمام امتوں اور شریعتوں میں) بالاتفاق حرام قرار دی گئی۔ ①

توضیح:

اس کی کچھ تفصیل گزشتہ صفحات میں بیان کر دی گئی ہے۔ ہم اس بحث کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔

(۱) گزشتہ شریعتوں میں نسخ۔

① اس کے لئے دیکھیں امام فخر الدین رازیؒ کی تفسیر کبیر جلد ۳ صفحہ ۲۲۷۔

(۲) قرآن میں نسخ۔

اب ہم ہر دو کے بارے میں اکابر علماء کرام کی آراء کو پیش کرتے ہیں۔

گزشتہ شریعتوں میں نسخ

حضرت علامہ تقی عثمانی صاحب تحریر فرماتے ہیں: اس بات میں تو امت کے کسی فرد کا اختلاف ہمیں معلوم نہیں ہے کہ شرعی احکام میں نسخ کا سلسلہ پچھلی امتوں کے وقت سے جاری رہا ہے۔ (علوم القرآن صفحہ ۱۶۳)

دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں ”چنانچہ نسخ“ صرف امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی خصوصیت نہیں بلکہ پچھلے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شریعتوں میں بھی نسخ و منسوخ کا سلسلہ جاری ہے جس کی بہت سی مثالیں موجود بائبل میں بھی ملتی ہیں۔ مثلاً بائبل میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا جائز تھا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں ”لیاہ“ اور ”راحیل“ آپس میں بہنیں تھیں۔ ①

لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اسے ناجائز قرار دے دیا گیا۔ ② حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں ہر چلتا پھرتا جاندار حلال تھا۔ ③ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت سے جانور حرام قرار دیئے گئے ہیں۔ ④ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں طلاق کی عام اجازت تھی۔ ⑤ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں عورت کے زنا کار ہونے کے علاوہ کسی حال میں بھی اس کو طلاق دینے کی اجازت نہیں۔ ⑥

غرض بائبل کے عہد نامہ قدیم و جدید میں اس کی بیسیوں مثالیں ہیں جن میں کسی پرانے حکم کو نئے حکم کے ذریعہ منسوخ کر دیا گیا۔ (علوم القرآن صفحہ ۱۶۱)

حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانویؒ تحریر فرماتے ہیں:

”اور پھر بات یہ ہے کہ نسخ کوئی ہماری شریعت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ گزشتہ شریعتوں میں بھی کثرت پایا جاتا ہے اس کی مثالیں عہد عتیق و جدید دونوں میں بے شمار ہیں۔“

اس کے بعد مولانا مرحوم گزشتہ کتب میں نسخ کی مثالوں کو نہایت شرح و بسط سے بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں (بائبل سے قرآن تک جلد ۲ از صفحہ ۷۵ تا ۲۰۵)

علامہ عبدالحق حقانیؒ نے تفسیر حقانی جلد ۱ صفحہ ۱۵۴-۱۵۵ مقدمہ میں گزشتہ شریعتوں میں نسخ کی بارہ مثالیں پیش کر کے پادریوں پر حجت تمام کرتے ہو فرمایا ہے ”اب نسخ میں کونسی حجت باقی ہے تم سے زیادہ بھی کوئی نسخ کا قائل ہے اگر یہی تکمیل ہے تو پھر نسخ کیا چیز ہے؟ دیکھئے حوالہ بالا۔“

① بائبل کتاب پیدائش ۲۳:۲۹-۳۰ ② احبار ۱۸:۱۸ ③ پیدائش ۳:۹
 ④ احبار ۱۱:۷-۱۲ اور استثناء ۱۲:۷ ⑤ استثناء ۱:۲۳-۲ ⑥ انجیل متی ۱۵:۱۹

قرآن میں نسخ

حضرت علامہ تقی عثمانی صاحب برکاتہم اس پر طویل کلام فرماتے ہیں ہم ذیل میں اس کا اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔
 حضرت علامہ فرماتے ہیں: ”اس میں (علماء کی) آراء میں کچھ اختلاف ہے کہ قرآن کریم میں نسخ ہوا ہے یا نہیں اور کیا قرآن میں ایسی آیت موجود ہے کہ جس کی تلاوت تو باقی ہو مگر حکم منسوخ ہو؟ جمہور علماء تو اس کے قائل ہیں مگر معتزلہ میں ابو مسلم اصفہانی اس کو نہیں مانتے ان کے بقول قرآن میں ایسی کوئی آیت موجود نہیں اور قرآن تمام کا تمام واجب العمل ہے۔ بعض دوسرے حضرات نے ان کی تائید کی ہے اور ہمارے زمانے کے بعض تجدید پسند بھی ان کے پیرو ہوئے ہیں۔ چنانچہ جن آیات میں نسخ ہے یہ حضرات اس کی ایسی تشریح کرتے ہیں کہ جس سے نسخ تسلیم نہ کرنا پڑے۔ لیکن درحقیقت یہ موقف کمزور دلائل پر مبنی ہے۔ کیونکہ اس اصول کے تسلیم کر لینے کے بعد آیات قرآنیہ کی تفسیر میں ایسی کھینچ تان کرنی پڑتی ہے کہ جو اصول تفسیر کے بالکل خلاف ہے۔

اس بات کے قائلین حضرات کے دلوں میں دراصل یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ”نسخ“ ایک عیب ہے کہ جس سے قرآن کو خالی ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ انتہاء درجہ کی کوتاہ نظری ہے پھر عجیب بات یہ ہے کہ ابو مسلم اصفہانی اور ان کے تبعین یہود و نصاریٰ کی طرح فقط قرآن میں نسخ نہ ہونے کے قائل ہیں۔ اور باقی شریعتوں میں نسخ کے قائل ہیں۔ اگر نسخ عیب ہے تو غیر قرآنی احکام میں یہ عیب کیسے پیدا ہو گیا؟ جبکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے احکام ہیں اور اگر نسخ عیب نہیں تو یہ قرآنی احکام میں کیونکر عیب ہو گیا؟ کہا جاتا ہے کہ یہ بات حکمت الہی کے خلاف ہے کہ قرآن میں کوئی آیت محض تبرکاً باقی ہو اور اس پر عمل کرنا واجب نہ ہو۔ نہ جانے کس بنا پر یہ بات حکمت الہی کے خلاف قرار دے دی گئی ہے حالانکہ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ مثلاً

(۱) اس سے احکام شرعیہ میں تدریج کی حکمت واضح ہوتی ہے۔

(۲) یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو احکام کا پابند بنانے کے لئے کس حکیمانہ طریقہ سے کام لیا۔

(۳) نیز احکام شرعیہ کی تاریخ معلوم ہوتی ہے۔

(۴) مزید یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر کب کیا واجب تھا؟

(۵) گزشتہ قوموں کے منسوخ شدہ احکام کے ذکر سے عبرت و موعظت حاصل ہوتی ہے۔

لہذا اگر قرآن کریم میں بعض منسوخ احکام آیات کی تلاوت اسی مقصد کے لئے باقی رکھی گئی ہو تو اس میں کون سی بات حکمت الہیہ کے خلاف ہے؟

یا پھر کیا یہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں کیا حکمتیں ہیں؟ جب ایسا دعویٰ کسی انسان سے بھی درست نہیں تو اللہ تعالیٰ کے کسی کام کا محض اس بنا پر انکار کیسے درست ہے کہ ہمیں اس کی حکمت معلوم نہیں۔ جبکہ دیگر دلائل شریعہ سے اس کا وقوع ثابت بھی ہو چکا ہے۔

لہذا درحقیقت قرآن میں عدم نسخ کے قائلین حضرات کا بنیادی مفروضہ ہی درست نہیں کہ جس پر انہوں نے اپنے نظریے کی ساری عمارت کھڑی کی ہے انہوں نے قرآنی آیات کو دور از کار معانی اس لئے پہنائے کہ ان کے نزدیک قرآن میں نسخ ایک عیب ہے کہ جس سے وہ قرآن کو خالی دیکھنا اور دکھانا چاہتے ہیں۔ اگر ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ نسخ میں حکمت الہی ہے تو وہ بھی ان آیات کی دیگر حضرات مفسرین کی طرح عام تفسیر ہی بیان کریں کیونکہ ظاہر اور متبادر تفسیر وہی ہے۔ (علوم القرآن ۱۶۲-۱۶۳ ملخصاً وبتصرف)

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندیؒ تحریر فرماتے ہیں:

”(متاخرین حضرات کا قرآن کی آیات میں نسخ کو کم ماننا) اس کا یہ منشاء ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مسئلہ نسخ اسلام یا قرآن پر کوئی عیب تھا جس کے ازالہ کی کوشش چودہ سو برس تک چلتی رہی آخری انکشاف حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کا ہوا جس میں (تعداد) گھٹتے گھٹتے پانچ رہ گئی۔ اور اب اس کا انتظار ہے کہ کوئی جدید محقق ان پانچ کا بھی خاتمہ کر کے بالکل صفر تک (یہ تعداد) پہنچا دے۔“

مسئلہ نسخ کی تحقیق میں ایسا رخ اختیار کرنا نہ اسلام اور قرآن کی کوئی صحیح خدمت ہے ورنہ ایسا کرنے سے صحابہ و تابعین پھر چودہ سو برس کے علماء متقدمین و متاخرین کے مقالات و تحقیقات کو دھویا جاسکتا ہے اور نہ مخالفین کی زبان طعن اس سے بند ہو سکتی ہے بلکہ اس زمانہ کے ملحدین کے ہاتھ میں یہ ہتھیار دینا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چودہ سو برس تک تمام علماء امت کچھ کہتے رہے ہوں اور آخر میں اس کا غلط ہونا ثابت ہو جائے۔ معاذ اللہ! اگر یہ دروازہ کھلے تو قرآن اور شریعت سے امن اٹھ جائے گا۔ اس کی کیا ضمانت ہے کہ آج کسی نے جو تحقیق کی ہے وہ کل غلط ثابت نہیں ہو جائے گی۔ عصر حاضر کے بعض علماء کی ایسی تحریریں نظر سے گزری ہیں کہ وہ بھی معتزلہ ابو مسلم اصفہانی کی طرح نسخ کے نہ ہونے پر استدلال کرتے ہیں۔

لیکن صحابہ و تابعین کی تفسیریں اور پوری امت کے تراجم دیکھنے کے بعد اس کو مدلول قرآنی کہنا کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ابن کثیر و ابن جریر وغیرہ نے وقوع نسخ پر استدلال کیا ہے اور اس متعدد مثالیں شمار کروائی ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ امت کے متقدمین و متاخرین میں سے کسی نے بھی (قرآن میں) وقوع نسخ کا مطلقاً انکار نہیں کیا۔ خود حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے نسخ کی تعداد تو کم بتلائی ہے مگر مطلقاً وقوع کا انکار نہیں کیا۔ ان کے بعد علماء اکابر دیوبند بلا استثناء سبھی وقوع نسخ کے قائل چلے آئے ہیں۔ ان میں متعدد حضرات کی مستقل یا جزوی تفسیریں بھی ہیں کسی نے بھی نسخ کے وقوع کا انکار نہیں کیا۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم (معارف القرآن جلد ۱ صفحہ ۲۸۱-۲۸۲ ملخصاً وبتصرف)

اب ہم متن کتاب کا مسلسل ترجمہ کرتے ہیں۔

جمہور کے دلائل:

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

جمہور علماء نے متعدد دلائل سے نسخ کے وقوع پر استدلال کیا ہے۔ اور ہم ذیل میں ان کو اختصار سے درج کرتے ہیں۔

پہلی دلیل:

اللہ تعالیٰ نے (قرآن میں موجود ایک) آیت کریمہ میں نسخ کی تصریح فرمائی ہے اور وہ یہ ارشاد خداوندی ہے۔

﴿مَا نُنْسخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾

(حضرات علماء کرام) فرماتے ہیں کہ یہ آیت نسخ کے وقوع میں صریح ہے۔

دوسری دلیل:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِذَا بَدَّلْنَا ---- بِالْحَقِّ. (النحل: ۱۰۱-۱۰۲)

”اور جب ہم بدلتے ہیں ایک کی جگہ دوسری آیت اور اللہ خوب جانتا ہے جو اتار تا رہا ہے تو کہتے ہیں تو تو بنا لاتا ہے یہ بات نہیں پر اکثر وہ کو اس کی خبر نہیں۔ تو کہہ اس کو اتار اپاک فرشتے نے تیرے رب کی طرف سے بلاشبہ۔“ (تفسیر عثمانی)

(علماء اصول و فقہاء کرام) فرماتے ہیں ”یہ (مذکورہ بالا) آیت پوری طرح سے احکام و آیات کی تبدیلی (پر دلالت کرنے کے بارے) میں واضح ہے۔

اور ”تبدیل“ (کا لفظ یہ اپنے معنی مدلول کے اعتبار سے ایک) حکم کے اٹھائے جانے اور (اس کی جگہ) دوسرے حکم کے لانے (کی ہر دونوں صورتوں) کو مشتمل ہے اور جو اٹھا دیا گیا ہے وہ یا تو تلاوت ہے (کہ تلاوت اب اس کی نہیں رہی اور اس کی صورت یہ ہے کہ وہ آیت ہی قرآن سے اٹھالی گئی جیسے کہ اس کی تفصیل آگے آرہی ہے) (نسیم) اور یا حکم ہے (کہ اس کی تلاوت تو باقی ہے لیکن حکم اس کا اٹھ گیا ہے) اور (بہر حال دونوں میں سے) بات جو بھی ہو پس یہ ہے تو رفع اور نسخ ہی۔ اور یہی وہ بات ہے کہ جس پر آیت کریمہ دلالت کرتی ہے۔

تیسری دلیل:

بیت المقدس سے بیت الحرام کی طرف قبلہ (کی سمت) کا نسخ یہ ایک (ایسی) ظاہری بات ہے کہ جس میں کوئی عقل مند جھگڑا نہیں کرتا۔ چنانچہ مسلمان اسلام کی دعوت کے ابتدا (ئی دور میں) اپنی نمازوں میں نبی ﷺ اور (تمام) مسلمانوں کو (اپنی نمازوں میں) اس ارشاد خداوندی (کہ جس کے تمام نام برکت والے ہیں) میں مکۃ المکرمہ میں موجود (خانہ کعبہ کہ جس کو) بیت العتیق (بھی کہتے ہیں) کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔

(وہ ارشاد خداوندی یہ ہے)

﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا جَ قَوْلٍ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (البقرة: ۱۴۴)

”بے شک ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا تیرے منہ کا آسمان کی طرف، سو البتہ پھیریں گے ہم تجھ کو جس قبلہ کی طرف تو راضی ہے اب پھیر منہ اپنا طرف مسجد الحرام کے اور جس جگہ تم ہوا کرو پھیر منہ اس کی طرف۔“ (تفسیر عثمانی)

اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے (نبی ﷺ اور) مسلمانوں کے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کے ترک کرنے اور بیت الحرام (خانہ کعبہ) کی طرف (منہ کر کے) نمازیں پڑھنے کی وجہ سے منافقوں اور اہل کتاب نے قرآن اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں جو طعنہ زنی کی اس کی خبر دی (اور اس کو قرآن میں ارشاد فرمایا)

چنانچہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں۔

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (البقرة: ۱۴۲)

”اب کہیں گے بیوقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے“ جس پر وہ تھے۔ تو کہہ اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب چلائے جس کو چاہے سیدھی راہ۔“ (تفسیر عثمانی)

چوتھی دلیل:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیوہ کو چار ماہ دس دن عدت گزارنے کا حکم اپنے اس قول میں دیا۔

﴿وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (البقرة: ۲۳۴)

”اور جو لوگ مرجائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں اپنی عورتیں تو چاہیے کہ وہ عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو چار مہینے اور دس دن۔“ (تفسیر عثمانی)

اور تحقیق کہ اس آیت (کریمہ) نے (ایک) گزشتہ حکم منسوخ کر دیا۔ اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے (اس) قول میں بیوہ کی پورے ایک سال کی عدت تھی۔

(ارشاد باری تعالیٰ ہے)

وَصِيَّةٌ لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ. (البقرة: ۲۴۰)

”تو وہ وصیت کر دیں اپنی عورتوں کے واسطے خرچ دینا ایک برس تک۔“ (تفسیر عثمانی)

اور یہ بات ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ (بیوہ عورت کی) ایک سال کی عدت وفات کا حکم چار ماہ دس دن میں منسوخ ہو گیا

ہے۔

(مؤلف کتابؒ فرماتے ہیں)

اور اس طرح جمہور علماء کرام کی روشن (اور صاف) شریعت اسلامیہ میں نسخ کے حاصل ہونے پر دلیل آفتاب نصف

النہار کی طرح روشن اور واضح بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ اور نسخ کے منکر کے قول کا واضح اور صحیح نصوص کے معارض ہونے کی وجہ سے کوئی اعتبار نہیں۔

(نسخ کے بارے میں) امام قرطبیؒ کا (اپنی تفسیر) ”جامع الاحکام“ میں کلام:

علامہ قرطبیؒ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ ”اس (نسخ کے) باب کا جاننا (نہایت) ضروری ہے اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہے اور علماء اس کی معرفت سے مستغنی نہیں ہو سکتے اور اس کا انکار فقط جاہل اور کوڑھ مغز (قسم کے کند ذہن) لوگ ہی کرتے ہیں۔ کیونکہ اترنے والی وحیوں میں نسخ (کے جاننے) پر (ہی) احکام اور حلال و حرام کی معرفت مرتب ہوتی ہے (یعنی احکام کی ترتیب اور ان میں سے کونسا حکم باقی ہے اور کون سا اٹھ گیا اس کا جاننا نسخ کے جاننے پر ہی موقوف ہے۔) (نسیم) اور تحقیق متاخرین کی چند جماعتوں نے کہ (بظاہر) اسلام کی منسوب ہیں (لیکن درحقیقت ان کا تعلق کج رو گمراہ قسم کے فرقوں سے ہے جیسے معتزلہ وغیرہ کہ انہوں نے) نسخ کے جواز کا انکار کیا ہے۔ اور ان کے خلاف شرع شریف میں نسخ کے وقوع پر اسلاف (امت اور متقدمین علماء) کے اجماع سے دلیل پکڑی جاتی ہے۔ (مولف کتاب فرماتے ہیں کہ) پھر (علامہ امام قرطبیؒ آگے چل کر) ارشاد فرماتے ہیں۔

اس کے بارے میں (متقدمین و متاخرین) علماء کرام میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شریعتوں کا مقصود لوگوں کی دینی و دنیاوی مصالح (اور منفعتیں اور فوائد) ہیں۔ اور بے شک ”بداء“ ① یعنی ”(کسی حکم) کی حکمت کا ظہور اس کے پوشیدہ ہونے کے بعد“ اس کو لازم آتا ہے کہ جو امور کے انجام سے باخبر نہ ہو۔ اور البتہ انجام سے باخبر کے خطابات میں مصالح کی تبدیلی کے اعتبار سے تبدیلی آتی رہتی ہے (اس کی مثال بلا تشبیہ) اس طبیب کی سی (ہے) کہ جو مریض کے (جملہ) احوال کی رعایت کرتا ہے۔

چنانچہ وہ ذات کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس نے اپنی مخلوق میں اپنی مشیت اور ارادہ سے اس بات کی رعایت رکھی۔ پس اس کا خطاب (تو) بدلتا رہتا ہے۔

اور (لیکن) اس کا علم اور ارادہ نہیں بدلتا۔ (کہ اس کے علم میں یہ بات پہلے سے طے ہوتی ہے البتہ اس کا اظہار وہ بروقت حسب مصلحت فرماتے ہیں۔ جیسا کہ اس کی تفصیل گزشتہ میں گزر گئی ہے) (نسیم) کہ یہ بات اللہ جل جلالہ کی ذات کے بارے میں محال ہے (کہ اس کو اپنی باتوں کی حکمتوں کا ظہور بعد میں ہو اس لئے نسخ کی نوبت آئی) (معاذ اللہ) ②

① اس کا معنی گزشتہ میں علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم کی تحریر میں گزر گیا ہے۔ (نسیم)

② دیکھئے جامع الاحکام للقرطبیؒ جلد ۲ صفحہ ۵۷۔ اور شیخ زکریا یوسفؒ کی کتاب ”الایمان وآثارہ“ کہ انہوں نے اس میں ایک طویل فصل ذکر کی ہے کہ جس میں انہوں نے ان تجدید پسندوں پر (شدید) رد (اور نکیر) کی ہے کہ جنہوں نے بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے قرآن میں نسخ کے وقوع کا انکار کیا ہے (دیکھئے مذکورہ کتاب)

أقسام النسخ في القرآن الكريم:

ينقسم النسخ إلى ثلاثة أقسام:

الأول: نسخ التلاوة والحكم معا.

الثاني: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم.

الثالث: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة

أما الأول: وهو: ((نسخ التلاوة والحكم)) فلا تجوز قراءته ولا العمل به، لأنه قد نسخ بالكلية، كآية التجريم بعشر رضعات، فقد روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن: ((عشر رضعات معلومات يحرم من فسخن بخمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ، وهن فيما يقرأ من القرآن.

قال الفخر: فالجزء الأول منسوخ الحكم والتلاوة، والجزء الثاني وهو الخمس منسوخ التلاوة، باقى الحكم عند الشافعية.

وأما الثاني: وهو نسخ التلاوة وبقاء الحكم، فهو كما قال الزركشى في ((البرهان في علوم القرآن)) يعمل به إذا تلقته الأمة بالقبول، كما روى في سورة النور ((الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله، والله عزيز حكيم)) قال عمر: ((ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبها بيدي))

وأخرج ابن حبان في صحيحة عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: ((كانت سورة الأحزاب توازي سورة النور - يعنى في الطول - ثم نسخت آيات منها))

وهذان النوعان ((نسخ الحكم والتلاوة)) و((نسخ التلاوة مع بقاء الحكم)) قليل جدا في القرآن الكريم، و نادر أن نجد فيه مثل هذا النوع، لأن الله سبحانه أنزل كتابه المجيد، ليتعبد الناس بتلاوته، وبتطبيق أحكامه.

وأما الثالث: وهو: ((نسخ الحكم مع بقاء التلاوة)) فهو كثير في القرآن الكريم، وهو كما قال الزركشى: في ثلاث وستين سورة..... ومن أمثلة هذا النوع آية الوصية للوالدين نسخت بآية المواريث، وآية العدة بحول كامل نسخت بآية العدة بأربعة أشهر وعشرة أيام، وآية الفدية في الصوم للفاد نسخت بآية وجوب الصوم، وتقديم الصدقة عند مناجاة الرسول ﷺ، والكف عن قتال المشركين، كل ذلك نسخ بآيات في القرآن الكريم، واضحات الدلالة والحكم.

وقد الف الشيخ ((هبة الله بن سلامة)) رسالة في ((الناسخ والمنسوخ)) جاء فيها ما نصه:
 ((اعلم أن أول النسخ في الشريعة: أمر الصلاة، ثم أمر القبلة، ثم الصيام ليوم عاشوراء، ثم
 الإعراض عن المشركين، ثم الأمر بجهادهم، ثم أمره بقتل المشركين، ثم أمره بقتال أهل
 الكتاب حتى يعطوا الجزية، ثم ما كان أهل العقود عليه من المواريث، ثم هدم منار الجاهلية لئلا
 يخالطوا المسلمين في حجهم.....)) إلى آخر ذلك.

الحكمة من نسخ الحكم مع بقاء التلاوة؟

أما الحكمة من ذلك، فقد بينها العلامة الزركشي في كتابه ((البرهان في علوم القرآن)) فقال:
 ((وهنا سؤال، وهو أن يسأل: ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة؟ والجواب من وجهين:
 أحدهما: أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه، والعمل به، فإنه كذلك يتلى لكونه كلام الله
 عز وجل، فيثاب على تلاوته، فتركت التلاوة لهذه الحكمة.
 وثانيها: أن النسخ غالبا يكون للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيرا بالنعمة، ورفع المشقة، حتى
 يتذكر المسلم نعمة الله عليه بتيسير الدين))

ترجمہ: قرآن کریم میں نسخ کی اقسام

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

نسخ تین قسموں میں تقسیم ہوتا ہے (اور وہ مندرجہ ذیل ہیں)

- (۱) تلاوت و حکم دونوں کا منسوخ ہو جانا۔
 - (۲) حکم کے باقی رہتے ہوئے (فقط) تلاوت کا منسوخ ہو جانا۔
 - (۳) (اور) تلاوت کے باقی رہتے ہوئے (فقط) حکم کا منسوخ ہو جانا۔
- (آگے مؤلف کتاب ہر ایک کو مثال دے کر ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں)

پہلی قسم:

کہ جو ”تلاوت اور حکم دونوں کا منسوخ ہونا“ ہے کہ نہ تو اس کی قراءت (ہی) جائز ہے اور نہ (ہی اس پر) عمل۔ کیونکہ یہ بالکل ہی منسوخ ہو گئی ہے جیسے دس دفعہ دودھ پلانے سے حرمت (مصابہرت و نسب کے حاصل ہونے) کی آیت۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں ”نازل ہونے والے قرآن میں سے (کہ جو بعد میں منسوخ ہو گیا کہ نہ اس کی تلاوت رہی اور نہ ہی اس کا حکم باقی رہا) ایک (یہ آیت) تھی۔

عشر رضعات معلومات یحرم من۔

”پس معلوم دودھ پلانا حرام کر دیتے ہیں۔“

(نسب و مصاہرت کو یعنی ان کے ذریعے حرمت مصاہرت و نسب حاصل ہوتی ہے) (نسیم)

پھر (یہ آیت) پانچ معلوم (و معروف طریقہ) سے دودھ پلانے کے ساتھ منسوخ ہوگئی۔

پھر نبی ﷺ انتقال فرما گئے اور ان آیتوں کی قرآن میں تلاوت کی جاتی تھی۔ ①

(امام) فخر الدین (رازیؒ) فرماتے ہیں ”تحقیق (اس آیت کے) پہلے جز کی تلاوت و حکم دونوں منسوخ ہیں (کہ اب یہ

حرمت دس دفعہ دودھ پلانے سے حاصل نہیں ہوتی ہے) اور (اس آیت کا) دوسرا حصہ کو جو پانچ دفعہ دودھ پلانا ہے اور اس کی

تلاوت (تو) منسوخ ہے اور (البتہ) اس کا حکم شوافع کے نزدیک باقی ہے (کہ پانچ دفعہ دودھ پلانے سے حرمت حاصل ہوتی

ہے) ②

دوسری قسم:

اور وہ ”حکم کے بقا کے ساتھ تلاوت کا منسوخ ہونا“ ہے پس اس (آیت کا حکم) جیسا کہ (علامہ بدر الدین) زرکشیؒ نے

”البرہان فی علوم القرآن“ میں فرمایا ہے (یہ ہے کہ) اس آیت پر عمل کیا جائے گا کہ جب امت اس کو قبول کر لے گی۔ (اور

خلف عن سلف اس پر اجماع بھی ہو) جیسا کہ سورہ نور کی اس (درج ذیل) آیت کے بارے میں روایت ہے۔

الشیخ والشیخۃ إذا زنيا فارجموها البتہ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم.

بوڑھا اور بوڑھی جب وہ زنا کریں تو انہیں ضرور سنگسار کر دو یہ جزاء ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ زبردست ہے حکمت

والا۔“

حضرت عمرؓ (اس بارے میں) فرمایا کرتے تھے ”اگر لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ عمر نے کتاب اللہ میں اضافہ کر دیا تو میں اس

آیت کو (سورہ نور میں) اپنے ہاتھ سے لکھ دیتا۔“ (صحیح بخاری) ③

① (مؤلف کتاب فرماتے ہیں) یہ حدیث مسلم شریف میں باب الرضاۃ میں ہے اس حدیث کا نمبر ۱۴۵۲ ہے اور (اس کو) ابو داؤد نسائی اور ترمذی (رحمہم اللہ نے بھی روایت کیا ہے) اور اس کا معنی (یہ) ہے۔

(یعنی دس دفعہ دودھ پلانے کے حکم کا) پانچ دفعہ کے دودھ پلانے سے منسوخ ہونا (کافی بعد میں) تاخیر سے نزول ہوا۔ یہاں تک کہ آپ

ﷺ اس دنیا سے پردہ فرما گئے جبکہ لوگ (اس آیت کے منسوخ ہونے کے باوجود بھی) اس کی تلاوت کرتے تھے۔ کیونکہ انہیں اس کے کچھ عرصہ پہلے ہی منسوخ ہونے کی وجہ سے اس کے نسخ کی خبر نہ پہنچی تھی۔

② یہ مسئلہ احناف و شوافع میں مختلف فیہ ہے احناف کے نزدیک محض دودھ کے (رضیع کے حلق سے اترتے ہی حرمت ثابت ہو) جاتی ہے تفصیل اس

کی کتب اصول فقہ (اصول النثاشی و نور الانوار) اور کتب فقہ (مثلاً ہدایہ وغیرہ) میں دیکھی جاسکتی ہے۔ (نسیم)

③ جیسا کہ ہمارے اس دور کے بعض معکوس العقل لوگوں نے رجم کی جیت کا انکار کیا ہے اور جیسے آج بھی بعض پوشیدہ اور کھلے مرزائی اس کی

شدید مخالفت کر رہے ہیں اور اس کو شریعت میں اضافہ قرار دے رہے ہیں۔ لیکن ان کا یہ خیال باطل ہے تفصیل اس کی دیکھیں ”رجم کی شرعی حیثیت

میں۔ (نسیم)

ابن حبانؒ نے اپنی صحیح میں حضرت ابی بن کعبؓ سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں ”سورہ احزاب سورہ نور کے برابر تھی یعنی طوالت میں (برابری تھی) پھر اس کی کچھ آیات منسوخ ہو گئیں۔

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) کہ دونوں قسم کا نسخ ”حکم و تلاوت دونوں کا منسوخ ہونا اور ”حکم کے بقاء کے ساتھ تلاوت کا منسوخ ہونا“ قرآن میں بہت ہی کم ہے۔ اور ہم قرآن میں اس قسم کی مثال کم ہی پاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب (قرآن) مجید کو (اس لئے) نازل کیا تاکہ لوگ اس کی تلاوت کر کے اور اس کے احکام کو (اپنی عملی زندگی میں) منطبق کر کے اجر پاویں۔

تیسری قسم:

اور وہ ”تلاوت کے ہوتے ہوئے حکم کا منسوخ ہونا“ ہے اور یہ قسم قرآن میں بہت (واقع) ہے اور وہ جیسا کہ (علامہ بدر الدین) زرکشیؒ نے فرمایا ہے ”تیر سٹھ سورتیں (یعنی آیات) ہیں۔

نسخ کی اس قسم کی مثالوں میں سے ایک مثال والدین کے لئے وصیت ہے کہ جو آیت میراث سے منسوخ ہو گئی۔ اور ایک سال کی (بیوہ کی) عدت کی آیت ہے کہ چار ماہ دس دن والی آیت سے منسوخ ہو گئی اور فدیہ دینے والے کے لئے روزہ کا فدیہ دینے کی آیت کہ جو روزوں کے وجوب کی آیت سے منسوخ ہو گئی۔ اور نبیؐ سے (کسی قسم کی راز کی بات کرنے کے لئے) سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینے اور مشرکین سے قتال کرنے سے رکنے کی آیت وغیرہ کہ یہ سب کی سب آیات قرآن کریم میں (ہی موجود) ان دوسری آیات سے منسوخ ہو گئیں کہ جو دلالت اور حکم میں (بالکل) واضح ہیں۔ (مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

شیخ ”ہبۃ اللہ بن سلامہ“ نے ”ناسخ و منسوخ کے بارے میں ایک رسالہ تالیف کیا ہے جس میں یہ لکھا ہے (شیخ ہبۃ اللہ فرماتے ہیں)

”تو جان لے کہ شریعت میں۔ پہلا نسخ نماز کا حکم تھا پھر قبلہ کا حکم اور پھر دس محرم کا روزہ پھر مشرکین سے اعراض کا حکم پھر ان سے جہاد کا حکم پھر مشرکین کے قتل کا حکم پھر اہل کتاب سے جب تک کہ وہ جزیہ نہ دیں (اس وقت تک) قتال کا حکم پھر وہ میراث (کا حکم) کہ جس پر اہل ① عقد قائم تھے۔ (یعنی میراث کا حکم نازل ہونے سے پہلے ترکہ کی تقسیم کے لئے اقارب کے لئے جو عقد یعنی وصیت کیا کرتے تھے اس کا منسوخ ہونا) پھر جاہلیت (کے دور) کے منارہ کو توڑنے کا حکم تاکہ مسلمانوں اپنی حج کے دوران کی مغالطہ کا شکار نہ ہوں۔ (الی آخرہ.....)

توضیح:

حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھریؒ تحریر فرماتے ہیں۔

① اس سے مراد عزیز رشتہ دار اور اقارب ہیں۔ (نسیم)

اقسام نسخ قرآن:

(۱) تلاوت منسوخ اور حکم باقی جیسے آیت رجم۔

(۲) حکم منسوخ اور تلاوت باقی۔ جیسے اقارب کے لیے وصیت کا حکم (کہ وہ) آیت میراث سے منسوخ ہوا۔ یا جیسے ایک سال عدت وفات کا حکم آیت چار ماہ دس دن عدت وفات سے منسوخ ہوا۔

(۳) تلاوت و حکم ہر دو منسوخ جیسے بعض روایات میں ہے کہ سورۃ احزاب سورۃ بقرہ کے برابر تھی مگر بعض حصہ کی تلاوت و حکم دونوں مرفوع و منسوخ ہو گئے (آثار خیر صفحہ ۱۱۲)

علامہ عبدالحق صاحب حقانی "تفسیر حقانی میں تحریر فرماتے ہیں۔

"اکثر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ نسخ قرآن کی تین صورتیں ہیں۔ "اول یہ کہ حکم منسوخ ہو اور تلاوت باقی ہو۔ دوم یہ کہ تلاوت منسوخ اور حکم باقی ہو جیسا کہ یہ آیت "الشیخ والشیخ اذا زنیاً فارجموها نکالا من اللہ" واللہ عزیز حکیم اور لو کان لابن آدم وادیان الآیۃ۔

ان کا حکم باقی ہے مگر آنحضرت ﷺ ہی نے ان کو مجموعہ قرآن سے بحکم الہی جدا کر دیا تھا سوم یہ کہ حکم اور قراءت دونوں ہی منسوخ ہوں۔ جیسا کہ سورۃ براءت کا اوائل کہ جس کو ننسہا کا مصداق کہنا چاہیے۔ مگر یہ بھی حضرت کے ہی روبرو ہوا۔ اس سے کسی طرح کی قرآن میں تحریف نہیں ثابت ہوتی۔ ہاں اگر بعد میں آپ کے یہ ہوتا تو تحریف و تبدیل کہہ سکتے تھے۔ (تفسیر حقانی جلد ۱ صفحہ ۱۵۵-۱۵۶ مقدمہ)

ترجمہ: تلاوت کی بقا کے ساتھ حکم کے منسوخ ہونے کی حکمت:

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

رہی نسخ کی (مذکورہ قسم کی) حکمت تو اس کو علامہ (بدرالدین) زرکشی نے اپنی کتاب "البرہان فی علوم القرآن" میں بیان فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں۔

"یہاں ایک سوال ہے کہ جو (اکثر) کیا جاتا ہے کہ تلاوت کو باقی رکھتے ہوئے حکم کو اٹھا دینے کی کیا حکمت ہے؟ تو اس کا جواب دو طرح سے دیا جاتا ہے۔

ایک:

تحقیق کہ قرآن جس طرح اس کا حکم جاننے اور اس پر عمل کرنے کے لئے تلاوت کیا جاتا ہے اسی طرح اس کے اللہ عزوجل کے کلام ہونے کی وجہ سے بھی تلاوت کیا جاتا ہے تاکہ اس کی تلاوت پورا جرمے۔ پس تلاوت کو (حکم کے منسوخ ہونے کے باوجود) اس حکمت کی وجہ سے (باقی رکھا گیا ہے۔ اور) چھوڑ دیا گیا ہے۔

دوسرے:

(یہ کہ) نسخ اکثر اوقات (امت پر کسی حکم کی مشقت اور شدت میں) کمی کرنے کے لئے ہوتا ہے پس تلاوت کو وہ نعمت اور (اس) مشقت کے اٹھائے جانے کو یاد دلانے کے لئے باقی رکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ (ایک) مومن اپنے اوپر دین کے آسان کر دیئے جانے کی نعمت الہی کو یاد رکھے۔^①

اور اوپر کسی قدر سیر حاصل گفتگو گزشتہ صفحات میں گزر چکی ہے (نسیم)

هل ينسخ القرآن بالسنة النبوية المطهرة؟

اتفق العلماء على أن القرآن ينسخ بالقرآن، وأن السنة النبوية تنسخ بالسنة، والخبر المتواتر ينسخ بمثله، ولكنهم اختلفوا في مسألة وهي: هل ينسخ القرآن بالسنة؟ والخبر المتواتر بغير المتواتر؟

فذهب الشافعي رحمه الله: إلى أن النسخ للقرآن، لا بد أن يكون قرآنا مثله، فلا يجوز عنده نسخ القرآن بالسنة النبوية، لأنها ليست في درجة القرآن.

وذهب الجمهور: إلى جواز نسخ القرآن بالقرآن، وبالسنة المطهرة أيضا، لأن الكل حكم الله تعالى ومن عنده، والكل بوحي من الله عز وجل: ﴿وما ينطق عن الهوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ وحنة الجمهور ما ورد من نسخ آية الوصية بحديث: ((إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث))

ونسخ جلد الزاني المحصن في الآية الكريمة: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ حيث نسخ الجلد بالرجم، فقد رجم رسول الله ﷺ ما عزا والغامدية، ولم يجلد واحدا منهما، فدل على أن الحكم وهو الجلد نسخ بالسنة المطهرة. وهذا القول هو الأشهر والأظهر، والله اعلم

هل يقع النسخ في الأخبار؟

جمهور العلماء على أن النسخ مختص بالأحكام، بالأوامر، والنواهي، والخبر لا يدخله النسخ لاستحالة الكذب في خبر الله تبارك وتعالى.

وقيل: إن الخبر إذا تضمن حكما شرعيا جاز نسخه، كقوله تعالى: ﴿ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا﴾ فهذا خبر عن الخمر الذي يخرج من التمر والعنب

① اس کے لئے امام بدر الدین زکشیؒ کی البرہان فی علوم القرآن دیکھیں۔

وقد نسخہ اللہ عزوجل بآیۃ تحریم الخمر: ﴿إنما الخمر، والمیسر، والانصاب، والازلام، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون﴾

یقول شیخ المفسرین ((ابن جریر الطبری)) رحمہ اللہ فی تفسیرہ ((جامع البیان)) ما نصہ: ﴿ما ننسخ من آیۃ او ننسہانات بخیر منها أو مثلها﴾ ای: ما ننقل من حکم آیۃ الی غیرہ، فنبذلہ و غیرہ، وذلك أن یحول الحلال حراماً، والحرام حلالاً، والمباح محظوراً، والمحظور مباحاً..... ثم قال: ولا یكون ذلك الأفی الامر والنهی، والحظر والإطلاق، والمنع والإباحۃ، فأما الأخبار فلا یكون فیها ناسخ ولا منسوخ)) اهـ.

ہذہ لمحۃ خاطفۃ عن النسخ فی الشریعۃ الإسلامیۃ، وفی القرآن والسنة النبویۃ ینبغی أن یلم بها طالب العلم، وأن یعرف حکمة اللہ عزوجل فی تشریع الأحکام، وإنزال الآیات علی هذا الوجه الدقیق، الذی حقق مصالح العباد و سایر تطور الزمن، بواسطۃ النسخ والمنسوخ أو جزئناہ فی ہذہ العجالة ﴿واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل﴾

ترجمہ: کیا قرآن کو سنت نبویہ مطہرہ (یعنی احادیث شریفہ) سے منسوخ کیا جاسکتا ہے؟
(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

علماء (کرام اور فقہاء عظام) کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن قرآن سے منسوخ ہو جاتا ہے۔ اور سنت نبویہ (یعنی اخبار آحاد) سنت نبویہ سے منسوخ ہو جاتی ہے اور خبر متواتر اپنے جیسی (خبر متواتر) سے منسوخ ہو جاتی ہے لیکن علماء نے اس (مذکورہ ذیل) مسئلہ میں اختلاف کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ”آیا قرآن حدیث سے (بھی) منسوخ ہو جاتا ہے؟ اور (کیا) خبر متواتر غیر خبر متواتر سے (بھی) منسوخ ہو جاتی ہے؟ (یا نہیں)

پس امام شافعیؒ تو اس طرف گئے ہیں کہ ”قرآن کا نسخ ضروری ہے کہ قرآن کی طرح قرآن ہی ہو۔ لہذا ان کے نزدیک قرآن کا سنت نبویہ سے نسخ جائز نہیں ہے کیونکہ سنت نبویہ قرآن کے درجہ (اور مرتبہ) والی نہیں ہے۔ اور جمہور علماء قرآن کے ساتھ اور سنت مطہرہ کے ساتھ بھی نسخ کے جواز کی طرف گئے ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں اور اس کی طرف سے ہیں۔ اور دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہیں۔ (ارشاد باری تعالیٰ ہے)

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ (النجم: ۳-۴)

”اور نہیں بولتا اپنے نفس کی خواہش سے یہ تو حکم ہے بھیجا ہوا۔“ (تفسیر عثمانی)

جمہور کی دلیل آیت وصیت کا حدیث کے ذریعہ منسوخ ہونا ہے (وہ حدیث یہ ہے)

إِنَّ اللَّهَ اعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، أَلَا لَوْصِيَّةُ لَوَارِثٍ

”بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کا حق (مقرر کر کے) دے دیا ہے خبردار سن لو! کسی وارث کے لئے (اس کے ترکہ کے علاوہ) کوئی (مال کی) وصیت نہیں ہے۔“

اور شادی شدہ زانی کی اس (درج ذیل) آیت کریمہ میں کوڑوں کی سزا کا منسوخ ہونا (بھی اس کی مثال ہے وہ ایت یہ ہے)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.

”اور زنا کرنے والی اور زنا کرنے والے دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو۔“

کہ کوڑوں کی سزا کو (شادی شدہ زانی کی بابت) رجم (کی سزا) سے منسوخ کر دیا گیا۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے (حضرت) ماعزؓ اور غامدیہؓ کو سنگسار کیا اور ان دونوں میں سے کسی کو کوڑے نہ مارے (کیونکہ ان سے زنا کا ارتکاب شادی شدہ ہونے کی حالت میں ہوا تھا)

پس یہ (قصہ) اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ (آیت مذکورہ میں زانی اور زانیہ کا) حکم کہ جو کوڑے مارنا ہے وہ سنت مطہرہ کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا۔

اور یہی قول زیادہ مشہور اور زیادہ طاہر ہے۔ واللہ اعلم ① ②

کیا نسخ اخبار (واقعات و قصص و حوادث) میں ہوتا ہے؟
(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

جمہور علماء اس (مذہب) پر ہیں کہ نسخ احکام اوامر اور نواہی کے ساتھ (ہی) خاص ہے۔ اور خبر (یعنی کوئی واقعہ اور قصہ) کہ نسخ اس میں داخل نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی (دی ہوئی) خبر (وں) میں کذب بیانی ناممکن ہے۔

اور ایک یہ بھی ہے کہ جب خبر کسی شرعی حکم کو متضمن ہو تو اس میں نسخ (کا وقوع) ممکن ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔
﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ (النحل: ۶۷)

کہ یہ اس شراب کے بارے میں خبر ہے کہ جو کھجور اور انگور سے (کشید کر کے) نکالی جاتی ہے۔ اور تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شراب کی حرمت والی آیت سے منسوخ کر دیا۔

(اور وہ یہ ہے)

﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

① (مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) فریقین کے مفصل دلائل جاننے کے لئے ہماری کتاب ”روائع البیان فی تفسیر آیات الاحکام من القرآن“ کا مطالعہ کریں۔

② اس مسئلہ کی مزید تفصیل کتب فقہ نور الانوار و ہدایہ وغیرہ میں ملاحظہ فرمائیں (نسیم)

تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ (المائدة: ٩٠)

شیخ المفسرین ابن جریر طبریؒ اپنی تفسیر ”جامع البیان“ میں یہ فرماتے ہیں۔

” (کہ اس ارشاد خداوندی) مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ط (البقرة: ١٠٦) (کا) مطلب یہ ہے کہ ”ہم کسی آیت کا حکم دوسری آیت کی طرف نہیں منتقل کرتے کہ اس کو تبدیل کر دیں اور بدل ڈالیں اور وہ یوں کہ ہم حلال کو حرام بنادیں اور حرام کو حلال (اور) مباح کو ناجائز اور ناجائز کو مباح بنادیں (کہ ہم ایسا نہیں کرتے) پھر آگے (چل کر) فرماتے ہیں۔

”کہ یہ نسخ نہیں ہوگا مگر امر نہی، حظر، اطلاق، منع اور اباحت میں البتہ اخبار (وقصص) تو ان میں نہ ناسخ ہوتا ہے اور نہ (ہی) منسوخ“ ۱۷

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) یہ (مذکورہ بالا تحریر) شریعت اسلامیہ اور قرآن اور سنت نبویہ (میں واقعہ ہونے والے) نسخ پر ایک طائرانہ نگاہ (اور ایک سرسری تجزیہ و تفصیل تھی) (دینی علوم کے) طالب علم کو چاہیے کہ وہ (اس کی معلومات حاصل کریں اور) اس کو جانیں اور احکام کی تشریح اور اس دقیق (اور غامض) طریقہ پر آیات کے اتارنے میں اللہ عزوجل کی حکمت کو جانیں کہ جس (طریقہ) نے بندوں کی مصلحتوں کو ثابت کیا اور گردش زمانہ کے ساتھ ناسخ و منسوخ کے واسطے سے چلتا رہا۔ ہم نے اس (بحث) کو اس رواروی کی تحریر میں مختصراً ذکر کیا ہے۔

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

”اور اللہ کہتا ہے ٹھیک بات اور وہی سمجھاتا ہے راہ۔“

توضیح:

حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھریؒ محل نسخ کے بارے میں لکھتے ہیں۔

” (۱) اصول عقائد (۲) کلیات اخلاق (اور) اخبار یعنی قصص و حکایات ماضیہ بالا جماع محل نسخ نہیں۔ البتہ احکام

فرعیہ میں نسخ عند الجمہور شرائع سابق میں اور شریعت محمدیہ میں بوقت نزول وحی جاری رہا۔ (آثار خیر صفحہ ۱۱۲)

حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانویؒ تحریر فرماتے ہیں۔

ہمارے نزدیک واقعات و قصص یا امور قطعیہ عقلیہ میں نسخ ممکن نہیں، مثلاً یہ کہ ”خداوند عالم موجود ہے۔“ اس کا نسخ نہیں ہو

سکتا۔ اسی طرح امور حسیہ میں نسخ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً دن کی روشنی رات کی تاریکی (کہ ان میں نسخ نہیں ہوتا) اسی طرح دعاؤں

میں اور ان احکام میں جو اپنی ذاتی حیثیت سے واجب ہیں۔ مثلاً اٰمِنُوْا وَلَا تُشْرِكُوْا۔ اور اسی طرح ان احکام میں (نسخ

نہیں) کہ جو دائمی اور ابدی ہیں۔

جیسے لا تقبلوا الہم شہادۃ ابداء اور ان احکام میں کہ جن کا وقت متبعین ہے (کہ ان میں بھی نسخ نہیں) کہ اس معین وقت کی آمد سے قبل نسخ کا امکان نہیں۔ جیسے فاعفوا واصفحوا حتی یاتنی اللہ بامرہ۔ پس تم معاف اور درگزر کرو یہاں تک اللہ کا حکم آجائے۔ ①

بلکہ نسخ صرف ان احکام میں ہو سکتا ہے کہ جو عملی اور وجود و عدم دونوں کا احتمال رکھتے ہوں۔ نہ دائمی ہوں اور نہ کسی وقت کے ساتھ مخصوص کئے گئے ہوں۔ ایسے احکام کو ”احکام مطلقہ“ کہا جاتا ہے۔ ان میں یہ بات ضروری ہے کہ زمانہ اور مکلف اور صورت متحد نہ ہوں۔ بلکہ تینوں میں اختلاف ہو یا بعض میں۔ ② (بائبل سے قرآن تک جلد ۲ صفحہ ۱۷۱-۱۷۲)

علامہ عبدالحق حقانی ”قرآن کے سنت یا قرآن کے ساتھ نسخ کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں۔
 ”دوسری بحث اس مقام پر اور ہے اور وہ یہ ہے کہ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں بھی تنازع واقع ہوتا ہے یا نہیں؟
 جمہور کہتے ہیں واقع ہوتا ہے اور اس کی دو قسم ہیں۔ اول ”نسخ الکتاب بالنسخہ“ جیسا کہ یہ آیت ”لا یحل لک النساء“ یہ حدیث عائشہؓ سے منسوخ ہے کہ آپؐ نے ان کو خبر دی کہ خدا تعالیٰ نے ان کو جس قدر عورتیں مباح کر دیں۔ رواہ عبد الرزاق والنسائی و احمد والترمذی والحاکم دوم ”نسخ السنۃ بالکتاب“ جیسا کہ بیت المقدس کی طرف نماز میں منہ کرنا سنت سے ثابت تھا۔ اس کو قرآن کی اس آیت نے منسوخ کر دیا۔“

فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ اور کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ اس امر میں بھی علماء کا اختلاف ہے حضرت امام شافعیؒ وغیرہ محققین اس کے بھی منکر ہیں اور اس کو باعث طعن مخالفین سمجھتے ہیں۔ مگر ہمارے نزدیک طعن کی کوئی بات نہیں۔ اس لئے کہ نسخ ایک حکم مبہم المدت کی مدت کو بیان کر دینا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ نے بذریعہ وحی متلو یا غیر متلو ایک حکم دیا اور اس کی کوئی مدت بیان نہ کی پس ایک زمانہ تک اس پر عمل ہوتا رہا۔ پھر بذریعہ وحی متلو یا غیر متلو اس کو بیان کر دیا کہ اس کی یہاں تک مدت تھی۔ اس میں عقلاً و نقلاً کوئی قباحت لازم نہیں آتی۔ (تفسیر حقانی جلد ۱ صفحہ ۱۵۶-۱۵۷ ملخصاً مقدمہ)

① علامہ تقی عثمانی صاحب اس حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ ”یہ یکی زندگی میں مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے کہ کفار کے ظلم و ستم کا کوئی جواب نہ دو۔ تاوقتیکہ جہاد کا حکم نازل نہ ہو جائے۔“

② مطلب یہ ہے کہ جس زمانہ میں جس شخص کو جس صورت کے ساتھ ایک حکم دیا گیا۔ یہ ناممکن ہے کہ اسی زمانہ میں اسی شخص کو اسی صورت کے ساتھ منع کر دیا جائے۔ بلکہ نسخ میں وہ زمانہ بدلے گا یا وہ شخص یا صورت یا تینوں (یا کوئی دو) (محمد تقی عثمانی)

من کنوز المعلومات

((الأسباط هم أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام، فكم مرة ذكروا في القرآن الكريم؟
ورد ذكرهم أربع مرات:

قال تعالى: وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ. (البقرة: ۱۳۶)

قال تعالى: أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ. (البقرة: ۱۴۰)

قال تعالى: وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ. (البقرة: ۸۴)

قال تعالى: إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ. (النساء: ۱۶۳)

ما معنى الباقيات الصالحات؟

قال تعالى: وَالْبَاقِيَّاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا. (مريم: ۷۶)

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ ((خذوا جنتکم من النار، قولوا سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا إله إلا اللہ، واللہ أكبر فانھن یاتین یوم القیامۃ مقدمات و معقبات و معجنبات، وھن الباقيات الصالحات)) (صحیح الجامع الالبانی ۳۲۱۴)

معلومات کا خزانہ

ترجمہ: سوال: ”اسباط“ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں ان کا قرآن میں کتنی مرتبہ ذکر ہوا ہے؟
جواب: ان کا ذکر چار مرتبہ آیا ہے۔ (اور وہ چار آیتیں مندرجہ ذیل ہیں۔

وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ. (البقرة: ۱۳۶)

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ. (البقرة: ۱۴۰)

وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ. (البقرة: ۸۴)

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ. (النساء: ۱۶۳)

سوال: ”الْبَاقِيَّاتُ الصَّالِحَاتُ“ کا کیا مطلب ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

وَالْبَاقِيَّاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا. (مريم: ۷۶)

”اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر رکھتی ہیں تیرے رب کے یہاں بدلہ اور بہتر پھر جانے کو جگہ۔“ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جہنم کے بدلہ میں اپنی جنت لے لو۔ کہو! سبحان اللہ، والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کہ یہ کلمے قیامت کے دن مقدمات معقاب اور مجنبات بن کر آئیں گے۔ اور یہی باقیات صالحات ہیں۔ (صحیح الجامع الالبانی: ۳۲۱۴)

مقدمات: یہ مقدمہ کی جمع ہے (صیغہ اسم فاعل) پیش کنندہ (یعنی اللہ کے سامنے یا تو بندہ کا نامہ اعمال یا ان کی بخشش کی سفارش پیش کرنے والے)

معقاب: یہ معقبہ کی جمع ہے (صیغہ اسم فاعل) کوشش کرنے والے، لوٹنے والے (یعنی یا تو بخشش کی کوشش کرنے والے یا آخرت میں لوٹ کر آنے والے)

مجنبات: یہ مجنبہ کی جمع ہے (صیغہ اسم فاعل) بچانے والی۔

(یہ تمام معانی القاموس الوحید سے لئے گئے ہیں۔ واللہ اعلم)

☆☆☆

الفصل السادس

التفسير والمفسرون

أنزل الله كتابه العظيم ليكون دستوراً للمسلمين، ومنها جايسرون عليه في حياتهم فيستضيئون بضياءه، ويهتدون بهديه، ويقبسون من تعاليمه الرشيدة، ونظمه الحكيمية ما يجعلهم في أوج السعادة والعزة، ويرفع بهم إلى ذرى المجد والكمال، ويؤهلهم إلى قيادة ركب الانسانية، ويجعلهم السادة والقادة في هذه الحياة، يسرون بالأمم إلى حياة العزة والكرامة، ويوصلونهم إلى شاطئ الأمن والاستقرار والسلام.

ولا ريب أن البشرية تتخبط اليوم في ظلمات الشقاوة والجاهلية، وتغرق في بحار التحلل وعبادة المال، وليس لها من منقذ إلا الإسلام، عن طريق الاسترشاد بتعاليم القرآن ونظمه الحكيمية، التي روعيت فيها جميع عناصر السعادة للنوع البشري، على ما أحاط به علم الخالق الحكيم، ومن البدهي أن العمل بهذه التعاليم لا يكون إلا بعد فهم القرآن وتدبره، والوقوف على ما حوى من نصيح وإرشاد، وهذا لا يتحقق إلا عن طريق الكشف والبيان، لما تدل عليه آيات القرآن، وهو ما نسميه بـ (علم التفسير) خصوصاً في هذه العصور الأخيرة التي فسدت فيها ملكة البيان العربي، وضاعت فيها خصائص العروبة، حتى من سلائل العرب أنفسهم. فالتفسير هو المفتاح لهذه الكنوز والذخائر، التي احتواها هذا الكتاب المجيد، وبدونه لا يمكن الوصول إلى هذه الكنوز والذخائر، والآلاء والجواهر، مهما بالغ الناس في ترديد ألفاظ القرآن وقرءوا آياته في كل صباح ومساء.

وإنه لمن المؤسف أن يكتفى المسلمون من القرآن بألفاظ يرد دونها، وأنغام يلحنونها، في الماتم والمقابر، وعند الاحتفالات الرسمية، ثم لا يكون للقرآن نصيب منهم إلا الطرب بالسماع أو التبرك بالتلاوة، وهذا ما عناه الرسول بقوله يتخذون القرآن مزامير. وقد نسي المسلمون أو تناسوا أن بركة القرآن العظمى إنما هي في تدبره وتفهمه، وفي الاهتداء بهديه والاستفادة من تعاليمه وتوجيهاته، ثم الوقوف عند أوامره ومراضيه، والبعد عن مساخطه ونواهيه، والله تعالى يقول: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَتَذَكَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ ويقول سبحانه: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ ويقول جل ذكره:

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾

فما أشبه المسلمين اليوم بالرجل العطشان يموت من الظما والماء بين يديه، أو بالحيوان يهلك من الجوع والعطش والزاد والماء على ظهره، وما أجمل قول القائل:

كالعيس في البداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول

ولقد صدق رسول الله حين قال:

لقد تركت فيكم أمرين، لن تضلوا ما تمسكتم بهما بعدى أبدا، كتاب الله، وسنتي.

لغات: يستضيئون: روشنی حاصل کرنا۔ یقتسبون: استفادہ کرنا، علم حاصل کرنا۔ اوج: بلندی، چوٹی۔ ذری: ذرہ کی جمع، بلندی، چوٹی، عزت کا اصل مقام۔ رکب: کاروان۔ شاطی: دریا یا وادی کا کنارہ۔ تنخبط: خبطی و دیوانہ ہونا، بھٹکنا۔ تحلل: اباحت کا قائل ہونا، حرام و حلال سے بے پرواہ ہونا۔ منقذ: راہ نجات، چھٹکارہ، گلو خلاصی۔ سلائل: سلالہ کی جمع، خاندان، قبیلہ۔ مؤسف: افسوس کی بات۔ انعام: نعمہ کی جمع مراد قرآن کو بحکف راگ کے انداز میں پڑھنا۔ یلحنون: ترنم یا لے سے پڑھنا۔ ماتم: ماتم کی جمع، سوگ کی محفل (کہ جسکو بندہ کی جھنگ کی پنجابی زبان میں ”ستھر“ کہتے ہیں) مساخت: مسخ کی جمع، سبب ناراضی و ناگواری۔

ترجمہ: چھٹی فصل

تفسیر اور مفسرین (کے بارے میں)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عظیم نازل فرمائی تاکہ وہ مسلمانوں کے لئے دستور (حیات) ہو۔ اور ایسی (ہدایت کی) شاہراہ ہو کہ جس پر وہ چل (کر اپنی زندگی گزار) سکیں۔ چنانچہ وہ اس کی روشنی سے روشنی پکڑیں اور اس کی ہدایت سے سیدھا رستہ پائیں اور اس کی درست تعلیمات اور مضبوط نظاموں سے وہ (سب کچھ) حاصل کریں کہ جو انہیں عزت و سعادت کی اوج (ثریا) تک پہنچا دے۔ اور انہیں بزرگی اور کمال کی چوٹیوں تک بلند کر دے اور انہیں کاروان انسانیت کی قیادت کا اہل بنا دے۔ اور انہیں اس دنیاوی زندگی میں (تمام قوموں کا) قائد اور اہل سیادت (وقیادت) بنا دے اور وہ امتوں (اور قوموں) کو عزت و کرامت کی زندگی کی طرف لے چلیں اور ان (کی مصائب و آلام اور گمراہیوں و ظلمتوں کی اندھیروں میں بھٹکتی زندگی) کو امن و سلامتی اور قرار کے کنارے تک پہنچا دیں۔“

اس میں کوئی شک نہیں کہ آج انسانیت بدبختی اور جاہلیت کی اندھیروں میں ماری ماری پھر رہی ہے اور مال کی پوجا اور اباحت کے سمندروں میں غرق ہے اور اسلام کے سوا ان کے لئے نجات کا کوئی رستہ نہیں کہ جو قرآنی تعلیمات اور ان مضبوط نظاموں کی طرف راہ نمائی کر کے (حاصل ہوتی ہے) کہ جن میں انسانیت کی ہمہ جہت سعادتوں کی رعایت کی گئی ہے کہ جو

خالق حکیم کے اس علم کے مطابق کہ جس نے (نوع بشری کی تمام سعادتوں کا) احاطہ کیا ہوا ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ (قرآن کی) ان تعلیمات پر عمل قرآن کے فہم و تدبر کے بعد ہی ہو سکتا ہے اور ان نصیحتوں اور ارشادات کے جاننے کے بعد کہ جن کو قرآن پاک مشتمل ہے اور یہ بات ان (قرآنی مضامین کو) کھولنے اور بیان کرنے کے طریقے سے ہی ثابت ہو سکتی ہے کہ جن پر آیات قرآن دلالت کرتی ہیں۔ اور اس کا نام ہم ”علم التفسیر“ رکھتے ہیں۔ خاص طور پر اس آخری زمانے میں کہ جس میں (لوگوں میں) عربی بیان کا ملکہ برباد ہو چکا ہے۔ اور ان میں عربوں کی خصوصیات ضائع ہو چکیں ہیں۔ حتیٰ کہ خود عربوں کے خاندانوں سے بھی۔ پس تفسیر یہ ان خزانوں اور ذخیروں کی چابی ہے کہ جن کو یہ کتاب مجید مشتمل ہے۔ اور اس کے بغیر ان خزانوں، ذخیروں، موتیوں اور جواہر تک پہنچنا ناممکن ہے۔ جب کہ لوگ اس کے الفاظ (یعنی قرآن کے الفاظ) دہرانے میں مبالغہ کرتے ہیں۔ اور صبح شام اس کی آیات کی قراءت کرتے رہتے ہیں۔

اور یہ (نہایت) افسوس کی بات ہے مسلمانوں نے قرآن کے الفاظ کو بغیر ان کے معانی کے دہرانے پر اکتفا کر لیا۔ اور ان سریلے لہجوں پر کفایت کر لی کہ جن کو (گا گا کر) وہ (قرآن کو) قبروں اور (کسی کی) مرگ اور (قلوں، تیجوں اور چالیسوں وغیرہ کی) رسمی محفلوں میں پڑھتے ہیں پھر ان کے نصیبوں میں قرآن کا حصہ فقط سماع کی مستی اور تلاوت کی برکت ہی ہے (جیسے ہمارے اس زمانہ میں لوگ مختلف قراء کی کیسٹوں کو فقط طبیعت کے انشراح اور سرور اور کانوں کی لذت کے لئے سنتے ہیں ”نسیم“) یہی وہ سب کچھ ہے کہ جس کو رسول اللہ نے اپنی اس حدیث میں مراد لیا ہے۔ (وہ حدیث یہ ہے)

”وہ لوگ قرآن کو مزامیر بنالیں گے۔“ (یعنی نہایت خوش آوازی سے پڑھیں گے اور غرض فقط لذت کام و دھن ہوگی۔) (نسیم)

اور مسلمان یہ بات بھول گئے یا بھلا دینا چاہتے ہیں کہ قرآن کی سب سے بڑی برکت وہ اس میں تدبر کرنے اور سمجھنے اور اس کی ہدایات کو اپنانے اور اس کی تعلیمات اور توجیہات سے استفادہ کرنے میں ہے۔ پھر قرآن کے احکامات اور اس کی مرضیات پر قائم رہنے اور اس کی ناراضیوں اور نواہی سے (نفور کرنے) اور دور رہنے میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَتَذَكَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

”ایک کتاب ہے جو اتاری ہم نے تیری طرف برکت کی تاکہ دھیان کریں لوگ اس کی باتیں اور سمجھیں عقل والے۔“ (تفسیر عثمانی)

اور (ایک اور جگہ) اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (محمد: ۲۴)

”کیا دھیان نہیں کرتے قرآن میں یا دلوں پر لگ رہے ہیں ان کے قفل۔“ (تفسیر عثمانی)

اور (ایک اور جگہ) اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں:

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ (القمر: ۱۷)

”اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو پھر ہے کوئی سوچنے والا۔“ (تفسیر عثمانی)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”آج کا انسان اس شخص کے کس قدر مشابہ ہے کہ جو پیاس سے مر جائے جبکہ پانی اس کے سامنے ہو۔ یا اس جانور کے (کس قدر مشابہ ہے) کہ جو بھوک اور پیاس سے مر جائے جبکہ کھانا پانی اس کی پیٹھ پر لدا ہو۔“ اور کہنے والے کا یہ قول کتنا خوبصورت ہے۔

كالعیس فی البیداء یقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول

”چٹیل میدانوں کے ان اونٹوں کی طرح کہ جن کو پیاس مار ڈالے جبکہ پانی ان کی پیٹھوں پر لدا ہو۔“

بے شک نبیؐ نے جب یہ فرمایا تو سچ فرمایا:

”بے شک میں تمہارے درمیان دو باتیں چھوڑے جا رہا ہوں میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوں گے جب تک تم ان دونوں کو (مضبوطی سے) تھامے رکھو گے۔ کتاب اللہ اور میری سنت۔“^①

لماذا نفسر القرآن؟

أسئلة تخطر ببال كل إنسان..... وتجول في كل فكر لماذا نفسر القرآن؟ النجيد قراءته ونتقن تلاوته؟

أم لنزيل الستار عن غامض معانيه؟

أم لنجلو أسرارہ ونبرز محاسنه؟

لا..... لا ليس لهذا ولا لذلك فقط بل لتحرر من عبادة العباد وتبعية البشر إلى عبادة رب العباد جل وعلا..... ونربط الفرد والجماعة بخالق العوالم ومدبر الكون رب السموات العلى ورب العرش العظيم!!

فالقرآن الكريم دستور الأمة وهداية الخالق وشريعة الله لأهل الأرض وهو النور الرباني والهدى السماوي والتشريع العام الخالد الذي تكلف بكل ما يحتاج إليه البشر في أمور دينهم ودنياهم. ولا عجب فهو كتاب كامل ونظام شامل يشمل جوانب الحياة بأجمعها في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات. وفي السياسة والحكم. وفي السلم والحرب. وفي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الدولية. فهو كتاب جامع أنزله الله تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وهو في ذلك كله حكيم كل الحكمة لا يعتريه خلل ولا اختلاف فلا

① اس حدیث کو اصحاب سنن نے روایت کیا ہے۔

عجب أن كانت السعادة لا تنال إلا بهديه، والتزام ما جاء به، فهو شفاء لما في الصدور، وعلاج لما حل أو يحل بالمجتمع من شرور: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خساراً)

لغات: الستار: پردہ، چق: چلمن، آڑ جمع استار۔ غامض: پیچیدہ، دقیق، مبہم، ناقابل فہم۔ تکفل: ذمہ دار ہونا۔ بوجھ سر لینا۔ شؤن: شان کی جمع امور معاملات، حوائج، ضروریات۔ لا یعتبریہ: لاحق نہ ہونا، پیش نہ آنا۔ خلل: خرابی، بگاڑ، مفسدہ۔ المجتمع: معاشرہ۔

ترجمہ: ہم تفسیر کیوں کرتے ہیں؟

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”چند سوالات ہیں کہ جن کا گزر ہر انسان کے دل پر ہوتا اور وہ (ہر انسان کی) فکر کے گرد گردش کرتے ہیں۔ (وہ یہ کہ) ہم قرآن کی تفسیر کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس لئے کہ ہم اس کی قراءت کو درست کرنے کے لئے (تفسیر کرتے ہیں)؟

یا اس کی تلاوت پر مہارت حاصل کرنے کے لئے؟

یا اس کے انتہائی پوشیدہ معانی پر سے پردے اٹھانے کے لئے؟

یا اس کے بھیدوں کو روشن کرنے کے لئے یا اور اس کے محاسن کو ظاہر کرنے کے لئے؟

نہیں نہیں..... ہرگز نہیں..... فقط ان وجوہات کے لئے نہیں بلکہ (ہم اس لئے تفسیر کرتے ہیں) تاکہ ہم بندوں کی غلامی

اور انسانوں کی اتباع سے آزاد ہو کر رب العباد (بندوں کے رب) جل و علی کی عبادت کی طرف (آئیں) اور ہم افراد (و

آحاد) اور جماعتوں (اور گروہوں) کو تمام جہانوں کے پیدا کرنے والے اور کائنات کا نظام چلانے والے کے ساتھ جوڑ دیں

کہ جو بلند آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب ہے چنانچہ قرآن کریم (اس) امت کے لئے دستور (حیات) ہے اور خالق

(رب السموت والارضین) کا ہدایت (نامہ) ہے اور زمین والوں کے لئے اللہ کی شریعت (اور اس کو مقرر کردہ زندگی گزارنے

کا طریقہ ہے) یہ وہ نور ربانی، ہدایت آسمانی، (ہے کہ جو سب کے لئے) عام (اور) دائمی تشریع (وقانون) ہے کہ جو (نوع

انسانیت کی) ہر اس ضرورت کو پورا کرتا ہے کہ جن کا انسان اپنے دینی یا دنیوی کاموں میں محتاج ہوتا ہے۔ یہ کوئی تعجب کی بات

نہیں ہے کہ یہ ایک کامل کتاب ہے اور (ہر ایک چیز کو) شامل ایسا نظام ہے کہ جو عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق میں اور

سیاست و حکومت میں اور امن اور جنگ میں اور اقتصادی معاملات اور ملکی تعلقات میں (غرض) زندگی کے ہر گوشہ کی

ضروریات اور احکامات) کو شامل ہے۔

یہ ایسی جامع کتاب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے لئے بیان (یعنی واضح کرنے والی) بنا کر اور اس پر ایمان لانے

والی قوموں کے لئے اس کو ہدایت اور رحمت بنا کر اتارا ہے اور ان باتوں میں (کامل طور پر) نری حکمت والی ہے کہ کوئی خلل (اور خرابی) اور (الفاظ و معانی کا) اختلاف اس کے آڑے نہیں آتا۔ پس (اس میں) کوئی حیرت کی بات نہیں کہ سعادت (دنوی و اخروی) صرف اس کی ہدایت اور جس کو لے کر یہ کتاب آئی ہے اس کو لازم پکڑنے سے ہی حاصل ہوتی ہے یہ دلوں کے روگوں کا علاج ہے اور اجتماعی طور پر جو شرور (فتن اور مصیبتیں اور پریشانیاں) نازل ہوئیں یا ہوں گی ان سب کا علاج ہے (جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں)

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. (الاسراء: ۸۲)
 ”اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے جس سے روگ دفع ہوں۔ اور رحمت ایمان والوں کے واسطے اور گنہگاروں کو تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔“ (تفسیر عثمانی)

الفرق بین التفسیر و التأویل

التفسیر فی اللغة هو: الإيضاح والتبيين. قال تعالى ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ فقولنا: فسر بمعنى: بين ووضح، وكلام مفسر: أى واضح ظاهر. وأما التفسير في الاصطلاح فهو: علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد، وبيان معانيه، وإستخراج أحكامه وحكمه. وعرفه غيره بأنه (علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالة على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية).

معنى التأويل

وأما التأويل فهو لغة من الأول بمعنى الرجوع، فكأن المفسر أرجع الآية إلى ما يحتمله من المعاني ويرى بعض العلماء أن التأويل مرادف للتفسير حتى قال صاحب القاموس: أول الكلام تأويلاً، وتأوله بمعنى: دبره وقدره وفسره، ومنه قوله تعالى ﴿ابْتَغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ أما في الاصطلاح فهو عند المتقدمين بمعنى التفسير، فيقال تفسير القرآن، ويقال تأويل القرآن، بمعنى واحد. قال (ابن جرير الطبري) في تفسيره: (القول في تأويل قوله تعالى كذا..... واختلف أهل التأويل في هذه الآية.....) يريد بذلك أهل التفسير.

وقال (مجاهد): إن العلماء يعملون تأويله (يعنى القرآن) ويريد تفسير معناه. وذهب فريق من العلماء إلى أن بين (التفسير والتأويل) فرقا جليا وقد اشتهر هذا عند المتأخرين.

التفسير: هو المعنى الظاهر من الآية الكريمة.

وأما التأويل: فهو ترجيح بعض المعاني المحتملة من الآية الكريمة التي تحتل عدة معان. وقد

أفاض العلامة (السيوطي) في كتابه (الاتقان في علوم القرآن) في هذا البحث و نقل نقولاً كثيرة عن العلماء نكتفي بجمعها وأقربها إلى الصواب وهو أن نقول (بأن التفسير هو كشف معاني القرآن الظاهرة، والتأويل ما استنبطه العارفون من المعاني الخفية والاسرار الربانية اللطيفة التي تحملها الآية الكريمة). وهذا الذي اخترناه هو الذي ذهب إليه (الألوسي) رحمه الله حيث قال:

(قد تعورف عن المؤلفين من غير نكير أن التأويل معان قدسية، و معارف ربانية تنهل من سحب الغيب على قلوب العارفين، والتفسير غير ذلك.....)

والخلاصة: أن التفسير هو المعاني الظاهرة من القرآن الكريم التي هي واضحة الدلالة على المعنى المراد لله عز وجل. والتأويل هو المعاني الخفية التي تستنبط من الآيات الكريمة والتي تحتاج إلى تأمل و تفكر واستنباط والتي تحتل عدة معان فيرجح المفسر منها ما كان أقوى عن طريق النظر والاستدلال، وليس هذا الترجيح بقطعي بل هو ترجيح للأظهر والأقوى إذ الحكم بأنه المراد القعطي تحكم في كتاب الله، والله تعالى يقول: (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ.....) الآية. والله اعلم

لغات: تنهل: سیراب کیا جانا۔ سحب: یہ سحاب کی جمع ہے بادل خواہ پانی بھرے ہوں یا خالی۔ قطعی: یقینی۔

ترجمہ: تفسیر اور تاویل میں فرق

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ)

”تفسیر کا لغوی معنی واضح کرنے اور کھول کر بیان کرنے کے ہیں۔“^①

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ (الفرقان: ۳۳)

”اور نہیں لاتے تیرے پاس کوئی مثل کہ ہم نہیں پہنچا دیتے تجھ کو ٹھیک بات اور اس سے بہتر کھول کر۔“ (تفسیر عثمانی)

چنانچہ ہمارا قول ”فسر“ تو اس کا معنی کھول کر بیان کرنا اور واضح کرنا ہے اور (ہمارا قول) کلام مفسر اس کا معنی (ایسا کلام کہ جو) واضح اور ظاہر (ہے) اور تفسیر کی اصطلاحی تعریف یہ ہے ”علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم و بيان معانيه واستخراج احكامه وحكمه.“ ”یہ وہ علم ہے کہ جس سے اللہ کے نبی حضرت محمدؐ پر اتاری ہوئی کتاب (قرآن کریم) کا فہم حاصل ہو اور اس کے معانی کی وضاحت اور اس کے احکام اور حکمتوں کا

استنباط کیا جاسکے۔“ ①

دوسروں نے یہ تعریف کی ہے۔

علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالاته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. ②
”تفسیر ایک ایسا علم ہے کہ جس میں بشری استطاعت کی حد تک اس امر سے بحث کی جاتی ہے کہ الفاظ قرآنی سے خداوندی تعالیٰ کی مراد کیا ہے“ (منہج الفرقان جلد ۲ صفحہ ۶ ترجمہ از تاریخ تفسیر و مفسرین غلام احمد حریری مرحوم صفحہ ۱۳)“

تاویل کا معنی

”رہا (لفظ) تاویل تو لغت میں (لفظ) ”اَوَّل“ سے (نکلا) ہے کہ جو ”رجوع“ (یعنی لوٹنے) کے معنی میں ہے۔ پس گویا کہ مفسر آیت کو ان معانی کی طرف لوٹاتا ہے کہ جن پر یہ آیت مشتمل ہوتی ہے۔ اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ (تاویل اور تفسیر یہ دونوں مرادف الفاظ ہیں یعنی) لفظ تاویل یہ تفسیر کے مرادف (یعنی ہم معنی) ہے۔ یہاں تک کہ صاحب قاموس فرماتے ہیں ”اول الکلام تاویلا و تاوولہ“ اس کا معنی ہے دبرہ، قدرہ فسرہ۔

”اس نے کلام کی تاویل کی اور اس کو لوٹایا یعنی اس کی تشریح و توضیح کی اس کا اندازہ کیا اس کو کھول کر بیان کیا۔“

اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا قول:

﴿ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ (آل عمران: ۷)

”مگر اہی پھیلانے کی غرض سے اور مطلب معلوم کرنے کی وجہ سے۔“ (تفسیر عثمانی)

رہی تاویل کی اصطلاحی تعریف تو بعض متقدمین کے نزدیک یہ لفظ تفسیر کا ہم معنی ہے پس ”تفسیر قرآن“ (بھی) کہتے ہیں

اور ”تاویل قرآن“ (بھی) کہتے ہیں (دونوں ہم معنی ہیں) علامہ ابن جریر طبری اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

القول فی تاویل قوله تعالیٰ کذا واختلف اهل التاویل فی هذه الایة.

”فلاں آیت کی تاویل یوں ہے ③ اور اہل تاویل نے اس آیت (کے معانی) میں اختلاف کیا ہے

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) یہاں وہ (لفظ) تاویل سے تفسیر مراد لیتے ہیں۔“ ④

مجاہد فرماتے ہیں ”ان العلماء يعملون تاویلہ“ ⑤ یعنی (تاویل القرآن)

① البرہان ص ۳ ج ۱ میں علامہ زرکشی نے یہ تعریف کی ہے (ترجمہ از علوم القرآن ص ۳۲۳) ② مناہل العرفان للرزقانی

③ ترجمہ از تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۱۱۶ از غلام احمد حریری مرحوم۔ ④ ترجمہ از تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۱۱۶ از غلام احمد حریری مرحوم۔

⑤ بندہ کی ناقص رائے میں یہ لفظ يعملون نہیں بلکہ يعلمون ہے۔ علامہ غلام احمد حریری مرحوم لکھتے ہیں۔ مشہور تابعی مجاہد جب کہتے ہیں ”علماء

قرآن کی تاویل کو جانتے ہیں۔ تو ان کی مراد تاویل سے تفسیر ہی ہے۔“ (تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۱۶)

علامہ مرحوم کی اس عبارت سے یہ بات زیادہ قوی محسوس ہوتی ہے کہ یہ لفظ يعلمون ہی ہے اور اصل کتاب کے متن میں غالباً کاتب سے سہو ہوا ہے۔ واللہ اعلم (نسیم)

”علماء قرآن کی تاویل پر عمل کرتے ہیں۔“^①

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) ان کی مراد قرآن کے معنی کی تفسیر ہے (کہ اس پر عمل کرتے ہیں) اور علماء کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ تفسیر اور تاویل میں بڑا واضح فرق ہے۔ اور یہ بات علماء متاخرین میں بڑی مشہور ہوئی ہے۔ (جو کہ مندرجہ ذیل ہے کہ)

تفسیر

یہ آیت کریمہ کا ظاہر معنی ہے۔

تاویل

یہ آیت کریمہ میں پائے جانے والے متعدد معانی میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح دینے کا نام ہے۔ اور علامہ سیوطیؒ نے اس بحث میں اپنی کتاب ”الاتقان فی علوم القرآن“ میں طویل کلام فرمایا ہے اور بہت سارے علماء کے اقوال نقل کئے ہیں۔ ہم ان میں سے سب سے جامع اور درستی کے سب سے زیادہ قریب (کے نقل کرنے) پر اکتفا کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں۔ تفسیر یہ ہے کہ یہ قرآن کے ظاہری معانی کو کھولنا ہے اور تاویل یہ عارفین کا ان پوشیدہ معانی، لطیف اسرار ربانی کا استنباط کرنا ہے کہ جو اس آیت کریمہ میں ہوتے ہیں۔

اور اس (تفسیر اور تاویل کے فرق اور ان کی تعریف) کو ہم نے اختیار کیا ہے کہ جس کی طرف (علامہ شہاب الدین محمودؒ) آلا لوسی گئے ہیں۔ کہ انہوں نے فرمایا ہے۔

”اور مولفین (یعنی مفسرین قرآن کہ جو متقدمین ہیں ان) سے بغیر کسی نکیر کے یہ بات متعارف ہے کہ تاویل: یہ (قرآن کے) معانی قدسیہ اور معارف ربانیہ ہیں کہ غیب کے بابوں سے عارفین کے دلوں پر برستے ہیں (اور انہیں سیراب کرتے ہیں) جبکہ تفسیر تو وہ اس کے علاوہ ہوتی ہے۔“

خلاصہ

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ)

تفسیر

یہ قرآن کریم کے وہ ظاہری معانی ہیں کہ جو اللہ جل جلالہ کے مرادی معنی پر واضح دلالت کرتے ہیں اور

تاویل

یہ وہ پوشیدہ معانی ہیں کہ جن کا آیات کریمہ سے استنباط کیا جاتا ہے اور وہ تاویل اور غور و فکر اور استنباط کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور جن میں بہت سارے معانی کا احتمال ہے پس مفسر کسی ایک معنی کو کہ جو نظر و استدلال کے طریقہ سے (اس کے

① بندہ نے متن کتاب کی رعایت کرتے ہوئے لفظی ترجمہ کر دیا ہے البتہ حاشیہ میں اس کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ (نسیم)

نزدیک) قوی ہو اس کو ترجیح دیتا ہے۔ اور یہ ترجیح دینا (اس معنی کا) قطعی ہونا نہیں ہے بلکہ یہ زیادہ ظاہر اور زیادہ قوی معنی کو ترجیح دینا ہے۔ کیونکہ اس معنی کے قطعی المراد ہونے کا حکم لگانا یہ کتاب اللہ پر حکم ہوگا۔ (یعنی بے جا جسارت ہوگی) جبکہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں۔

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ..... (آل عمران: ۷)

”اور ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا سوا اللہ کے۔“ (تفسیر عثمانی) واللہ اعلم

توضیح

تفسیر اور تاویل کی تعریف

علامہ سعید احمد اکبر آبادی مرحوم فرماتے ہیں۔

ابو حیان اندلسی صاحب بحر المحیط نے تفسیر کی تعریف اس طرح کی ہے۔

”وہ ایک ایسا علم ہے جس میں قرآن کریم کے الفاظ کی کیفیت نطق سے الفاظ کے مدلولات اس کے احکام افراد و ترکیبی اور ان کے معانی سے جن پر الفاظ بحالت ترکیب محمول کئے جاتے ہیں بحث کی جاتی ہے اور ان کے علاوہ چند اور تہمت بھی ہیں جن کا علم مفسر کے لئے ضروری ہے۔ (فہم قرآن صفحہ ۳۵)

علامہ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں:

”لفظ تفسیر کا مادہ دراصل ”فسر“ سے ہے جس کا معنی ہے کھولنا اور اس علم میں چونکہ قرآن کریم کے مفہوم کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے اس لئے اسے ”علم التفسیر“ کہتے ہیں۔ قدام میں قرآن کی تفسیر کا اطلاق اس کی تشریح پر ہی ہوتا تھا۔ عہد رسالت کے قریب قریب علوم میں اختصار کی وجہ سے اس کی زیادہ شاخیں نہیں تھیں۔ لیکن جب یہ علم مدون ہو گیا اور اس کی ہمہ جہتی خدمات کی گئیں تو یہ ایک نہایت وسیع اور پہلدار علم بن گیا۔ اور اس کی تفصیلات میں زمانہ کے تقاضوں سے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب علم تفسیر جن تفصیلات کو شامل ہے اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے۔“

”علم تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے ان کے مفہوم ان کے افراد و ترکیبی احکام اور ان کے معانی سے بحث کی جاتی ہے جو ان الفاظ سے ترکیبی حالت میں مراد لئے جاتے ہیں۔ نیز ان معانی کا تکرار

ناسخ و منسوخ، شان نزول اور مبہم قصوں کی توضیح کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے۔“ ①

اس تعریف کی روشنی میں علم تفسیر مندرجہ ذیل اجزاء پر مشتمل ہے۔

(۱) الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے۔

(۲) الفاظ قرآنی کا مفہوم۔

(۳) الفاظ کے انفرادی احکام۔

(۴) الفاظ کے ترکیبی احکام۔

(۵) ترکیبی حالت میں الفاظ کے مجموعی معنی۔

(۶) معانی کے تسکلی۔

(علوم القرآن صفحہ ۳۲۳-۳۲۶ ملخصاً)

تاویل

علامہ عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں:

”تفسیر کے لئے قدیم زمانے میں ایک اور لفظ ”تاویل“ بھی بکثرت استعمال ہوتا تھا۔ اور خود قرآن کریم نے بھی اپنی تفسیر کے لئے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ اس کے بعد علماء میں یہ بحث چھڑ گئی کہ آیا یہ دونوں لفظ بالکل ہم معنی ہیں یا ان دونوں میں فرق ہے۔“

امام ابو عبیدہ وغیرہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ دونوں لفظ بالکل مرادف ہیں۔ اور دوسرے حضرات نے ان میں فرق بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ان دونوں میں فرق بتلانے کے لئے اتنی آراء ظاہر کی گئی ہیں کہ ان سب کا شمار بھی مشکل ہے۔ (علوم القرآن صفحہ ۳۲۵-۳۲۶ ملخصاً)

تفسیر تاویل میں فرق

علامہ عثمانی دامت برکاتہم نے یہاں چند اقوال نقل کئے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) تفسیر ایک ایک لفظ کی انفرادی تشریح اور تاویل مجموعی آیت کی تشریح کا نام ہے۔

(۲) تفسیر الفاظ کے ظاہری معنی بیان کرنے کو کہتے ہیں اور تاویل اصل مراد کی توضیح کو۔

(۳) تفسیر اس آیت کی ہوتی ہے کہ جس میں زیادہ معانی کا احتمال نہ ہو۔ جبکہ تاویل کا مطلب یہ ہے کہ آیت کی جو مختلف

تشریحات ممکن ہیں ان میں سے کسی ایک کو دلیل کے ساتھ اختیار کرنا۔

(۴) تفسیر یقین کے ساتھ تشریح کو اور تاویل تردد کے ساتھ تشریح کو کہتے ہیں۔

(۵) تفسیر الفاظ کا مفہوم بیان کر دینے کو کہتے ہیں اور تاویل اس مفہوم سے نکلنے والے سبق اور نتائج کی توضیح کو کہتے ہیں۔

(علوم القرآن ۳۲۶)

علامہ غلام احمد حریری مرحوم نے متعدد اقوال نقل کرنے کے بعد تاویل اور تفسیر میں فرق کو ان الفاظ میں نقل فرمایا ہے۔

امام زرکشی فرماتے ہیں:

”علماء نے تاویل اور تفسیر کے مابین جس فرق و امتیاز کو ملحوظ خاطر رکھا ہے اس کا سبب یہی ہے کہ تفسیر میں منقولات

پر اعتماد کیا جاتا ہے اور تاویل کا مدار و انحصار استنباط پر ہوتا ہے۔“ (تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۲۰)

خلاصہ بحث

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں:

”حقیقت یہ ہے کہ اس معاملہ میں ابو عبیدہؓ کی ہی رائے صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ان دونوں لفظوں میں استعمال کے لحاظ سے کوئی حقیقی فرق نہیں۔ اور جن حضرات نے ان میں فرق بیان کرنے کی کوشش کی ہے ان کے شدید اختلاف آراء پر غور کرنے سے ہی یہی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ یہ کوئی معین اور اتفاقی اصطلاحی نہیں بن سکی۔ اگر ان میں واقعی فرق ہوتا تو اس شدید اختلاف کے کوئی معنی نہیں تھے۔ اگرچہ بعض علماء نے تفسیر اور تاویل کو الگ الگ اصطلاح قرار دینے کی کوشش کی ہوگی۔ لیکن اس میں ایسا اختلاف رونما ہوا کہ کوئی بھی اصطلاح عالمگیر شہرت نہ پاسکی۔ یہی وجہ ہے کہ قدماء مفسرین سے لے کر آج تک ان دونوں لفظوں کے ساتھ علماء یکساں معاملہ فرماتے آئے ہیں اور ان کو ہم معنی لفظ قرار دیا ہے اور ایک دوسرے کی جگہ بلا تکلف استعمال کیا ہے لہذا اس بحث میں وقت کھپانے کی ضرورت نہیں۔“ (علوم القرآن صفحہ ۳۲۶)

اقسام التفسیر

يقسم التفسير حسب الاصطلاح العلمی الدقیق إلى ثلاثة أقسام:

أولاً: (التفسير بالرواية) وهذا الذي يسمى التفسير بالنقل أو التفسير بالمأثور.

ثانياً: (التفسير بالإشارة) وهو الذي يسميه العلماء (التفسير الإشاري)

وستحدث عن كل قسم من هذه الأقسام بالتفصيل إن شاء الله ونوضح السليم من السقيم

القسم الاول

التفسير بالرواية

هو ما جاء في القرآن، أو السنة، أو كلام الصحابة، بياناً لمراد الله تعالى تفسير القرآن بالسنة النبوية، فالتفسير المأثور إما أن يكون تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة النبوية أو تفسير القرآن بالمأثور عن الصحابة.

(أ) مثال ما جاء تفسيره في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ فقد جاء تفسير قوله ﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ في آية كريمة أخرى هي قوله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ.....﴾ الآية. وكذلك قوله تعالى

(وَالسَّمَاءَ وَلَطَارِقَ) جاء تفسير الطارق في نفس السورة (النجم الثاقب) وكذلك قوله تعالى (فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ) الآية. جاء تفسير الكلمات التي تلقاها آدم في موطن آخر من القرآن، وهي قوله تعالى ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

ومن الأمثلة أيضا على تفسير القرآن بالقرآن قوله تعالى ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ﴾ جاء تفسير الليلة المباركة بأنها ليلة القدر في قوله جل ذكره ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ إلى آخر ما هنالك.

(ب) ومثال ما جاء في السنة المطهرة تفسيراً و شرحاً للقرآن أنه ﷺ فسر الظلم بالشرك في قوله سبحانه ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ وأيد تفسيره هذا بقوله تعالى. ﴿إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

وفسر ﷺ الحساب اليسر ب (العرض) أي عرض الأعمال على المؤمن وتذكيره بها فقط وذلك حين قال: من نوقش الحساب عذب. فقالت السيدة عائشة له: يا رسول الله أو ليس قد قال الله تعالى ﴿فَأَمَّا مَنْ أَتَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۖ وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ فقال ﷺ ذلك العرض. (بيانا للحساب اليسير) وأما من نوقش الحساب عذب. وكتفسيره ﷺ الصلاة الوسطى في قوله تعالى ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ بأنها صلاة العصر..... وتفسير المغضوب عليهم، والضالين في سورة الفاتحة باليهود والنصارى، ومن الأمثلة أيضا على تفسير النبي ﷺ للآيات الكريمة تفسيره الزيادة في قوله تعالى ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ الآية فقد فسرهما بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، وكتفسيره ﷺ القوة (بالرمي) في قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ فقد قال ﷺ ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وكتفسير قوله تعالى ﴿يَوْمَئِذٍ تُخْبِرُهَا أَخْبَارُهَا﴾ قال ﷺ أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عملت يوم كذا وكذا، وأمثال هذه التفاسير كثير، وقد جمع (السيوطي) في كتابه (الاتقان في علوم القرآن) طائفة كبيرة من التفاسير النبوية فليرجع إليه.

وكلا هذين القسمين (تفسير القرآن بالقرآن) وتفسير (القرآن بالسنة) لا شك في أنه أعلى أنواع التفسير، ولا شك في قبوله، أما الأول فلأن الله تعالى أعلم بمراد نفسه من غيره، وكتاب الله تعالى أصدق الحديث لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأما الثاني فلأن

الرسول ﷺ قد بین مهمته القرآن، وذكر أنها مهمة التوضيح والبيان ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ الآية فما جاء عن رسول الله ﷺ من شرح أو بيان بسند صحيح ثابت فإنه مما لا شك في أنه حق يجب اعتماده.

ترجمہ: تفسیر کی اقسام

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”دقیق علمی اصطلاحی کے مطابق تفسیر کی تین اقسام ہیں۔

(۱) تفسیر بالروایہ

اس تفسیر کا نام ”تفسیر بالمثل“ یا ”تفسیر بالماثور“ رکھا جاتا ہے۔

(۲) تفسیر بالدرایہ

اس کا نام تفسیر بالرائے رکھا جاتا ہے۔

(۳) تفسیر بالاشارہ

یہ وہ تفسیر ہے کہ جس کا نام علماء نے تفسیر اشاری رکھا ہے۔

ہم ان تینوں قسم کی تفسیر کے بارے میں تفصیلی کلام کریں گے۔ (انشاء اللہ) اور ہم صحیح کو غیر صحیح سے واضح کریں گے۔

تفسیر بالروایہ

یہ وہ تفسیر ہے کہ جو قرآن یا سند یا اقوال صحابہ میں اللہ تعالیٰ کی مراد کو بیان کرنے کے لئے سنت نبویہ کے ذریعے قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لئے آئی ہو۔ پس تفسیر ماثور یا تو قرآن سے قرآن کی تفسیر یا سنت نبویہ سے قرآن کی تفسیر یا صحابہ کرام سے منقول اقوال سے قرآن کی تفسیر ہوگی۔

(الف) اس آیت کی مثال کہ جس کی تفسیر (خود) قرآن کریم میں آئی ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ (المائدہ: ۱)

”حلال ہوئے تمہارے لئے چوپائے مویشی سوائے ان کے جو تم کو آگے سنائے جائیں گے۔“ (تفسیر عثمانی)

تحقیق کہ ”إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ“ کی تفسیر ایک دوسری آیت کریمہ میں آتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا (یہ) قول ہے۔

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ.....) (المائدہ: ۳)

”حرام ہوا تم پر مردہ جانور اور لہو اور گوشت سور کا اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا اور جو مر گیا گلا

گھونٹنے سے یا چوٹ سے یا اونچے سے گر کر اور سینگ مارنے سے۔“ (تفسیر عثمانی)

اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے: ۱

﴿وَالسَّمَاءِ وَلَطَارِقٍ﴾ (الطارق: ۱)

”قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں آنے والے کی۔“ (تفسیر عثمانی)

”الطارق“ کی تفسیر اسی سورت میں (آگے) آتی ہے۔ النجم الثاقب: ”وہ تارا چمکتا ہوا“ (تفسیر عثمانی)

اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ (البقرة: ۳۷)

”پھر سیکھ لیں آدم نے اپنے رب سے چند باتیں پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر۔“ (تفسیر عثمانی)

ان کلمات کی تفسیر کہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے (اپنے رب سے) سیکھے قرآن میں ایک دوسری جگہ آتی ہے۔ وہ اللہ

تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔

﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَأَنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (الاعراف: ۲۳)

”بولے وہ دونوں اے رب ہمارے ظلم کیا ہم نے اپنی جان پر اور اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور ہو

جائیں گے تباہ۔“ (تفسیر عثمانی)

قرآن کی قرآن ہی سے تفسیریں کی مثالیں (مزید) بھی ہیں۔ (جیسے) ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّا نَزَّلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ (الدخان: ۳)

”ہم نے اس کو اتارا ایک برکت کی رات میں۔“ (تفسیر عثمانی)

(قرآن میں ہی ایک دوسری جگہ) اس لیلہ مبارکہ کی تفسیر یہ آئی ہے کہ یہ ”لیلۃ القدر“ ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں (یہ

تفسیر آتی ہے)۔

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (القدر: ۱)

”ہم نے اس کو اتارا شب قدر میں۔“ (تفسیر عثمانی)

مولف کتاب فرماتے ہیں کہ اس آیت میں لیلۃ القدر کا بیان یہاں سے لے کر آخر تک (ہے)

(ب) وہ مثالیں کہ جن میں سنت مطہرہ قرآن کی تفسیر اور شرح بن کر آیا ہے (جیسا کہ مثلاً) نبیؐ نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد

میں ظلم کی تفسیر شرک سے کی ہے۔ (ارشاد باری تعالیٰ ہے)

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ (الانعام: ۸۲)

”جو لوگ یقین لے آئے اور نہیں ملا دیا انہوں نے اپنے یقین میں کوئی نقصان انہی کے واسطے ہے دل جمعی اور وہی

ہیں سیدھی راہ پر۔“ (تفسیر عثمانی)

اور آپ کی اس تفسیر کی۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے (بھی) تائید ہوتی ہے۔

﴿إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان: ۱۳)

”بے شک شریک بنانا بھاری بے انصافی ہے۔“ (تفسیر عثمانی)

اور آپؐ نے ”حساب یسیر“ کی تفسیر ”عرض“ سے کی۔ یعنی مومن پر اعمال کا پیش کیا جانا اور اس کو ان اعمال کی یاد دہانی کرانا ہے فقط۔

اور یہ تفسیر آپؐ نے اس وقت بیان فرمائی کہ جب آپؐ نے ارشاد فرمایا ”جس سے تفصیلی حساب لیا گیا اس کو عذاب (ضرور) ہوگا۔“ تو حضرت عائشہ صدیقہؓ نے آپؐ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا:

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيرًا ۖ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مُسْرُورًا ۖ﴾

(انشقاق: ۷-۹)

”سو جس کو ملا اعمال نامہ اس کا داہنے ہاتھ میں تو اس سے حساب لیں گے آسان اور پھر کر آئے گا اپنے لوگوں کے پاس خوش ہو کر۔“ (تفسیر عثمانی)

تو آپؐ نے حساب یسیر کی (تفسیر) بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے مراد اعمال کا پیش کیا جانا ہے (یعنی ”عرض“ ہے) اور البتہ جس سے تفصیلی حساب لیا گیا وہ (ضرور) عذاب میں گرفتار ہوگا۔“

اور جیسے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں نبیؐ کا صلوٰۃ وسطیٰ کی تفسیر بیان کرنا (ارشاد باری تعالیٰ ہے):

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ﴾ (البقرة: ۲۳۸)

”خبردار ہو سب نمازوں سے اور بیچ والی نماز سے۔“ (تفسیر عثمانی)

کہ (آپؐ نے فرمایا کہ) یہ صلوٰۃ وسطیٰ ”نماز عصر“ ہے۔

اور (آپؐ نے) سورہ فاتحہ میں ”مغضوب علیہم“ اور ”ضالین“ کی تفسیر یہود و نصاریٰ سے کی۔

اور نبیؐ کے قرآن کی آیات کریمہ کی تفسیر بیان کرنے کی ایک مثال آپؐ کا اللہ تعالیٰ کے اس قول میں (لفظ) ”زیادہ“ کی تفسیر کرنا ہے۔ (ارشاد باری تعالیٰ ہے):

﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ (یونس: ۲۶)

”جنہوں نے کی بھلائی ان کے لئے بھلائی اور زیادتی۔“ (تفسیر عثمانی)

کہ آپؐ نے اس زیادہ کی تفسیر ”اللہ جل جلالہ کے چہرہ مبارک کی زیارت“ سے کی ہے۔

اور جیسے نبیؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ”قوة“ کی تفسیر تیر اندازی سے کی ہے۔ (اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے):

﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ (الانفال: ۶۰)

”اور تیار کرو ان کی لڑائی کے واسطے جو کچھ جمع کرو قوت سے۔“ (تفسیر عثمانی)

کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا: ”غور سے سن لو کہ قوت (وہ) تیر اندازی (کا سیکھنا) ہے (پھر دوبارہ مقرر) سنو کہ قوت (وہ)

تیر اندازی (کا سیکھنا) ہے۔

اور جیسے کہ نبیؐ نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد:

﴿وَيَوْمَئِذٍ تُخَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ (الزلزلہ: ۴)

”اس دن کہہ ڈالے گی وہ اپنی باتیں۔“ (تفسیر عثمانی)

کی تفسیر کے بارے میں فرمایا: ”کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی باتیں کیا ہیں؟“ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔“ تو آپؐ نے فرمایا کہ ”زمین ہر مرد و عورت کے خلاف ان تمام کاموں کی گواہی دے گی کہ جو انہوں نے اس کی پیٹھ پر کئے ہوں گے۔“ کہ وہ کہے گی کہ ”تو نے فلاں فلاں دن (میری پیٹھ پر فلاں فلاں جگہ یہ یہ) کام کئے۔“

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) اس قسم کی تفسیر کی مثالیں بے شمار ہیں۔ اور علامہ سیوطیؒ نے اپنی کتاب ”الاتقان فی علوم القرآن“ میں نبوی تفاسیر کی بہت بڑی تعداد کو جمع کیا، چاہیے کہ وہاں دیکھ لیں۔ یہ دونوں قسم کی تفسیریں (۱) تفسیر القرآن بالقرآن۔ (۲) اور ”تفسیر القرآن بالسنة“ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں سب سے اعلیٰ درجہ کی تفسیریں ہیں۔ اور ان کے مقبول ہونے میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں۔ پہلی قسم کی تفسیر تو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی مراد کو دوسروں سے زیادہ جانتے ہیں۔ اور اللہ کی کتاب سب سے زیادہ سچ بولنے والی ہے کیونکہ اس کتاب میں نہ آگے باطل گھس سکتا ہے اور نہ پیچھے سے۔ رہی دوسری قسم کی تفسیر تو وہ اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو (اور آپؐ کی بیان کردہ تفسیری باتوں کی اہمیت کو) خود قرآن نے بیان فرمایا ہے اور بتلایا ہے کہ (نبیؐ کی بیان کردہ باتیں قرآن کی) توضیح اور بیان میں (اہم اور) ضروری ہیں۔ (ارشاد باری تعالیٰ ہے):

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (النحل: ۴۴)

”اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ یادداشت کہ تو کھول دے لوگوں کے سامنے وہ چیز جو اتاری گئی ان کے واسطے۔“

(تفسیر عثمانی)

چنانچہ جو کچھ بھی نبیؐ سے صحیح اور ثابت سند کے ساتھ (قرآن کی) شرح اور بیان (حدیث میں روایت ہو کر) آئے گی تو اس کے حق ہونے میں کوئی شک نہ ہوگا اس پر اعتماد کرنا واجب ہوگا۔

توضیح

تفسیر کے ماخذ

علامہ عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ”وہ ذرائع کہ جن سے ہم قرآن کی تفسیر معلوم کر سکتے ہیں ان کو مآخذ تفسیر کہتے ہیں۔“

قرآنی آیات دو قسم کی ہیں۔ (۱) ایک وہ کہ جو اتنی صاف واضح اور آسان ہیں کہ جو زبان جاننے والا ان کو پڑھے گا فوراً

ان کا مطلب سمجھ جائے گا۔ اس لئے ان آیات کی تفسیر میں اختلاف رائے نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ آیات فقط ”لغت عربی“ پر عبور اور عقلم سلیم سے ہی سمجھ آ جاتی ہیں۔ (۲) دوسری قسم کی وہ آیات ہیں کہ جن میں کوئی ابہام یا تشریحی دشواری پائی جاتی ہے۔ یا تو ان کو پوری طرح سمجھنے کے لئے ان کا پورا پس منظر سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ یا کہ ان سے دقیق قانونی مسائل یا گہرے اسرار و معارف مستنبط ہوتے ہیں۔ ایسی آیات کی تشریح میں فقط زبان دانی کافی نہیں ان آیات کی تفسیر کے لئے بہت ساری معلومات چاہئیں۔ آگے ہم اسی قسم کی آیات کے بارے میں تفسیر کے مآخذ بیان کریں گے۔

تفسیر کے کل چھ مآخذ ہیں۔ (۱) خود قرآن کریم۔ (۲) احادیث نبویہ۔ (۳) صحابہؓ کے اقوال۔ (۴) تابعینؒ کے اقوال۔ (۵) لغت عرب۔ (۶) عقل سلیم۔

قرآن کریم تفسیر کا پہلا مآخذ

تفسیر قرآن کا پہلا مآخذ خود قرآن کریم ہی ہے۔ یعنی اس کی آیات بعض اوقات ایک دوسرے کی تفسیر کر دیتی ہیں۔ یہ کئی طرح پر ہے۔ مثلاً:

- (۱) ایک جگہ کوئی بات مبہم بیان ہوتی ہے تو دوسری جگہ اس کا ابہام دور کر دیا جاتا ہے۔
- (۲) تفسیر القرآن بالقرآن کی دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی بات ایک قراءت میں مبہم ہوتی ہے مگر دوسری قراءت میں وہ ابہام دور ہو جاتا ہے۔

- (۳) اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ جس آیت کی تفسیر مطلوب ہے خود اس کے سیاق و سباق پر غور کیا جائے۔ اس طرح بسا اوقات آیت کے کسی حل طلب مسئلے کی تشریح واضح ہو جاتی ہے۔

علامہ عثمانی ان کو مثالیں دے کر نہایت تفصیل کے ساتھ پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ ”یہ تفسیر القرآن بالقرآن“ کا اجمالی تعارف تھا۔ بعض حضرات نے ایسی پوری تفسیریں بھی لکھی ہیں جن میں ہر آیت کی تفسیر قرآن کی کسی دوسری آیت سے کرنے کا التزام کیا گیا ہے اس قسم کی ایک تفسیر علامہ ابن جوزیؒ نے بھی لکھی ہے اور علامہ سیوطیؒ نے ”الاتقان“ میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔^①

اس نوعیت کی ایک گرانقدر کتاب مدینہ منورہ کے ایک عالم شیخ محمد امین بن محمد مختار شنفیٹیؒ نے چند سال پہلے تالیف کی ہے جو ”اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن“ کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ اس کتاب کے مقدمہ میں انہوں نے تفسیر القرآن بالقرآن کی مختلف صورتیں زیادہ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں۔^② (علوم القرآن صفحہ ۳۲۷-۳۳۳ ملخصاً)

علامہ غلام احمد حریری مرحوم تحریر فرماتے ہیں۔

قرآن کا قاری اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ اس میں ایجاز بھی ہے اور اطناب بھی اجمال بھی ہے اور تبیین بھی یہ مطلق و

مقید اور خاص و عام سب ہی کو شامل ہے۔ جو چیز ایک جگہ مختصراً بیان ہوئی ہے وہ دوسری جگہ تفصیلاً بیان ہوئی ہے۔ جو ایک جگہ مجمل ہے تو دوسری جگہ مفصل ہے۔ جو ایک اعتبار سے مطلق ہے وہ دوسرے پہلو سے مقید ہے۔ جو چیز ایک آیت میں عام ہے وہ دوسری آیت میں خاص ہے لہذا جو شخص قرآن کی تفسیر کرنا چاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک موضوع میں وارد ہونے والی تمام مکرر آیات کو جمع کر کے ان کا تقابل کرے۔ اس طرح مفصل آیات سے مجمل آیات کے سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اور مبین آیات کا فہم و ادراک مبہم آیات کا مفہوم متعین کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ اس کے لئے لازم ہے کہ مطلق کو مقید پر اور عام کو خاص پر محمول کرے۔

یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے اس سے تجاوز کرنا کسی کے لئے بھی موزوں نہیں۔ اس لئے کہ صاحب کلام سے بڑھ کر اور کوئی اس کے اسرار و رموز سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔

تفسیر القرآن بالقرآن کی اقسام اور طریقہ

(۱) مختصر آیات کی تفسیر ان آیات سے کی جائے جہاں ان کی تفصیل آئی ہے۔

(۲) مجمل کو مبین پر محمول کیا جائے۔

(۳) مطلق کو مقید پر اور عام کو خاص پر محمول کیا جائے۔

(۴) بظاہر مختلف نظر آنے والی باتوں کو یکجا کر دیا جائے۔

ان تمام باتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد علامہ مرحوم فرماتے ہیں۔

”یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن جس کی جانب صحابہ قرآن کے معانی و مطالب معلوم کرنے کے لئے رجوع کیا کرتے تھے۔ یہ ایک سطحی کام نہیں ہے کہ جو کسی غور و فکر کا محتاج نہ ہو۔ بخلاف ازیں یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی اساس ہی فکر و نظر پر رکھی گئی ہے۔ اس لئے کہ مجمل کو مفصل (و مبین) عام کو خاص اور مطلق کو مقید پر محمول کرنا کوئی معمولی کام نہیں۔ جو ہر انسان انجام دے سکتا ہو۔ بلکہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس سے اہل علم ہی عہدہ برآء ہو سکتے ہیں۔ (تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۴۰-۴۳ ملخصاً)

احادیث نبوی

تفسیر قرآن کا دوسرا ماخذ

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں۔ ”تفسیر قرآن کا دوسرا ماخذ آنحضرتؐ کی احادیث ہیں۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر یہ بات واضح فرمائی ہے کہ آپؐ کو دنیا میں مبعوث فرمانے کا مقصد ہی اپنے قول و فعل سے قرآن کو واضح کرنا اور کھول کھول کر بیان کرنا ہے۔

یہ بات قرآن کی متعدد آیات سے ثابت ہے کہ آپؐ اس لئے دنیا میں تشریف لائے کہ دنیا کو قرآن کریم کی ہدایات اور

اس کے اسرار و معارف سے آگاہ کریں۔ اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقہ سکھلائیں۔ اس لئے خود قرآن کریم سے ہی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آپؐ کی تعلیمات قرآن کریم کی تفسیر کا اہم ترین ماخذ ہیں۔ (علوم القرآن صفحہ ۳۳۲-۳۳۵ ملخصاً)

(ج) تفسیر الصحابة

بقی القسم الثالث من أقسام التفسير المأثور ألا وهو (تفسير الصحابة) فإنه أيضا من التفسير المعتمد المقبول لأن الصحابة رضوان الله عليهم قد اجتمعوا بالرسول ونهلوا من معينه الصافي وشاهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا أسباب النزول ولهم من صفاء نفوسهم وسلامة فطرتهم وعلو منزلتهم في الفصاحة والبيان ما يؤهلهم من الفهم الصحيح السليم لكلام الله وما يجعلهم يدركون أسرار هذا القرآن أكثر من أي إنسان.

قال الحاكم: (إن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل له حكم المرفوع) ومعنى هذا أن تفسير الصحابي له حكم الحديث النبوي الذي رفع إلى النبي فهو إذا من المأثور.

وأما التابعي: فقد اختلف في تفسيره فذهب بعض العلماء إلى أنه من المأثور لأنه تلقاه من الصحابة غالباً ومنهم من قال إنه من التفسير بالرأى أي له حكم بقية المفسرين فسروا حسب قواعد اللغة العربية دون التزام للمأثور.

ملاحظ: التفسير بالمأثور من أجود أنواع التفسير إذا صح سنده إلى الرسول أو إلى الصحابة. وينبغي الثبوت من الرواية عند ذكر التفسير بالمأثور..... قال الحافظ (ابن كثير) رحمه الله: إن أكثر التفسير المأثور قد سرى إلى الرواية من زنا دقة اليهود والفرس، ومسلمة أهل الكتاب، وجل ذلك في قصص الرسل مع أقوامهم وما يتعلق بكتبهم ومعجزاتهم وفي تاريخ غيرهم كأصحاب الكهف..... الخ. فينبغي إذا ثبت من الرواية.

أسباب ضعف الرواية بالمأثور

ذكرنا فيما تقدم أن تفسير بعض القرآن ببعض، و تفسير القرآن بالسنة الصحيحة المرفوعة إلى النبي لا شك في قبوله ولا خلاف في أنه من أعلى مراتب التفسير، وأما تفسير القرآن بالمأثور عن الصحابة والتابعين فإنه يتطرق إليه الضعف من وجوه:

أولاً: اختلاط الصحيح بغير الصحيح، ونقل كثير من الأقوال المنسوبة إلى الصحابة أو التابعين من غير إسناد ولا ثبت، ومما أدى إلى التباس الحق بالباطل.

ثانیاً: أن تلك الروایات ملیئة (بالإسرائيلیات) ومنها كثير من الخرافات التي تصادم العقيدة الإسلامية، والتي قام الدلیل علی بطلانها، وهی مما دخل علی المسلمین من أهل الكتاب.

ثالثاً: أن بعض أصحاب المذاهب المتطرفة لفقوا أقوالاً، وصنعوا أباطیل نسبوها إلى بعض الصحابة مثل (الشيعة) شيعة علی المتطرفین نسبوا إليه ما هو منه برئ ومثل أولئك المتزلفین للعباسیین نسبوا إلى ابن عباس ما لم یصح نسبته إليه، تملقاً للحکام.

رابعاً: أن بعض الزنادقة من أعداء الإسلام دسوا علی الصحابة والتابعین كما دسوا علی رسول الله فی الأحادیث النبویة، وذلك بفرض هدم الدین عن طریق (الدس والوضع) فمن هذه الناحية یتبغی الاحتیاط والتثبت والحذر من الأقوال التي تنسب إلى الصحابة الكرام أو التابعین.

رأى الزرقانی فی مناهل العرفان

وقد ذكر الأستاذ (الزرقانی) فی كتابه "مناهل العرفان" كلاماً حسناً حول التفسیر بالمأثور بعد أن ذكر نقولاً عن الإمام أحمد رحمه الله، وعن ابن تیمیة رحمه الله فقال: (و كلمة الانصاف فی هذا الموضوع أن التفسیر بالمأثور نوعان):

أحدهما: ما توافرت الأدلة علی صحته وقبوله، وهذا لا یلیق بأحد رده، ولا یجوز إهماله، وإغفاله، ولا یجمل أن نعتبره من الصوارف عن هدی القرآن، بل هو علی العکس عامل من أقوى العوامل علی الاهتداء بالقرآن.

ثانیهما: ما لم یصح لسبب من الأسباب الانفة أو غیرها، وهذا یجب رده ولا یجوز قبوله ولا الاشتغال به، ولا یزال كثير من أیقاظ المفسرین کابن كثير یتحرون الصحة فیما ینقلون، ویزیفون ما هو باطل أو ضعيف.

لغات: مسلمہ: اسلام قبول کرنے والے اسلام میں دوسرے مذاہب سے داخل ہونے والے لوگ۔ متطرف: انتہا پسند جادہ حق سے دور صراطِ مستقیم سے منحرف۔ متزلف: طفلی، چالپوس، خوشامد پرست۔ الدس: زبردستی۔ گھسیڑنا: توافر۔ جمع ہونا، مہیا ہونا۔ اہمال: چھوڑ دینا۔ یزیفون: قول یا رائے کے بطلان کو ظاہر کرنا۔ جعلی ہونا۔ بتلانا، کھوٹ کی نشاندہی کرنا۔ تحری: بچنا۔

ترجمہ: (ج) صحابہ کرام کی تفسیر

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

"تفسیر ماثور کی تیسری قسم (ذکر کرنے سے) باقی رہ گئی تو جان لیجئے کہ وہ "صحابہ کرام کی تفسیر" ہے کہ یہ بھی معتبر اور

معمد تفسیر ہے۔ کیونکہ صحابہ کرامؓ آپؐ کے گرد جمع ہوئے اور آپؐ کے صاف چشمے سے اپنے آپ کو سیراب کیا اور انہوں نے وحی اور قرآن اترنے کا مشاہدہ کیا۔ اور وہ اسباب نزول جانتے تھے۔ ان کی باطنی پاکیزگی، سلامتی، فطرت، فصاحت و بلاغت میں ان کے بلند مرتبہ نے ان کو کلام اللہ کو صحیح اور درست سمجھنے کا اہل بنا دیا۔ اور وہ ہر ایک انسان سے اس قرآن کے اسرار (و رموز) کو زیادہ سمجھنے لگے۔“

حاکمؒ فرماتے ہیں:

”جس صحابی نے وحی اور تنزیل کا مشاہدہ کیا ہو اس کی تفسیر حدیث مرفوع کا حکم رکھتی ہے۔“

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ)

”اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی کی تفسیر اس حدیث نبوی کے حکم میں ہے کہ جو (سند کے اعتبار سے) نبی علیہ السلام تک مرفوع ہو۔ تو اس تقدیر پر تو صحابی کی تفسیر بھی تفسیر ماثور ہی ہوگی۔“

البتہ تابعی کی تفسیر (کے حکم) کے بارے میں (علماء میں) اختلاف ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی ماثور کے حکم میں ہے کیونکہ انہوں نے غالب یہ ہے کہ اس تفسیر کو کسی صحابی سے ہی لیا ہوگا۔

اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تفسیر بالرائے کئی قسم میں سے ہے یعنی ان کا حکم (بھی) ان باقی مفسرین کا ہے کہ جنہوں نے ماثور (اور منقول روایات) کا التزام کئے بغیر لغت عربی کے قواعد کے مطابق (قرآن کی) تفسیر کی۔

تنبیہ

تفسیر کی جب سند نبیؐ یا صحابہؓ تک صحیح ہو جائے تو یہ سب سے عمدہ تفسیر ہے۔ اور تفسیر ماثور کے ذکر کے وقت اس روایت کی تحقیق کر لینا مناسب ہے حافظ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں۔ ”تفسیر ماثور اکثر زندیق، یہودیوں اور ایرانیوں اور اہل کتاب میں سے مسلمان ہونے والے (علماء) تک پہنچتی ہے اور یہ زیادہ تر انبیاء کرام اور ان کی قوموں اور ان کی کتابوں اور ان کے معجزات اور ان کے علاوہ تاریخی واقعات جیسے اصحاب کہف وغیرہ (کا قصہ) ان کے بارے میں ہوتی ہیں لہذا اس صورت میں ان روایات کی تحقیق کر لینا مناسب ہے۔“

روایات ماثورہ کے ضعف کے اسباب

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”گزشتہ سطور میں ہم نے یہ بیان کیا کہ قرآن کی بعض آیات کی قرآن ہی سے اور قرآن کی صحیح مرفوع احادیث سے تفسیر کے معتبر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور اس کے سب اعلیٰ مرتبہ کی تفسیر ہونے میں (بھی) کسی کا اختلاف نہیں۔

البتہ صحابہؓ اور تابعینؒ سے مروی روایات سے قرآن کی تفسیر کرنا تو اس میں چند وجوہات سے کمزوری آگئی ہے۔

(۱) صحیح احادیث کا غیر صحیح احادیث سے مل جانا ہے۔ بہت سارے ایسے اقوال نقل کئے گئے ہیں کہ جو بغیر کسی سند اور

تحقیق کے صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ عظام کی طرف منسوب ہیں کہ جو حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔

(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ روایات اسرائیلی روایات سے بھری ہوئی ہیں۔ ان میں بہت سی ایسی خرافات (مذکور) ہیں کہ جو اسلامی عقائد کے (خلاف اور) متصادم ہیں۔ اور جن روایات کے باطل ہونے کی دلیل قائم ہے یہ وہ روایات ہیں کہ جو اہل کتاب سے مسلمانوں میں داخل ہوئی ہیں۔

(۳) بعض راہ حق سے منحرف اصحاب مذاہب نے باطل سخن سازیاں کی ہیں اور (جھوٹے) اقوال گھڑے ہیں۔ (اور دروغ بافیاں اور کذب بیابیاں کہیں ہیں) اور انہیں بعض صحابہؓ کی طرف منسوب کیا ہے (جیسے شیعہ) شیعیان علیؑ کہ جادہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں انہوں نے حضرت علیؑ کی طرف ایسی باتیں منسوب کی ہیں کہ جن سے وہ بری ہیں۔ اور عباسی خلفاء کے (خوشامد پرست) طفیلیوں کی طرح جنہوں نے حکام کی چاپلوسی کے لئے حضرت ابن عباسؓ کی طرف ایسی باتیں منسوب کیں کہ جن کا ان کی طرف منسوب کرنا درست نہ تھا۔

(۴) بعض اسلام دشمن زندیقوں نے صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ عظام کے خلاف سازشیں کیں جیسا کہ انہوں نے رسول اللہؐ کی احادیث کے خلاف سازشیں کیں۔ اور یہ مکروفریب اور جھوٹی احادیث گھڑنے کے راستے سے دین اسلام کے ڈھادینے کو لازم کرنے سے ہوا۔

چنانچہ اس پہلو (کو دیکھنے) سے صحابہؓ و تابعینؓ کی طرف منسوب اقوال میں احتیاط تحقیق اور پرہیز سے کام لینا مناسب ہے۔

علامہ زرقاتیؒ کی ”مناہل العرفان“ میں (اس بارے میں) رائے

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) استاذ (الاستاذ علامہ) زرقاتیؒ نے اپنی کتاب ”مناہل العرفان“ میں امام احمدؒ اور علامہ ابن تیمیہؒ کے اقوال نقل کرنے کے بعد تفسیر بالماثور کے بارے میں نہایت عمدہ بات کہی ہے وہ فرماتے ہیں۔
”اس بارے میں انصاف کی بات یہ ہے کہ تفسیر ماثور دو قسم پر ہے۔“

(۱) ایک تفسیر ماثور وہ ہے کہ جس کی صحت اور قبول پر کثرت سے دلائل ہوں۔ ایسی تفسیر کا کسی کو رد کرنا زیبا نہیں۔ ان کو نہ لینا اور ان سے غفلت برتنا جائز نہیں۔ اور یہ اچھی بات نہیں کہ ہم ان تفسیر روایات کو قرآن کے رستہ سے ہٹا ہوا جانیں بلکہ اس کے برعکس یہ تفسیری روایت قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا نہایت قوی ذریعہ (اور سبب) ہے۔

(۲) تفسیر ماثور کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو ابھی مذکورہ گزشتہ اسباب یا ان کے علاوہ کسی سبب سے درست نہ ہو۔ کہ اس تفسیر کا رد کرنا لازمی ہے اور اس کا قبول کرنا اور ان روایات میں مشغول ہونا جائز نہیں۔ اور بہت سارے بیدار ذہن مفسرین (کرام) جیسے (علامہ) ابن کثیرؒ کہ انہوں نے جو نقل کیا اس کی (نہایت درجہ چھان بین اور) تحقیق (و تفتیش) کیا کرتے تھے۔ اور وہ (جو روایات) باطل یا ضعیف (ہوتی تھیں ان) کے بطلان کو (خوب) ظاہر کیا کرتے تھے۔

توضیح

تفسیر قرآن کا تیسرا ماخذ

اقوال صحابہ

علامہ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں۔ صحابہ کرامؓ نے آنحضرتؐ سے قرآن پاک کی تعلیم براہ راست حاصل کی۔ (وہ آپؐ کے بلا واسطہ شاگرد تھے) اور بعض حضرات صحابہ کرامؓ نے تو قرآن کریمؐ اس کی تفسیر اور اس کے متعلقات کو براہ راست آپؐ کے اقوال و افعال سے حاصل کرنے کے لئے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی تھیں۔ یہ حضرات اہل زبان بھی تھے اور نزول قرآن کے پورے ماحول سے باخبر بھی تھے۔ لیکن انہوں نے اپنی زبان دانی پر بھروسہ کرنے کی بجائے۔ قرآن پاک کو سبقاً سبقاً پڑھا۔

امام ابو عبد الرحمن سلمیٰؒ مشہور تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں:

”صحابہ کرامؓ میں سے جو حضرات قرآن کریمؐ کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ مثلاً حضرت عثمانؓ حضرت ابن مسعودؓ وغیرہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ”وہ جب آپؐ سے ۱۰ آیتیں سیکھ لیتے تھے تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے کہ جب تک ان آیتوں کی تمام علمی و عملی باتوں کا علم حاصل نہ کر لیں۔“ ①

موطا امام مالکؒ میں روایت ہے:

”حضرت ابن عمرؓ آٹھ سال تک صرف سورہ بقرہ یاد کرتے رہے۔“ ②

ظاہر ہے کہ (یہ حضرات اور خاص طور پر) حضرت ابن عمرؓ ایسے ضعیف الحافظ نہ تھے کہ سورہ بقرہ کے محض الفاظ یاد کرنے میں ان کے آٹھ سال خرچ ہو جائیں۔ یقیناً یہ مدت اس لئے صرف ہوئی کہ الفاظ قرآنی کو یاد کرنے کے ساتھ اس کی تفسیر اور جملہ متعلقات کا علم حاصل کرتے رہے تھے۔ ③

چنانچہ آنحضرتؐ کی احادیث کے بعد تفسیر قرآن کا تیسرا اہم ماخذ ان صحابہ کرامؓ کے اقوال ہیں کہ جنہوں نے اس جانفشانی سے قرآن کریمؐ کی تفسیر سیکھی تھی۔ (علوم القرآن ص ۳۳۸ تا ۳۳۹ ملخصاً)

علامہ غلام احمد حریری مرحوم تحریر فرماتے ہیں کہ ”محدث حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے کہ جو صحابی نزول وحی کے وقت موجود ہو اس کی تفسیر حدیث مرفوعہ کا درجہ رکھی ہے۔ بقول حاکم امام بخاری و مسلمؒ کا زاویہ نگاہ بھی یہی ہے امام حاکم رقمطراز ہیں۔

① الاتقان صفحہ ۷۴ جلد انوع نمبر ۷۸

② الاتقان صفحہ ۷۴ جلد انوع نمبر ۷۸۔

③ یہاں سے بعض لوگوں کے اس باطل نظریہ کو سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ”صحابہ کرامؓ جب تک ایک آیت پر ان کا ایمان مضبوط نہ ہو جاتا اس وقت تک آگے نہ بڑھتے تھے۔ یعنی اس آیت پر اپنا دس دس سال تک ایمان مضبوط کرتے رہتے تھے۔“ اہل علم کے لیے اس نظریہ میں فکر و نظر کی کافی گنجائش ہے۔ (نسیم)

”حدیث کا طالب علم آگاہ رہے کہ جو صحابی نزول وحی کے وقت موجود ہو اس کی تفسیر شیخین کے نزدیک حدیث مرفوعہ کا درجہ رکھتی ہے (یعنی امام بخاری و مسلم کے نزدیک) (تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۹۳ بحوالہ تدریب الراوی صفحہ ۶۴)

چوتھا ماخذ

اقوال تابعین

علامہ عثمانی دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں: تابعین سے مراد وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا۔ تفسیر میں تابعین کے اقوال حجت ہونے یا نہ ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ (علوم القرآن صفحہ ۳۴۰ بتصرف)

صحابہ و تابعین کے اقوال کے لینے میں معیار

علامہ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں:

”صحابہ کرام و تابعین کے تفسیری اقوال کو لینے میں چند امور کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔

(۱) صحابہ کرام کے تفسیری اقوال میں بھی ہر طرح کی صحیح و سقیم روایات ملتی ہیں۔ لہذا ان اقوال پر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اصول حدیث پر ان کو پرکھ لیا جائے۔

(۲) اگر آیت کی تفسیر آپ سے کسی مستند روایت سے ثابت نہ ہو تو اس وقت اقوال صحابہ معتبر ہوں گے۔ اگر کوئی معتبر روایت مل جائے تو اس وقت اقوال صحابہ کی حیثیت محض تائیدی ہوگی۔ اور اگر کسی صحابی کا کوئی قول کسی صریح حدیث کے متعارض ہو تو وہ قابل قبول نہ ہوگا۔

(۳) اگر کوئی صحیح حدیث نہ ملے اور اقوال صحابہ میں بھی اختلاف نہ ہو تو ان کے اقوال کو ہی اختیار کیا جائے گا۔

(۴) اور اگر صحابہ کرام کے تفسیری اقوال میں اختلاف ہو تو اول تو ان میں ہم آہنگی اور تطبیق کی کوشش کی جائے گی، اگر تطبیق ممکن نہ ہو تو مجتہد جس قول کو دلائل سے اختیار کرے گا اس کو لیا جائے گا۔

رہے تابعین کے اقوال تو ان کے بارے میں حافظ ابن کثیر نے ان الفاظ سے بہترین محاکمہ کیا ہے۔ ان کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ:

”تابعی اگر کوئی تفسیر کسی صحابی سے نقل کر رہا ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو صحابہ کرام کی تفسیر کا ہے اور اگر خود اپنا کوئی قول

بیان کرے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کسی دوسرے تابعی کا قول اس کے خلاف ہے یا نہیں، اگر اس کے خلاف کوئی دوسرا

قول موجود ہو تو اس تابعی کا قول حجت نہ ہوگا۔ بلکہ اس آیت کی تفسیر کے لئے قرآن کریم لغت عرب احادیث نبویہ

آثار صحابہ اور دوسرے شرعی دلائل پر غور کر کے کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر تابعین کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو تو اس

صورت میں بلاشبہ ان کی تفسیر حجت اور واجب الاتباع ہوگی۔“ ① (علوم القرآن صفحہ ۳۴۰-۳۴۱ ملخصاً)

علامہ غلام احمد حریری مرحوم لکھتے ہیں:

(۱) جب کسی صحابی کی تفسیر اسباب نزول یا ایسی بات کے متعلق ہو کہ جس کو عقل انسانی کا دخل نہ ہو تو وہ حدیث مرفوعہ کے حکم میں ہے اور جس تفسیر میں عقل انسانی کا دخل ہو اور اس کو انہوں نے نبیؐ کی طرف صریح منسوب بھی نہ کیا ہو تو اسے موقوف قرار دیں گے۔

(۲) صحابیؓ کی مرفوعہ روایت کو کسی طرح رد نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا مفسر لازماً اس سے استناد کرے اور کسی صورت میں بھی اس سے انحراف نہ کرے۔

(۳) رہے اقوال صحابہؓ تو بعض کے نزدیک ان سے اخذ و احتجاج واجب نہیں اور دوسرے بعض علماء کی رائے اس کے برعکس ہے۔

(۴) بقول علامہ زرکشیؒ قرآن (کی تفسیر) کے دو حصے ہیں۔

(۱) قرآن کا وہ حصہ کہ جس کی تفسیر رسول کریمؐ اور صحابہؓ سے مروی ہو کہ وہ یا تو

(الف) نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوگی یا

(ب) صحابہؓ سے منقول ہوگی۔

(۲) قرآن کا وہ حصہ کہ جس کی تفسیر آپؐ سے منقول و ماثور نہیں۔

اب جو تفسیر نبیؐ سے منقول ہوگی اس کی سند سے بحث کی جائے گی کہ وہ صحیح ہے یا نہیں فقط۔ اور صحابہؓ کی تفسیر کے بارے میں دیکھیں گے کہ اگر تو وہ لغت سے یا اسباب نزول کے بارے میں ہو کہ جس کو انہوں نے خود دیکھا ہو تو ان کی تفسیر بلا تردد اور شک قابل اعتماد ہوگی۔ (الاتقان جلد ۲ صفحہ ۱۸۳)

مفسر ابن کثیرؒ فرماتے ہیں:

”جب کسی آیت کی تفسیر ہمیں کتاب و سنت سے نہ ملے تو ہم اقوال صحابہؓ کی جانب رجوع کریں گے۔ کیونکہ انہوں نے نزول قرآن کے احوال و قرائن بچشم خود ملاحظہ فرمائے تھے۔ اس لئے وہ قرآن کریم کی تفسیر ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ اور اس لئے بھی کہ ان میں فہم، کامل، صحیح اور عمل صالح پایا جاتا تھا۔ خصوصاً ان کے اکابر خلفائے راشدینؓ آئمہ اربعہ اور اہل علم صحابہؓ مثلاً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین (ابن کثیر جلد ۱ صفحہ ۳)

علامہ حریری مرحوم فرماتے ہیں:

”یہ آخری رائے ذہن و قلب کو اپیل کرنے والی ہر طرح موجب اطمینان اور قابل تسلیم ہے۔ (تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۹۴-۹۷ ملخصاً)

تابعینؓ کے بارے میں علامہ مرحوم تحریر فرماتے ہیں: ”کہ ان کے قبول و عدم قبول کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کیونکہ آپؐ اور صحابہ کرامؓ سے اس بارے میں کچھ منقول نہیں (کہ آیا وہ حجت ہیں یا نہیں) ”نسیم“ اور امام احمدؒ سے اس بارے

میں دو قول منقول ہیں۔ حجت ہونے کا بھی اور اس کے برعکس بھی۔ ابن عقیل کا یہی مسلک ہے اور اسے شعبہ کی جانب بھی منسوب کیا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔

”شعبہ بن حجاج اور دیگر علماء کا خیال ہے کہ تابعین کے اقوال جب علی العموم حجت نہیں ہیں تو پھر تفسیر میں کیونکر حجت ہو سکتے ہیں۔؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ تابعین کے اقوال سے مخالف پر حجت قائم نہیں ہو سکتی یہ بات بجائے خود درست ہے۔ مگر جس (بات) پر تابعین کا اجماع منعقد ہو جائے اس کے حجت ہونے میں شک نہیں ہو سکتا۔ جب تابعین کسی بارے میں مختلف الرائے ہوں تو نہ ایک کا قول دوسرے پر حجت ہوگا نہ بعد میں آنے والے لوگوں پر بخلاف ازیں ایسے موقعوں پر عربی زبان یا سنت نبوی ﷺ پر عربی زبان کے عموم اور یا اقوال صحابہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ (تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۱۲۳) بحوالہ مقدمہ اصول التفسیر ابن تیمیہ صفحہ ۲۸ اور فواتح الرحموت جلد ۲ صفحہ

۱۸۸ نیز الاتقان جلد ۲ صفحہ ۱۷۹)

روایات ماثورہ کے ضعف کے اسباب

علامہ حریری مرحوم تحریر فرماتے ہیں۔ (کہ یہ اسباب مختصراً یوں بیان کئے جاسکتے ہیں)

(۱) لوگوں کے بکثرت حلقہ بگوش اسلام ہونے کی وجہ سے تفسیری اقوال میں اسرائیلیات و نصرانیات کی آمیزش شروع ہو گئی۔ ان نو مسلموں کے قلب و ذہن کے ساتھ کچھ ایسے اخبار و وقائع پیوست تھے کہ جن کا شرعی احکام کے ساتھ کچھ تعلق نہ تھا۔

نیز تابعین کی سہل انگاری بھی یہود و نصاریٰ کے بکثرت احداث و وقائع کے تفسیری اقوال میں درج ہونے کا سبب بن گئی اور ان کو لینے میں کسی نقد و تبصرہ سے کام نہ لیا گیا۔

(۲) ایک سبب مذہبی اختلافات کی تخم ریزی بھی تھی۔ کہ ایسے ایسے تفسیری اقوال منظر پر آنے لگے کہ جن میں ان اختلافات کی رنگ آمیزی تھی۔ مثلاً قتادہ بن دعامہ سدوسی منکر تقدیر تھا۔ اس لئے اس کی تفسیر میں قدریت کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس لئے بعض لوگ اس کی تفسیر سے احتراز کرتے تھے۔

اور حضرت حسن بصری ان کو کافر کہتے تھے

(۳) عہد صحابہ میں تفسیری اقوال میں چنداں اختلاف نہ تھا۔ عہد تابعین میں اختلاف کی خلیج وسیع تر ہوتی گئی۔ البتہ متاخرین کے بہ نسبت ان میں اختلاف پھر بھی کم رہا۔ (تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۱۲۲-۱۲۵ ملخصاً)

(۴) بادشاہوں کی خوشامد بھی اس کا ایک قوی سبب تھی مثلاً حضرت ابن عباس چونکہ خاندان نبوت سے وابستہ تھے۔ اس لئے ظاہر ہے کہ تفسیری اقوال کو آپ کی جانب منسوب کرنے سے ان کی قوت و ثقاہت میں اضافہ ہو سکتا تھا۔ کسی

اور کی جانب منسوب کرنے میں یہ بات نہ ہو سکتی تھی۔ اسی لئے بعض لوگ عباسی خلفاء کے جدا مجد حضرت ابن عباسؓ کی طرف بعض روایات کو نقل کر کے ان کا تقرب حاصل کرتے تھے۔ واللہ اعلم (تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۸۲، ملخصاً)

أشهر المفسرين من الصحابة

قال السيوطي في (الإتقان): (اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء الأربعة، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وعبدالله بن الزبير..... أما الخلفاء فأكثر من روى عنه فهم: (علي بن أبي طالب) كرم الله وجهه، ورواية عن الثلاثة قليلة جداً، وكان السبب في ذلك تقدم وفاتهم) انتهى.

وأما السبب في قلة الرواية عن الثلاثة (أبي بكر وعمر وعثمان) فإنما يرجع كما نبه إليه السيوطي إلى قصر مدة خلافتهم وتقدم وفاتهم، ومن ناحية أخرى فإنهم قدي عاشوا في وسط أغلب أهله كانوا علماء بكتاب الله، لأنهم صاحبوا الرسول، فكانوا واقفين على أسرار التنزيل عارفين بمعانيه وأحكامه، أما (علي) رضي الله عنه فقد عاش بعد الخلفاء الثلاثة في وقت اتسعت فيه رقعة الإسلام، ودخل كثير من العجم في الدين الجديد، ونشأ جيل من أبناء الصحابة كانوا بحاجة إلى دراسة القرآن، وتفهم أسرار وحكمه، ولذلك اشتهرت الرواية عنه أكثر من بقية الخلفاء الراشدين..... وسنتكلم بشئ من التفصيل عن بعض هؤلاء الصحابة الذين اشتهروا بتفسير القرآن.

(۱) عبدالله بن عباسؓ

عبدالله بن العباسؓ حبر هذه الأمة، وهو ابن عم رسول الله الذي دعا له الرسول الكريم بقوله: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل." وهو المسمى به (ترجمان القرآن). قال عبدالله بن مسعود: (نعم ترجمان القرآن عبدالله بن عباس). كان أعلم الصحابة بتفسير القرآن الكريم، وقد شهد له بالفضل - وهو شاب في عنفوان الصبا - كبار الصحابة حتى كان ينافسهم وينتزع إعجابهم مع حداثة سنه، وكان عمرٌ يدخله إلى مجلس الشورى مع كبار الصحابة الأجلاء يستشيرهم، وربما عرض الأمر عليه، وكان تقدير عمر لابن عباس مثار جدل عند بعض الصحابة، حتى قال بعضهم: لم يدخل هذا الشاب معنا وعندنا من الأولاد من هو أكبر منه سناً..... وله قصة رواها البخاري في صحيحه تدل على غزارة علمه، وعلو شأنه في الغوص على دقائق أسرار القرآن.

رواية البخارى

روى البخارى من طريق (سعيد بن جبير) عن ابن عباس قال كان عمر يدخلنى مع أشياخ بدر فكان بعضهم وجد فى نفسه فقالوا: لم يدخل هذا معنا وإن لنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه ممن علمتم (يعنى إنه من عرفتم ذكاءه وعلمه) فدعاهم ذات يوم فأدخلنى معهم فما رايت أنه دعانى فيهم يومئذ إلا ليريهم. ا فقال: ما تقولون فى قول الله تعالى: (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ)..... فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً فقال لى: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا، فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله أعلمه له، قال: (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) فذلك علامة أجلك، (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا) فقال عمر: والله لا أعلم منها إلا ما تقول. فهذه القصة تدل على مدى قوة فهمه ودقة رأيه فى استنباط الإرشادات القرآنية التى لا يدركها إلا الراسخون فى العلم..... ولا عجب أن ينال ابن عباس تلك الرتبة الرفعية فى فهم أسرار القرآن فقد دعا له الرسول بالفهم والفقه فى الدين كما روى الشيخان عن ابن عباس قال: ضمنى رسول الله إلى صدره وقال: اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل. وفى رواية اللهم علمه الحكمة..... وكان (ابن عباس) يسمى البحر لكثرة علمه.

روى أن رجلاً أتى (عبد الله بن عمر) يسأله عن السموات والأرض (كَأَنَّا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا) فقال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله ثم تعال فأخبرنى! فذهب فسأله فقال: كانت السموات رَتْقًا لا تمطر، وكانت الأرض رَتْقًا لا تنبت، ففتق هذه بالمطر، وهذه بالنبات، فرجع إلى ابن عمر فأخبره فقال: قد كنت أقول ما يعجبنى جراءة ابن عباس على تفسير القرآن، فالآن قد علمت أنه أوتى علماً.

وروى أن عمر بن الخطاب قال يوماً لأصحاب النبى فىمن ترون هذه الآية نزلت ﴿أَيُّودٌ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ.....﴾ الآية. قالوا: الله أعلم فغضب عمر، فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم، فقال ابن عباس: فى نفسى منها شئ فقال: يا ابن أخى قل ولا تحقر نفسك!! قال ابن عباس: ضربت مثلاً لعمل، فقال عمر: أى عمل؟ قال ابن عباس: لرجل غنى يعمل بطاعة الله ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصى حتى أغرق أعماله. رواه البخارى.

كل هذا وأمثاله كثير يدل على مبلغ علم ابن عباس وفهمه الثاقب منذ حداثة سنه، ولهذا أصبح

فی مصاف کبار شیوخ الصحابة' وأصبح يدعى حبر الأمة بشهادة الصحابة أنفسهم.

شیوخ ابن عباسؓ

ومن شیوخ ابن عباس الذين استقى منهم علومه بعد رسول الله، وكان لهم أبرز الأثر في توجيهه وثقافته (عمر بن الخطاب، وأبي بن كعب، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت) وهؤلاء الخمسة هم أهم شیوخه الذين أخذ عنهم أكثر علمه وتلقى منهم معظم ثقافته، وكان لهم أثر في توجيهه تلك الوجهة العلمية الدقيقة.

تلامذة ابن عباسؓ

تلقى العلم عن ابن عباس عدد كبير من التابعين كان من أشهرهم تلامذته المشهورون الذين نقلوا تفسيره وعلمه الغزير وهم: (سعيد بن جبیر، ومجاهد بن جبر الخزرمي، وطاووس بن كيسان اليماني، وعكرمة مولى ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح) وهؤلاء هم أظهر تلامذته الذين نقلوا مدرسة ابن عباس في التفسير إلينا رضي الله عنه.

(۲) عبد الله بن مسعودؓ

ومن أعلام الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير. ونقلوا لنا آثار الرسول وأقواله (عبد الله بن مسعود) رضي الله عنه فقد كان من السابقين إلى الإسلام، وكان سادس سنة ما على وجه الأرض مسلم سواهم، وكان خادم رسول الله يلبسه نعليه، ويمشي معه وأمامه، فكان له من هذه الصلة النبوية خير مثقف ومؤدب، لذلك عدوه من أعلم الصحابة بكتاب الله، ومعرفة محكمه ومتشابهه، وحلاله وحرامه، قال السيوطي. قد روى عن ابن مسعود في التفسير أكثر مما روى عن علي كرم الله وجهه. روى الشيخان عنه أنه قال: (والذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم فيم أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الأبل لركبت إليه.....) روى عنه كثير من التابعين.

لغات: رقعة الاسلام: (سلطنة اسلاميہ کی) حدود۔ جیل: نسل، قوم۔ عنفوان الصباء: آغاز جوانی۔ يتنافس: ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔ ينتزع: روکے رکھنا۔ اعجاب: حیرت و تعجب کرنا۔ حادثة سن: نوعمری۔ يستشير: مشورہ لینا۔ مشار: بھڑکانے کا سبب۔ جدل: نزاع، جھگڑا، بحث۔ غزارة: کثرت، بہتات۔ رقيق: مند بند۔ فتق: کھولنا۔ مصاف: مصف کی جمع صف بندی کی جگہ مراد ہے بڑوں میں بیٹھنے کی جگہ۔ ثقافت: علم و ہنر، تعلیم و تربیت۔

ترجمہ: مشہور مفسر صحابہ کرامؓ

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”علامہ سیوطیؒ نے الاتقان میں فرمایا ہے صحابہ کرامؓ میں سے دس صحابہ مفسر مشہور ہوئے خلفاء اربعہؓ حضرت ابن مسعودؓ حضرت ابن عباسؓ حضرت ابی بن کعبؓ حضرت زید بن ثابتؓ حضرت ابو موسیٰ الاشعریؓ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم وغیرہ.....“

”خلفاء راشدین میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے زیادہ روایت منقول ہیں۔ اور باقی خلفاء ثلاثہؓ سے نہایت کم اور اس کی وجہ ان حضراتؓ کا پہلے دنیا سے تشریف لے جانا تھی۔“
(علامہ سیوطیؒ کا کلام ختم ہوا) آگے مؤلف کتاب فرماتے ہیں۔

”حضرت ابوبکرؓ حضرت عمرؓ حضرت عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین سے قلت روایت کا سبب جیسا کہ علامہ سیوطیؒ نے (بھی) اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے وہ ان کے عرصہ خلافت کی مدت قصیرہ اور ان کے اس دنیا سے پہلے چلے جانے کی طرف لوٹنا ہے۔ ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ وہ حضراتؓ ایسے لوگوں میں رہ رہے تھے کہ جن میں سے اکثر کتاب اللہ کے عالم تھے۔ کیونکہ انہوں نے نبیؐ کی صحبت اٹھائی تھی وہ قرآن پاک کے اسرار سے واقف اور اس کے احکام کے معانی کے عارف تھے۔ اور حضرت علیؓ خلفاء ثلاثہؓ کے بعد اتنا عرصہ تک بقید حیات رہے کہ جس میں سر زمین اسلام بہت وسیع ہو گئی (یعنی اسلام اطراف و اکناف عالم میں پھیل گیا۔ (نسیم) اور غیر عربوں کی ایک کثیر تعداد اس نئے دین (اسلام) میں داخل ہوئی۔ اور صحابہ کرامؓ کی نئی نسل جوان ہو گئی کہ جو قرآن پڑھنے اور اس کے اسرار و حکمتوں کے سمجھنے کی محتاج تھی۔ اسی وجہ سے حضرت علیؓ کی (تفسیری) روایات باقی خلفاء ثلاثہؓ سے زیادہ مشہور ہوئیں۔“

(اب) ہم تفسیر قرآن میں شہرت پانے والے بعض صحابہ کرامؓ کا تفصیلی تذکرہ کریں گے۔

(۱) حضرت عبداللہ ابن عباسؓ

حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کہ آپؓ کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپؓ نے ان کے لئے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی۔
”اے اللہ انہیں دین میں فقاہت اور قرآن کی تاویل کا علم نصیب فرما۔“

ان کا لقب ”ترجمان القرآن“ تھا۔ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں۔ ”حضرت ابن عباسؓ بہت اچھے ترجمان القرآن ہیں۔“ وہ صحابہ کرامؓ میں سب سے زیادہ قرآن کی تفسیر جانتے تھے۔ اور اکابر صحابہ کرامؓ نے آپؓ کی فضیلت کو مانا جبکہ آپؓ ابھی (بھرپور) نوجوان (ہی) تھے۔ یہاں تک کہ وہ کبار صحابہ کرامؓ سے آگے نکلنے کی کوشش کیا کرتے تھے جبکہ صحابہ کرامؓ کا ان کی نو عمری پر حیرت کرنا انہیں باز رکھتا تھا۔ اور حضرت عمرؓ انہیں اکابر اجل صحابہ کرامؓ کے ساتھ (اپنی) مجلس شوریٰ میں بٹھلاتے تھے کہ

جس میں صحابہ کرامؓ سے مشورہ کئے کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے سامنے بھی معاملہ رکھ دیا کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ کا حضرت ابن عباسؓ کو یہ مقام دینا بعض صحابہ کرامؓ میں (نزاع و) ناراضی کا سبب بن گیا۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ کرامؓ نے کہہ دیا کہ:

”یہ نوجوان (ہماری اس مجلس میں) ہمارے پاس کیوں آتا ہے جبکہ ہماری اولادیں اس سے بڑی ہیں۔“ ان کا ایک (نہایت دلچسپ) قصہ ہے جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے جو قصہ کہ ان کی وسعت علم اور قرآن اسرار کے دقائق میں ان کی غواصی کی بلندی مرتبہ کو بتلاتا ہے۔

بخاری شریف کی روایت

امام بخاریؒ نے حضرت سعید بن جبیرؒ کے طریق سے انہوں نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں۔ ”حضرت عمرؓ مجھے بدر کے شیوخ کے ساتھ (اپنی مجلس میں) شریک فرماتے تھے۔ تو اس پر بعض صحابہ کرامؓ کے جی میں کچھ بات آگئی۔ وہ کہنے لگے ”یہ نوجوان ہماری (اکابر کی) مجلس میں کیوں شریک ہوتا ہے جبکہ ہمارے (بھی) اس جیسے بیٹے ہیں؟ تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کو تم جانتے ہو (یعنی اس کی ذہانت و ذکاوت اور علم و فہم کو تم جانتے ہو) چنانچہ حضرت عمرؓ نے سب کو ایک دن (اپنی مجلس شوریٰ میں) بلوایا۔ اور مجھے بھی ان کے ساتھ ہی داخل کیا۔ پس میرا یہی گمان تھا کہ اس دن آپؐ نے مجھے ان میں ان کو (یہ) دکھلانے کے لئے ہی بلایا تھا (کہ وہ مجھے اپنی مجلس میں کیوں شامل کرتے ہیں) پس آپؐ نے پوچھا ”تم اللہ کے اس اس ارشاد ”إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ“ ① کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو بعض نے تو یہ کہا کہ ”جب ہماری نصرت کی جائے اور ہمیں فتح دی جائے تو ہم اللہ کی حمد بیان کریں اور اس سے استغفار چاہیں۔“ اور بعض صحابہ کرامؓ خاموش رہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے مجھ سے پوچھا اے ابن عباسؓ! ”کیا تم بھی یہی کہتے ہو؟“ تو اس پر میں نے عرض کیا ”یہ آپؐ ﷺ کی وفات (کا تذکرہ) ہے کہ آپؐ ﷺ کو اللہ نے بتلایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ“ کہ یہ آپؐ کی وفات کی علامت ہے (پھر فرمایا) ”فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا“ (النصر آایہ ۳) ”تو پاکی بول اپنے رب کی خوبیاں اور گناہ بخشوا اس سے بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔“ (تفسیر عثمانی)

(آگے راوی فرماتے ہیں کہ) اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا ”خدا کی قسم میں بھی اس آیت کے بارے میں وہی جانتا ہوں جو آپؐ کہہ رہے ہیں۔“ ②

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) یہ قصہ حضرت ابن عباسؓ کی قوت فہم کے رسوخ اور ان ارشادات قرآنیہ کے استنباط میں ان کی دقت نظر پر دلالت کرتا ہے کہ جن کو راسخین فی العلم ہی سمجھ سکتے ہیں۔

اور حضرت ابن عباسؓ کے اسرار قرآن کی فہم میں اس بلند مرتبہ کو پا لینے پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپؐ نے حضرت

① النصر آایہ: ۱ ”جب پہنچ چکے مدد اللہ کی اور فیصلہ“ (ترجمہ از تفسیر عثمانی) ② اس کے لیے صحیح بخاری میں فضائل صحابہ کا باب دیکھیں۔

ابن عباسؓ کے لئے دین کی فہم (و فراست) اور تفقہ کی دعا فرمائی تھی۔ جیسا کہ بخاری و مسلم رحمہما اللہ میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں۔ ”آپؓ نے مجھے سینے سے لگا کر یہ دعا کی۔ ”اے اللہ! اس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن کی تفسیر کا علم دے۔“ اور ایک روایت میں ہے (کہ یہ دعا فرمائی) ”اے اللہ اس کو حکمت (و دانائی) سکھلا۔“

اور حضرت ابن عباسؓ کو ان کی وسعت علمی کی وجہ سے ”بحر“ (یعنی علوم کا سمندر) کہا جاتا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے زمین آسمان کے بارے میں (قرآن کی آیت پڑھ کر) سوال کیا

﴿كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقَهُمَا﴾ (الانبیاء: ۳۰)

”(آسمان اور زمین) منہ بند تھے پھر ہم نے ان کو کھول دیا۔“ (تفسیر عثمانی)

آپؓ نے فرمایا: ”حضرت ابن عباسؓ کے پاس جا کر یہ پوچھ اور پھر مجھ کو آ کر بتلاؤ کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔“ اس آدمی نے جا کر ان سے سوال کیا، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ”آسمان منہ بند تھا (یعنی) بارش نہ برساتا تھا اور زمین کا منہ بند تھی (یعنی) اگاتی نہ تھی۔ پس اللہ نے آسمان کا منہ تو بارش برسا کر کھول دیا اور زمین کا منہ (اس سے غلے وغیرہ) اگا کر کھول دیا۔ اس نے آ کر حضرت ابن عمرؓ کو یہ بتلایا۔ تو انہوں نے (یہ سن کر) کہا ”میں کہا کرتا تھا۔ ابن عباسؓ کی تفسیر قرآن میں یہ جرأت مجھے پسند نہیں۔ مجھے اب پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں خصوصی علم و دیعت ہوا ہے۔“ ①

ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک دفعہ صحابہ کرامؓ سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی:

﴿أَيُّودٌ ----- وَأَعْنَابٌ.....﴾ (البقرة: ۲۶۶)

”کیا پسند آتا ہے تم میں سے کسی کو یہ کہ ہو اس کا ایک باغ کھجور اور انگور کا۔“ (تفسیر عثمانی)

(تو کوئی بھی شافی جواب نہ دے پایا اور وہ) لوگ کہنے لگے کہ اللہ ہی جانتا ہے اس پر حضرت عمرؓ غصہ میں آ گئے۔ اور فرمایا ”یہ کہو کہ ہم جانتے ہیں یا کہو کہ ہم نہیں جانتے“ اس پر حضرت ابن عباسؓ (کہ جو حضرت عمرؓ کے پیچھے تھے) بولے (اے امیر المؤمنین) میرے جی میں ایک بات آئی ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اے میرے بھتیجے (برملا) کہو اور جھگو نہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا (اس آیت میں) عمل کی مثال دی گئی ہے ”حضرت عمرؓ نے پوچھا کس عمل کی“ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ”ایک ایسے مالدار شخص کے عمل کی کہ جو (عمر بھی) اللہ تعالیٰ کی اطاعت (میں نیکیاں) کرتا رہے پھر اس کے لئے (بڑا) شیطان (چھوٹے شیطانوں کو) بھیجے اور گناہوں کا ارتکاب کرنے لگے حتیٰ کہ اپنے (عمر بھر کے) اعمال کو (گناہوں میں) غرق کر دے۔ (رواہ البخاری)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) یہ تمام قصے اور ایسے قصے بہت ہیں کہ جو حضرت ابن عباسؓ کی نوعمری میں ہی ان کے مبلغ

علم اور پختہ فہم (و فراست اور ذہانت و ذکاوت) پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ اکابر مشائخ صحابہؓ کی صفت میں شمار ہونے لگے۔ اور خود صحابہ کرام کی شہادت سے ”حبر الامت“ (کے عظیم لقب سے) پکارے جانے لگے۔

حضرت ابن عباسؓ کے شیوخ

حضرت ابن عباسؓ کے شیوخ کہ جن (کے علوم سے آپ سیراب ہوئے اور اپنی علمی پیاس بجھائی اور ان) سے علوم حاصل کئے۔ اور جن کا آپ کی راہ نمائی اور تعلیم و تربیت میں (سب سے) زیادہ (اور) ظاہری اثر ہے۔ وہ (یہ ہیں) (حضرت عمرؓ، حضرت ابی بن کعبؓ، حضرت علیؓ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم) یہ ① پانچ حضرات حضرت ابن عباسؓ کے وہ اہم شیوخ ہیں کہ جن سے آپ نے اپنے علم کے اکثر کا استفادہ کیا اور اپنی تعلیم و تربیت کا بڑا حصہ ان سے حاصل کیا۔ اور ان حضرات کا آپ کو ان دقیق علوم کی طرف متوجہ کرنے میں بڑا اثر ہے۔

حضرت ابن عباسؓ کے تلامذہ

تابعینؓ کی ایک بڑی تعداد نے آپؓ سے علم حاصل کیا۔ اور آپ کے مشہور ترین شاگرد وہ ہیں کہ جو آپ کی تفسیر اور آپ کے وسیع علم کو نقل کرنے میں مشہور ہوئے۔ وہ یہ (ہیں)

سعید بن جبیرؓ، مجاہد بن جبرؓ، الخزرمیؓ، طاؤس بن کيسانؓ، یمانیؓ، عکرمہ مولیٰ ابن عباسؓ، عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہم۔ یہ آپ کے ان (بڑے اور) مشہور شاگردوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے تفسیر میں مکتب ابن عباسؓ کو ہمارے تک منتقل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو (آمین ثم آمین)

توضیح

علامہ عثمانی دامت برکاتہم حضرت ابن عباسؓ کی علم تفسیر میں جلالت شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ”صحابہ کرامؓ کی ایک بڑی جماعت علم تفسیر کی خدمت میں معروف تھی۔ لیکن حضرت ابن عباسؓ کو بطور خاص ایک امتیازی مقام حاصل تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ خود آنحضرتؐ نے آپؓ کے لئے علم تفسیر کی مہارت کی دعا مانگی تھی۔ کہ جن کا تذکرہ متعدد روایات میں آتا ہے (اور چند روایات متن میں بھی مذکور ہیں)

چنانچہ ان کو صحابہ کرامؓ ”ترجمان القرآن“ اور ”الحبر“ (زبردست عالم) اور البحر (دریائے علم) کے القاب سے یاد کیا کرتے تھے۔ چنانچہ بڑے بڑے صحابہ کرام ان کی کم سنی کے باوجود علم تفسیر کے بارے میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے۔ اور ان کے قول کو خاص وزن دیا کرتے تھے۔

(اس کی وجہ یہ تھی کہ خود حضرت ابن عباسؓ نے آپؓ کی وفات کے بعد بڑی جانفشانی سے اور جان جو کھوں میں ڈال کر اکابر صحابہ کرامؓ سے یہ علم حاصل کیا تھا۔ اس موقع وہ قصہ نہایت قابل عبرت ہے کہ جو مولانا زکریا صاحبؒ نے حکایات صحابہ صفحہ

۱۰۹-۱۱۰ پر اور علامہ عثمانی دامت برکاتہم نے علوم القرآن صفحہ ۴۵۴-۴۵۵ پر اور علامہ حریری مرحوم نے تاریخ تفسیر و مفسرین میں صفحہ ۶۹-۷۰ پر نقل فرمایا ہے۔ (نسیم)

علامہ عثمانی دامت برکاتہم حضرت ابن عباسؓ کی تحصیل علم کی محنتوں اور قابلِ قدر کوششوں کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ”انہی وجوہ کی بنا پر حضرت ابن عباسؓ کو امام مفسرین کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ تفسیری روایات انہی سے مروی ہیں۔“ (علوم القرآن ص ۴۵۳-۴۵۵ ملخصاً)

علامہ حریری مرحوم نے اپنی کتاب تاریخ تفسیر و مفسرین میں حضرت ابن عباسؓ کے نام و نسب آغاز طفولیت سے ہی آپؓ سے وابستگی آپؓ کے اخلاق و آداب اکابر صحابہ کرام کا احترام ان کی علمی برتری اس کے اسباب تفسیر قرآن میں ان کا مرتبہ و مقام ان کے عظیم مفسر ہونے کے دلائل حضرت عمرؓ کا باوجود نو عمری کے آپؓ کو خصوصی مقام و مرتبہ دینا حضرت علیؓ کے آپؓ کی شان میں فرمودات علم تفسیر کے اخذ میں ان کے طریقہ کار اور اہل کتاب سے استفادہ اور اس پر مشہور یہودی مستشرق گولڈز بیہر کے بد نما اعتراضات اور ان کا منہ توڑ جواب اور منکر حدیث احمد امین مصری کا اس خبیث یہودی کی ہم نوائی کرنا اور علامہ کا اس کو رسوا کرنا۔ اور ان کے اتہامات کی تردید حضرت ابن عباسؓ کی لغت دانی ان کی تفسیری روایات اور ان کا پایہ صحت آپؓ کی طرف منسوب تفسیر کی قدر ❶ و قیمت وغیرہ تمام امور کو تفصیلاً بیان کیا ہے اصل کتاب سے ان کا مطالعہ طالبان علوم القرآن کے لئے نہایت نافع ہے (دیکھیں تاریخ تفسیر و مفسرین از صفحہ ۶۷-۸۲)

ترجمہ: (۲) حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ)

”وہ اکابر صحابہ کرامؓ کہ جنہوں نے (علم) تفسیر میں (خاص طور پر) شہرت پائی اور انہوں نے ہمارے لئے آپؓ کے آثار و اقوال کو نقل کیا۔ (ان میں سے ایک) حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ ہیں۔ آپؓ اول اول اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ اور وہ (اس وقت) چھٹے مسلمان تھے کہ جب ان چھ کے علاوہ (کوئی ساتواں) روئے زمین پر

مسلمان نہ ہوتا تھا۔ ❷

اور آپؓ نبی علیہ السلام کے خادم تھے آپؓ ﷺ کو نعلین (مبارکین) پہنایا کرتے تھے اور آپؓ کے آگے (پیچھے) اور دائیں (بائیں) اور ساتھ (ساتھ) چلا کرتے تھے۔ اور آپؓ ﷺ کو ان نبوی خدمات کے صلہ میں تعلیم و تربیت اور ادب و اخلاق کی دولت نصیب ہوئی۔ اسی لئے صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کو کتاب اللہ کا سب سے بڑا عالم اور اس کے

❶ علامہ عثمانی نے اس مروجہ تفسیر کی حیثیت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے ”ہمارے زمانے میں ایک کتاب ”تنویر المقیاس فی تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ“ کے نام سے مشہور ہے اور شائع ہو چکی ہے جسے آج کل عموماً ”تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ“ کہا جاتا ہے اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو گیا ہے۔ لیکن حضرت ابن عباسؓ کی طرف اس کی نسبت درست نہیں۔ کیونکہ یہ کتاب ”محمد بن مروان السدی عن محمد ابن السائب الکفسی عن ابی صالح عن ابن عباس رضی اللہ عنہ“ کی سند سے مروی ہے اور محدثین نے اس سند کو ”سلسلۃ الکذب“ (جھوٹ کا سلسلہ) قرار دیا ہے۔ لہذا اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ واللہ اعلم ❷ اس جملہ کا ترجمہ علامہ حریری مرحوم کی تاریخ تفسیر کے صفحہ ۸۲ سے لیا گیا ہے۔ (نسیم)

حلال و حرام اور محکم و متشابہہ کا سب سے زیادہ جاننے والا شمار کرتے تھے۔ علامہ سیوطیؒ فرماتے ہیں۔ ”حضرت ابن مسعودؓ سے تفسیر میں حضرت علیؓ سے زیادہ روایات آئی ہیں۔“ امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے روایت کی ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ (خود) فرماتے ہیں ”قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ کتاب اللہ کی جو آیت بھی نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ کس شخص کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور کہاں نازل ہوئی؟ اور اگر مجھے کسی ایسے شخص کا پتہ معلوم ہو جائے جو کتاب اللہ کو مجھ سے زیادہ جانتا ہو تو میں اس کے پاس ضرور جاؤں گا بشرطیکہ اس جگہ تک اونٹنیاں جا سکتی ہوں۔“ ①

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے بہت بڑی تعداد میں تابعین نے روایت کی ہے۔

توضیح

علامہ عثمانی دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں۔

”حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ بھی ان صحابہ کرامؓ میں سے ہیں کہ جن سے قرآن کریم کی بہت سی تفسیریں مروی ہیں۔ بلکہ ان کی مرویات حضرت علیؓ سے بھی زیادہ ہیں۔ مشہور تابعی مسروقؒ فرماتے ہیں: ”حضرت ابن مسعودؓ ہمارے سامنے ایک سورت پڑھتے اور دن کا پیشتر حصہ اس کی تفسیر میں اور اس کے بارے میں احادیث کے بیان کرنے میں صرف فرمادیتے تھے۔“ ②

حضرت مسروقؒ کا ہی قول ہے کہ میں نے بہت سے صحابہ کرامؓ سے استفادہ کیا لیکن غور کرنے سے معلوم ہوا کہ تمام صحابہؓ کے علوم چھ آدمیوں میں جمع تھے۔

حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ، حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت ابوالدرداءؓ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہم۔ پھر میں نے غور کیا تو ان چھ حضرات کے علوم دو حضرات کے درمیان منحصر پائے۔ حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ (علوم القرآن صفحہ ۴۵۰-۴۶۰ ملخصاً)

علامہ غلام احمد حریری مرحوم نے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کا نام و نسب، قبیلہ، لقب، رنگ و روپ، قد و قامت، اسلام لانے، اسلام لانے میں کفار مشرکین مکہ کے ظلم و ستم اور ان کے برداشت کرنے، نبی علیہ السلام کی صحبت میں ملازمت و خدمت، ہجرت حبشہ و مدینہ، قبلین کی طرف نماز پڑھنے کی سعادت، غزوات رسول اللہؐ کی رفاقت، فرعون امت رسول ابو جہل کے واصل جہنم کرنے، صحابہ کرامؓ نے آپؐ کے مناقب کے بیان کرنے، مبلغ علم، آپؐ علیہ السلام کا آپؐ سے قرآن سنانے کی خواہش فرمانے، اتباع و تاسی بالنبیؐ میں آپؐ کے اخلاق و آداب سے حد درجے مشابہت، دور فاروقی میں کوفہ کے عامل بننے کوفہ میں درس حدیث و تفہیم و فقہ کوفہ کی قضاء اور آپؐ کے اجتہاد تفسیر میں آپؐ کا مقام، آپؐ کی تفسیر روایات کو نہایت شرح و بسط سے بیان کیا ہے۔ اس کا مطالعہ نہایت مفید ہے چاہیے کہ وہاں دیکھ لیا جائے۔ (تاریخ تفسیر و مفسرین از صفحہ ۸۲-۸۷)

① اس کا ترجمہ علامہ عثمانی کی علوم القرآن صفحہ ۴۵۹ سے لیا گیا ہے۔ (نسیم) ② تفسیر ابن جریر صفحہ ۲۷ جلد ۱۔

من كنوز المعلومات

كم مرة ورد ذكر محمد ﷺ في القرآن الكريم؟

ورد ذكر محمد ﷺ في القرآن الكريم في اربعة مواضع:

- ۱۔ قال تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ (آل عمران: ۱۴۴)
- ۲۔ قال تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ﴾ (الاحزاب: ۴۰)
- ۳۔ قال تعالى: ﴿وَأَمِنُوا بِمَا نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ (محمد: ۲)
- ۴۔ قال تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ (الفتح: ۲۹)

من الصحابي الذي لا يرد الله له دعا؟

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دعا له رسول اللہ ﷺ فقال: "اللهم استجب لسعد اذا

دعاك" (اخرجه الترمذی ۳۷۵۲، الحاکم ۴۹۹/۳)

اكمل الحديث؟

قال رسول اللہ ﷺ من حفظ عشر آيات من اول سورة الكهف؟

"عصم من فتنة الدجال"۔ (اخرجه الام احمد ۴۴۳۹۶، واخرجه ابوداود ۴۳۹۲۱، وانظر

السلسلة الصحيحة للألبانی ۱۸۲/۲)

معلومات کا خزانہ

سوال: حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا قرآن میں کتنی مرتبہ ذکر آیا ہے؟

جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں چار جگہ ذکر آیا ہے۔

(وہ چار آیات قرآنیہ مندرجہ ذیل ہیں)

- ۱۔ قال تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ (آل عمران: ۱۴۴)
- ۲۔ قال تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ﴾ (الاحزاب: ۴۰)
- ۳۔ قال تعالى: ﴿وَأَمِنُوا بِمَا نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ (محمد: ۲)
- ۴۔ قال تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ (الفتح: ۲۹)

سوال: وہ کونسے صحابی تھے کہ جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہ فرماتے تھے؟

جواب: (وہ) حضرت سعد بن ابی وقاصؓ تھے کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (یہ) دعا مانگی تھی ”اے اللہ! سعد کی دعا قبول کر جب (جب) بھی وہ تجھ سے دعا مانگیں۔“ (ترمذی: ۳۷۵۲، حاکم ۳/۴۹۹)

اس حدیث کو مکمل کریں؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ؟
جس نے سورۃ کہف کی پہلی دس آیات یاد کر لیں)

(حدیث کا اگلا جزیہ ہے)

عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ.

”وہ دجال کے فتنہ سے بچا دیا جائے گا۔“

اس کو امام احمد نے اخراج کیا ہے ۴/۴۴۹۹۔ ابوداؤد ۲۱/۴۳ (البانی کی صحاح بھی دیکھیں وہاں یہ حدیث ۱۸۲/۲ میں

ہے)

الفصل السابع

المفسرون من التابعین

إذا ذكر المفسرون من التابعين فإنهم يعتبرون كثرة كثيرة، ويعدون في العدد أكثر من الصحابة، ذلك لأن الذين اشتهروا بالتفسير من الصحابة لا يزيدون على عشرة - كما ذكر ذلك السيوطي في كتابه الإتقان - وقد تقدم معنا أسماؤهم، وذكرنا نبذة عن ترجمة مشاهيرهم، أما التابعون فقد كثر فيهم المفسرون، واشتهروا شهرة واسعة، ونبغ فيهم رجال أفذاذ، اعتنوا عناية كبيرة بتفسير كتاب الله تعالى، وعنهم نقل المفسرون معظم الآراء، وقد انقسموا إلى طبقات ثلاث:

١- طبقة أهل مكة.

٢- طبقة أهل المدينة.

٣- طبقة أهل العراق.

(١) أما البطقة الأولى

وهي طبقة أهل مكة، فقد أخذوا علومهم من شيخ المفسرين، و ترجمان القرآن، سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وقد نقل السيوطي عن ابن تيمية أنه قال: (أعلم الناس بالتفسير أهل مكة، لأنهم أصحاب عبد الله بن عباس). وقد اشتهر فيهم عدد كبير، وظهر فيهم رجال أفذاذ، على رأسهم (مجاهد، وعطاء، وعكرمة، وطاووس وسعيد بن جبیر) وسنعرض بترجمة موجزة لحياة هؤلاء العلماء الاعلام.

ترجمہ: ساتویں فصل

مفسرین تابعین (کابیان)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”جب مفسرین تابعین کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے وہ (ان کی) بہت زیادہ (تعداد) مراد لیتے ہیں۔ اور وہ ان کی تعداد صحابہ کرام سے (بھی) زیادہ گناتے ہیں۔ کیونکہ صحابہ کرام میں سے جو مفسرین مشہور ہوئے ان کی تعداد دس سے بھی زیادہ نہیں ہے جیسا کہ علامہ سیوطی نے اپنی کتاب ”الاتقان“ میں یہ بات ذکر کی ہے۔ اور ہم نے ان کے نام پیچھے ذکر کر دیئے ہیں۔ اور ان میں چند مشہور کا تذکرہ بھی کر دیا ہے۔ البتہ تابعین میں مفسرین بہت زیادہ

ہوئے۔ اور وہ بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ اور ان میں سے بہت سے لوگ (علم تفسیر میں) باکمال ہوئے انہوں نے کتاب اللہ کی تفسیر پر نہایت توجہ دی۔ اور مفسرین (متاخرین) نے ان سے آراء (اقوال) کا ایک بہت بڑا حصہ نقل کیا ہے۔“

تابعین مفسرین تین طبقات میں تقسیم ہوتے ہیں۔

(۱) طبقہ اہل مکہ۔

(۲) طبقہ اہل مدینہ۔

(۳) طبقہ اہل عراق۔

(۱) پہلا طبقہ (یعنی طبقہ اہل مکہ)

یہ اہل مکہ کا طبقہ ہے انہوں نے اپنے علوم کو شیخ المفسرین ترجمان القرآن سیدنا حضرت ابن عباسؓ سے حاصل کیا۔ علامہ سیوطیؒ نے علامہ ابن تیمیہؒ سے نقل کیا ہے: اہل مکہ لوگوں میں سب سے زیادہ تفسیر کو جاننے والے ہیں۔ کیونکہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کے اصحاب میں سے ہیں۔ ان میں سے (اس علم تفسیر میں) بہت سے لوگ مشہور ہوئے۔ اور ان میں (اس علم تفسیر میں لگنے والے) لوگوں کی ایک بڑی تعداد ظاہر ہوئی ان میں سرفہرست حضرت مجاہدؒ عطاءؒ عکرمہؒ طاؤسؒ اور سعید بن جبیرؒ ہیں۔
توضیح

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں۔ صحابہ کرامؓ نے مختلف مقامات پر قرآن کریم کے درس کا سلسلہ جاری کیا ہوا تھا ان کی تعلیم و تربیت سے تابعین کی ایک بڑی جماعت تیار ہوئی جس نے علم تفسیر کو محفوظ رکھنے کے لئے نمایاں خدمات سرانجام دیں۔ (علوم القرآن صفحہ ۴۶۱)

مولانا سعید احمد اکبر آبادیؒ لکھتے ہیں۔ ”صحابہ کرامؓ کے بعد تابعینؒ عظام کا دور آیا۔ آپؐ کی وفات کے بعد صحابہ کرامؓ مختلف شہروں میں متفرق ہو گئے اور اپنے مقام پر قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے تھے مکہ مدینہ شام بصرہ کوفہ مصر یمن ان سب مقامات پر تعلیم قرآن و حدیث کی مستقل درس گاہیں قائم تھیں مدینہ ان سب میں مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ اکابر صحابہ مثلاً حضرت عمرؓ حضرت زید بن ثابتؓ عبداللہ ابن عباسؓ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم یہیں تشریف فرما تھے۔ اور مکہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ بصرہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما شام میں حضرت معاذ اور عبادہ بن صامت اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہم مصر میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ علم و فضل کے جوہر لٹا رہے تھے۔ ان کی درس گاہ فیض و ارشاد سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے جن پر اسلامی علوم و فنون کو رہتی دنیا تک ناز رہے گا۔

یہی تابعین کرامؓ ہیں کہ جو صحابہ کرامؓ کے علم کے صحیح وارث ہوئے۔ انہوں نے بکمال مشقت اور بغایت محنت و جستجو قرآن و

حدیث کا علم حاصل کیا اور اس میں مہارت تامہ پیدا کر کے اس کو محفوظ و مضبوط بنیادوں پر قائم کر دیا۔ (فہم قرآن صفحہ ۱۳۶)

مجاہد بن جبر

أما مجاهد: فقد ولد سنة ۲۱ وتوفي سنة ۱۰۳ هجرية، وهو مجاهد بن جبر وكنيته (أبو الحجاج) المكي كان من أشهر العلماء في التفسير، قال عنه الذهبي: "شيخ القراء والمفسرين بلا مرأ"، أخذ التفسير عن ابن عباس.

وكان من أخص تلامذته، ومن أوثق من روى عنه، ولهذا يعتمد البخاري كثيرا على تفسيره كما يعتمد كثير من المفسرين على روايته، تنقل في الأسفار، واستقر في الكوفة وكان لا يسمع بأعجوبة إلا ذهب فنظر إليها.

تلقى مجاهد تفسير كتاب الله عن شيخه الجليل (ابن عباس) وقرأه عليه قراءة تفهم وتدبر، ووقوف عند كل آية من آيات القرآن، يسأله عن معناها، ويستفسره عن أسرارها، روى الفضيل بن ميمون عن مجاهد أنه قال:

عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضة، أقف عند كل آية منه أسأله عنها: فيما أنزلت؟ وكيف أنزلت؟

وهذا العرض من (مجاهد) رضى الله عنه على شيخه الجليل إنما كان طلباً لتفسيره ومعرفة أسرارها ودقائقه، وتفهم حكمه وأحكامه، ولذا قال الإمام النووي: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. أى يكفى هذا التفسير ويغنى عن غيره من التفاسير إذا كان رواية الإمام مجاهد.

عطاء بن أبى رباح

وأما عطاء بن أبى رباح: فقد ولد سنة ۲۷ هجرية وتوفي سنة ۱۱۴ هجرية نشأ بمكة وكان مفتي أهلها ومحدثهم، وهو تابعى من أجلاء الفقهاء، وكان ثباً ثقة في الرواية عن ابن عباس. قال عنه الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان: ما لقيت أحداً أفضل من عطاء بن أبى رباح. وقال قتادة: أعلم التابعين أربعة: عطاء بن أبى رباح أعلمهم بالمناسك، وسعيد بن جبیر أعلمهم بالتفسير..... الخ.

توفي رضى الله عنه بمكة ودفن فيها عن (۸۷) سبع وثمانين سنة.

عكرمة مولى ابن عباس

وأما عكرمة: فقد ولد سنة ۲۵ هجرية وتوفي سنة ۱۰۵ هجرية قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله:

ما بقى أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة. وهو مولى ابن عباس رضى الله عنه، تلقى علمه على ابن عباس، وأخذ عنه القرآن والسنة، وكان رضى الله عنه يقول: لقد فسر ما بين اللوحين وكل شيء أحدثكم فى القرآن فهو عن ابن عباس جاء فى تعريفه فى كتاب الأعلام ما يلى:

”عكرمة بن عبدالله البربرى المدنى، أبو عبدالله، مولى عبدالله بن عباس تابعى، كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازى، طاف البلدان، وروى عنه زهاء ثلاثمائة رجل، منهم أكثر من سبعين تابعياً، وخرج إلى بلاد المغرب، فأخذ عن أهلها ثم عاد إلى المدينة المنورة، فطلبه أميرها فتغيب عنه حتى مات، وكانت وفاته بالمدينة هو والشاعر المشهور (كثير عزة) فى يوم واحد فقيل: مات أعلم الناس، وأشعر الناس.

ترجمہ: حضرت مجاہد بن جبرؒ

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) حضرت مجاہدؒ ۲۱ ہجری میں پیدا ہوئے اور ۱۰۳ ہجری میں وفات پائی۔ آپ کا پورا نام مجاہد بن جبر ہے آپ کی کنیت ابوالحجاج ہے اور آپ کی تھے۔ اور آپ علم تفسیر کے مشہور عالم تھے۔ علامہ ذہبیؒ نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے۔ ”آپ بلا اختلاف (پوری امت کے نزدیک متفقہ طور پر) قراء اور مفسرین کے امام تھے۔ اور آپ نے تفسیر کا علم حضرت ابن عباسؓ سے حاصل کیا۔“ ①

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) آپ حضرت ابن عباسؓ کے خصوصی شاگرد اور ان سے روایت کرنے والے سب سے بااعتماد شاگرد تھے اسی وجہ سے امام بخاریؒ ان کی تفسیر پر اعتماد کیا کرتے تھے جس طرح کہ اکثر مفسرین ان کی روایت پر اعتماد کرتے ہیں۔ آپ (اکثر) اسفار میں رہتے اور (آخری زندگی میں) کوفہ جا کر (مستقل) سکونت اختیار کر لی۔ آپ جب بھی کوئی عجیب بات سنتے تو اس کو جا کر ضرور دیکھتے۔ آپ نے کتاب اللہ کی تفسیر اپنے شیخ جلیل حضرت ابن عباسؓ سے حاصل کی۔ اور آپ ان کو سامنے فہم و تدبر کے ساتھ (درس حاصل کرتے اور) پڑھتے۔ اور اس آیت کریمہ کے اسرار (ومعانی) کو حضرت ابن عباسؓ سے پوچھتے۔

فضل بن میمون مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت مجاہدؒ فرماتے ہیں ”میں نے حضرت ابن عباسؓ کو تین مرتبہ قرآن سنایا اور ہر آیت سنا کر میں ٹھہر جاتا اور اس کے بارے میں یہ سوال کرتا کہ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی؟ اور کیسے نازل ہوئی؟

حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ کا اپنے شیخ جلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ قرآن سنانا بے شک قرآن کی تفسیر اس کے اسرار (ورمز) اور دقائق کی معرفت اور اس کی حکمتوں اور احکام کو سیکھنے (اور سمجھنے) کی طلب کے لئے ہوتا تھا۔ لہذا امام نوویؒ

فرماتے ہیں۔

”جب تمہیں حضرت مجاہدؒ کا تفسیری قول مل جائے تو تیرے لئے یہی کافی ہے۔“

(مؤلف کتاب اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں) یعنی تجھے وہ تفسیر ہی کافی ہے۔ اور تمہیں دوسری تفسیر کی ضرورت نہ پڑے گی جبکہ اس کا راوی امام مجاہدؒ ہو۔

توضیح

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں۔

حضرت مجاہد حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کے خاص شاگرد تھے۔ جن سے انہوں نے تیس مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا اور تین مرتبہ تفسیر پڑھی۔ ① قادہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں۔

”تفسیر کے جو علماء باقی رہ گئے مجاہدؒ ان میں سب سے بڑے عالم ہیں۔“

اور حسیفؒ کا قول ہے:

”مجاہد تفسیر کے سب سے بڑے عالم ہیں۔“ ②

کہا جاتا ہے کہ ان کی تفاسیر کا ایک مجموعہ مصر کے کتب خانہ خدیوہ میں محفوظ ہے۔ ③

حضرت مجاہدؒ اگرچہ تابعین کرامؒ میں سے ہیں لیکن صحابہ کرامؒ بھی ان کی قدر کرتے تھے۔ حضرت مجاہدؒ خود فرماتے ہیں۔

”میں حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی صحبت میں رہا اور میں ان کی خدمت کرنا چاہتا تھا لیکن وہ میری خدمت کرتے

تھے۔“ ④

چنانچہ حضرت ابن عمرؓ نے ایک مرتبہ ان کی رکاب پکڑ کر فرمایا:

”کاش کہ میرا بیٹا سالم اور میرا غلام نافع حافظہ میں تم جیسے ہو جائیں۔“ حضرت مجاہدؒ کی وفات ۱۰۳ ہجری میں سجدہ کی

حالت میں ہوئی۔ (علوم القرآن صفحہ ۴۶۱-۴۶۲ بحوالہ البدایہ والنہایہ لابن کثیر صفحہ ۲۲۴ جلد ۹)

ترجمہ: حضرت عطاء بن ابی رباح

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) حضرت عطاءؒ ۲۷ ہجری میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ۱۱۴ ہجری میں وفات پائی۔ انہوں نے

مکہ میں تربیت پائی اور وہ اہل مکہ کے مفتی اور ان کے محدث تھے۔ یہ اجل فقہاء تابعین میں سے تھے۔ اور وہ حضرت ابن عباسؓ

سے روایت کرنے میں مثبت (یعنی پختہ) اور ثقہ (یعنی قابل اعتماد) تھے۔

امام اعظم ابو حنیفہؒ ان کے بارے میں فرماتے ہیں ”میں عطاء بن ابی رباح سے افضل کسی آدمی سے نہیں ملا۔“

① تہذیب التہذیب صفحہ ۴۳ جلد ۱۔ ② تذکرۃ الحفاظ للذہبی صفحہ ۸۶ جلد ۱ ترجمہ ۸۳۔

③ تاریخ التفسیر از عبد الصمد صام صفحہ ۷۸۔ ④ حلیۃ الاولیاء لابن نعیم صفحہ ۲۸۵-۲۸۶ جلد ۳۔

قائدہ فرماتے ہیں:

”چارتا بعین کا علم سب سے زیادہ تھا۔“ عطاء بن ابی رباح ان میں مناسک حج (کے مسائل) کے سب سے بڑے عالم تھے اور سعید بن جبیر تفسیر کے سب سے بڑے عالم تھے.....“

آپ کا انتقال مکہ (المکرمہ) میں ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔ آپ کی عمر ۸۷ سال تھی۔

توضیح

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں۔ ”دورتا بعین میں عطاء نام کے چار بزرگ تھے۔ عطاء بن ابی رباح، عطاء بن یسار، عطاء ابن السائب اور عطاء الخراسانی رحمہم اللہ علیہم۔ پہلے دو بزرگ باتفاق ثقہ ہیں اور دوسرے کے بارے میں کچھ کلام ہوا ہے۔ لیکن کتابوں میں جب صرف ”عطاء“ نام ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد عطاء ابن ابی رباح ہی ہوتے ہیں۔ آپ کا پورا نام ابو محمد عطاء بن ابی رباح المکی القریشی ہے یہ ابن خثیم القریشی کے آزاد کردہ غلام (مولی) تھے۔ خلافت عثمانی کے آخری دور میں پیدا ہوئے اور ۱۱۴ ہجری میں وفات پائی۔ حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم وغیرہ صحابہ کرامؓ سے علم حاصل کیا۔ خاص طور پر علم فقہ میں مشہور تھے۔ مناسک حج کے سب سے بڑے عالم تھے۔ ① زہد و عبادت میں معروف تھے۔ محمد بن عبداللہ الدیباج کہتے ہیں ”میں نے کوئی مفتی ان سے بہتر نہیں دیکھا ان کی مجلس ذکر اللہ سے معمور رہتی تھی جس کا سلسلہ نہ ٹوٹا اس دوران کوئی (فقہی) سوال کرتا تو اس کا بہترین جواب دیتے۔“ ② (علوم القرآن صفحہ ۴۷۰-۴۷۱ ملخصاً)

علامہ غلام احمد حریری مرحوم نے ان کا پورا نام کنیت نسبت ولادت وفات حلیہ جسمانی اعزاز آخری عمر میں لاحق ہونے والی اندھے پن کی بیماری، علم و فضل، آپ کے اساتذہ، ثقاہت، فقاہت، کثرت حدیث کی روایت، فتویٰ دینے، ان کے علم و فضل کے بارے میں صحابہ کرام کی شہادتیں، امام ابو حنیفہؒ کی تصدیق و شہادت، امام اوزاعیؒ سلمہ بن کہیلؒ اور ابن ہبانؒ وغیرہم کی آپ کی عظمت و جلالت کے بارے میں رائے، اصحاب ستہ کا آپ سے نقل و اخذ کرنا اور آپ کا علمی مقام وغیرہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے چاہیے کہ وہاں دیکھ لیا جائے (دیکھیں تاریخ تفسیر و مفسرین از صفحہ ۱۱۰-۱۱۱) ترجمہ: حضرت عکرمہؒ مولیٰ ابن عباسؓ

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) حضرت عکرمہؒ کی ۲۵ ہجری میں ولادت ہوئی اور انہوں نے ۱۰۵ ہجری میں وفات پائی۔ ان کے بارے میں امام شافعیؒ فرماتے ہیں:

”کوئی شخص بھی حضرت عکرمہؒ سے زیادہ کتاب اللہ کا زیادہ جاننے والا نہ رہ گیا۔ ③ وہ حضرت ابن عباسؓ کے آزاد

① تہذیب الاسماء صفحہ ۳۳۳-۳۳۴ جلد ۱ ترجمہ نمبر ۱۰۹۔ ② تذکرۃ الحفاظ للذہبی صفحہ ۹۲ جلد ۱۔

③ علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم نے علوم القرآن صفحہ ۴۶۴ میں بعینہ یہی عبارت امام شافعیؒ سے بھی نقل کی ہے۔ (دیکھیں علوم القرآن صفحہ ۴۶۴) اور علامہ حریری مرحوم نے بھی یہی قول امام شافعیؒ سے ہی نقل کیا ہے دیکھیں تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۱۰۹۔

کردہ غلام تھے۔ انہوں نے اپنا علم حضرت ابن عباسؓ سے حاصل کیا۔ اور ان سے قرآن و سنت کا علم حاصل کیا۔ حضرت عکرمہؓ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دو تختیوں ❶ کے درمیان کی تفسیر بیان کی اور میں تمہیں قرآن کے بارے میں جو کچھ بتلاؤں وہ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے۔“

اعلام (النبلۃ) کتاب میں ان کے بارے میں مندرجہ ذیل تعریفی کلمات آتے ہیں۔

”عکرمہ بن عبد اللہ بربری (غلام) مدنی تھے۔ ان کی کنیت ابو عبد اللہ اور حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ کے آزاد کردہ غلام اور تابعین میں سے تھے۔ اور وہ تفسیر و مغازی کے سب لوگوں میں سے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے (حصول علم کے لئے) بہت سے شہروں کے سفر کئے۔ ان سے تقریباً تین سو افراد نے روایت کی جن میں ستر سے زیادہ (خود) تابعین تھے۔ انہوں نے بلاد مغرب سفر اختیار کیا اور وہاں کے لوگوں سے علم حاصل کر کے مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ انہیں امیر مدینہ نے طلب کیا۔ چنانچہ مرتے دم تک (گوشہ نشین ہو کر) روپوش ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں ان کی اور ایک مشہور شاعر ”کثیر عذہ“ (نامی) نے ایک ہی دن میں وفات پائی تو لوگ کہنے لگے۔“ (آج) سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے شاعر کا انتقال ہو گیا۔“

توضیح

علامہ تلقی عثمانی دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں:

”یہ عکرمہ مولیٰ ابن عباسؓ کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ بربری غلام تھے۔ حصین بن ابی الحر العنبری نے انہیں بطور ہدیہ حضرت ابن عباسؓ کو پیش کیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے نہایت کوشش سے انہیں تعلیم دی۔ انہوں نے متعدد صحابہ کرامؓ سے علم حاصل کیا۔ اور ان سے روایات نقل کی ہیں۔ چالیس سال طلب علم میں گزارے ❷ اس غرض کے لئے مصر، عراق، شام اور افریقہ تک کے سفر کئے۔ ❸ (علوم القرآن صفحہ ۴۶۳-۴۶۴ ملخصاً)

حضرت عکرمہ پر کچھ اعتراضات بھی منقول ہیں مشہور مستشرق یہودی گولڈزیہر نے انہیں بھیا نک بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ علامہ عثمانی دامت برکاتہم نے ان کے نہایت تسلی بخش اور متین جوابات دیئے ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھیں (علوم القرآن از صفحہ ۴۶۴-۴۶۹)

❶ دو تختیوں سے مراد قرآن پاک کی جلد ہے کہ جو دو اطراف سے ہوتی ہے یعنی اوپر اور نیچے کی جلد مراد ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بیان کی۔ (مؤلف کتاب کے بیان کی توضیح ”نسیم“)

❷ تذکرۃ الحفاظ للذہبی صفحہ ۹۰ جلد ۱۔

❸ البدایہ والنہایہ ابن کثیر صفحہ ۲۴۰ جلد ۹۔

طاووس بن كيسان اليماني

وأما طاووس

فقد ولد سنة ٣٣ هجرية وتوفي سنة ١٠٦ هجرية: وهو (طاووس بن كيسان اليماني) اشتهر بتفسير كتاب الله تعالى، وكان آية في الحفظ والنبوغ والذكاء وآية في الورع والتقشف والصلاح، أدرك من الصحابة نحو (٥٠) خمسين صحابياً، وتلقى العلم عنه خلق كثير، وقد كان عابداً زاهداً، ورد أنه حج بيت الله الحرام أربعين مرة، وكان مستجاب الدعوة، قال فيه ابن عباس: إني لأظن طاووساً من أهل الجنة.

جاء في تعريفه في كتاب الأعلام ما يلي

”طاووس بن كيسان الخلولاني الهمداني، أبو عبد الرحمن، من أكابر التابعين تفقها في الدين، ورواية للحديث، وتقشفاً في العيش، وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك، أصله من الفرس، ومولده ومنشأه باليمن توفي حاجاً بالمزدلفة، وكان (هشام بن عبد الملك) حاجاً تلك السنة فصلى عليه وكان يأبى القرب من الملوك والأمراء، قال ابن عينية ”متجنبو السلطان ثلاثة: أبو ذر، وطاووس، والثوري“.

سعيد بن جبير

وأما سعيد بن جبير

فقد ولد سنة ٣٥ هجرية وتوفي سنة ٩٢ هجرية، وهو من أكابر التابعين علماً وورعاً، وقد اشتهر بتفسير كتاب الله عز وجل وكان طوداً شامخاً، وعلماً لامعاً، تناقل علمه الرجال، وسرت بذكره الركبان وقد قال (سفيان الثوري) خذوا التفسير عن أربعة: عن سعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك، وقال (قتادة) كان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير.

كان آية في الحفظ، يحفظ ما يسمع، وقد شهد له ابن عباس بالحفظ حتى قال له: ”انظر كيف تحدث عني فإنك قد حفظت عني حديثاً كثيراً“.

وكان ابن عباس بعد أن فقد بصره إذا أتاه أهل الكوفة يسألونه قال: تسألوني وفيكم ابن أم دهماء، يعني (سعيد بن جبير) رضي الله عنه.

وقد كان عابداً زاهداً، يختم القرآن في كل ليلتين، وقد قرأ ذات مرة القرآن كله في ركعة

واحدة فی الکعبة.

وجاء فی ترجمته فی الأعلام ما یلی: سعید بن جبیر الأسدی الکوفی، أبو عبد الله تابعی، کان أعلمهم علی الإطلاق، وهو حبشی الأصل، أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر، ولما خرج عبد الرحمن بن الأشعث علی عبد الملك بن مروان، کان سعید بن جبیر معه، فلما قتل عبد الرحمن ذهب سعید إلی مكة، فقبض علیه والیها (خالد القسری) وأرسله إلی الحجاج فقتله، وکان الحجاج یخاطبه (بشقی بن کسیر) بدل سعید بن جبیر.

قال أحمد بن حنبل: قتل الحجاج سعیداً، وما علی وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلی عمله. وروی أن الحجاج لما أراد قتله أمر الجلاد أن ینطلق به فیضرب عنقه، فقال له سعید: دعنی أصلی رکعتین، قال الحجاج ماذا یقول؟ قال: یرید الصلاة، فأبی إلا أن یصلی إلی المشرق - قبله النصاری - ثم أمر أن تضرب عنقه ووجهه موجه إلی غیر القبلة، فأداروا وجهه فقال سعید عندئذ: ﴿فَإَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ ثم ضربت عنقه وهو یردد: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وذهبت نفسه البریئة الطاهرة إلی ربها تشکو إلیه ظلم الحجاج، وجاد بأنفاسه فی سبیل عقیدته ودينه، رحمه الله وأسكنه فسیح جناته.

ترجمہ: حضرت طاؤس بن کیسا یمانی

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”آپ کی ولادت ۳۳ ہجری میں ہوئی اور آپؑ نے ۱۰۶ ہجری میں وفات پائی۔ اور آپ (کا پورا نام) طاؤس بن کیسان الیمانی (ہے) اور آپ نے کتاب اللہ کی تفسیر میں (یکتائے روزگار ہونے میں) شہرت پائی۔ آپ حافظہ کمال علم اور ذہانت (و ذکاوت) میں (اللہ تعالیٰ کی ایک) نشانی تھے۔ اور (آپ) زہد و پرہیزگاری اور (تقویٰ و) صلاح میں (اپنی) مثال (آپ) تھے۔ آپ نے تقریباً ۵۰ صحابہ کرامؓ کی زیارت کی۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے آپ سے علم حاصل کیا۔ اور آپ بڑے عابد و زاہد تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے بیت اللہ الحرام کے چالیس حج کئے۔ آپ مستجاب الدعائے تھے۔ حضرت ابن عباسؓ آپ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے۔“

”مجھے یقین ہے کہ طاؤس جنتی ہیں۔“

حضرت طاؤسؓ کے بارے میں کتاب اعلام (النبلۃ) میں مندرجہ ذیل تعریفی کلمات آئے ہیں:

”طاؤس بن کیسان الخولانی الہمدانی ابو عبد الرحمن، دین میں تفقہ، روایت حدیث زاہدانہ (طریق) حیات بادشاہوں اور خلفاء کو (بر ملا) وعظ (ونصیحت) پر جرات کرنے میں اکابر تابعین میں سے تھے۔ آپ ایرانی النسل تھے۔ یمن

میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے مزدلفہ کے مقام پر حج کرتے ہوئے ان کا انتقال ہوا اس سال ہشام بن عبد الملک بھی حج کرنے گیا ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے آپ کا جنازہ پڑھا (یا آپ کا جنازہ پڑھایا) اور بادشاہوں اور امراء سے کنارہ کش رہتے تھے۔ ابن عیینہ فرماتے ہیں۔ ”تین آدمی بادشاہوں سے دور رہتے تھے۔ حضرت ابوذرؓ حضرت طاؤسؓ اور حضرت سفیان ثوریؓ۔“

توضیح

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

”ان کا پورا نام ابو عبد الرحمن طاؤس بن کیسان الحمیری الجندی تھا۔ یہ یمن کے شہر جند کے باشندے تھے۔ یہ غلام تھے۔ انہوں نے عبادلہ اربعہؓ اور متعدد صحابہ کرامؓ سے علم حاصل کیا۔ بعض صحابہ کرامؓ سے ان کی مرسل روایات بھی ہیں۔ اپنے زمانے میں علم و فضل اور عبادت و زہد میں مشہور تھے۔ امام زہری نے فرمایا ”اگر تم طاؤس کو دیکھتے تو یقین کر لیتے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے۔“

عمر و بن دینار فرماتے ہیں:

”میں نے لوگوں کے مال کے بارے میں طاؤس سے زیادہ سیر چشم کسی کو نہیں دیکھا۔“^①

علامہ نوویؒ لکھتے ہیں:

”ان کی جلالت قدر ان کی فضیلت اور وفور علم، صلاح و تقویٰ قوت حافظہ اور احتیاط پر علماء کا اتفاق ہے۔“^②

۱۰۵ ہجری میں منیٰ یا مزدلفہ میں ان کا انتقال ہوا۔ جنازے میں ارکان حکومت سے لے کر علماء و صلحاء تک ہر طبقے کے لوگ شریک تھے۔ یہاں تک کہ ہجوم کی وجہ سے خلیفہ کو پولیس بھیجنی پڑی۔ حضرت عبد اللہ بن الحسن بن علیؓ بن ابی طالب نے مسلسل ان کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھا۔ حتیٰ کہ ان کی ٹوپی گر گئی اور ان کی چادر پھٹ گئی۔^③

(علوم القرآن ملخصاً صفحہ ۲۶۹-۲۷۰)

ترجمہ: حضرت سعید بن جبیرؓ

(مؤلف کتاب تحریر فرماتے ہیں)

”حضرت سعید بن جبیرؓ ۴۵ ہجری میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات ۹۴ ہجری میں ہوئی۔ وہ علم (وفضل) اور (تقویٰ و) ورع میں اکابر تابعین میں سے تھے۔ اور انہوں نے (خاص طور پر) کتاب اللہ کی تفسیر میں شہرت پائی آپ (تقویٰ و صلاح کے) بلند و بالا پہاڑ اور روشن علم (کے مالک) تھے لوگوں نے آپ کے علم کو نقل کیا۔ اور سوار آپ

① یہاں تک کے اقوال تہذیب التہذیب صفحہ ۹-۱۰ جلد ۵ سے ماخوذ ہیں۔

② تہذیب الاسماء صفحہ ۲۵۱ جلد ۱ ترجمہ نمبر ۲۶۹۔

③ حلیۃ الاولیاء صفحہ ۳ جلد ۴ ترجمہ نمبر ۲۴۹۔

کے (علم و فضل کے) چرچوں کو راتوں رات لے گئے (اور تمام عالم میں انہیں مشہور کر دیا۔) حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں:

”علم تفسیر چار شخصوں سے سیکھو، حضرت سعید بن جبیر، حضرت مجاہد، حضرت عکرمہ اور حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہم سے۔“

قائدہ فرماتے ہیں:

”(حضرت) سعید بن جبیر تفسیر کے سب سے بڑے عالم تھے۔“^①

آپ بے مثال حافظہ کے مالک تھے۔ جو سن لیتے اس کو یاد کر لیتے۔ حضرت ابن عباسؓ نے بھی ان کے (بے مثال) حافظہ کا اعتراف کیا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ابن عباسؓ نے انہیں ارشاد فرمایا ”دیکھو تم کیسے (باعتقاد طریقہ سے) میری طرف سے روایت کرتے ہو کیونکہ تم نے مجھ سے بہت سی احادیث یاد کی ہیں۔“

حضرت ابن عباسؓ کی بینائی چلے جانے کے بعد اگر اہل کوفہ میں سے کوئی آکر ان سے (دین کے کسی مسئلہ کے بارے میں کوئی سوال) پوچھتا تو فرماتے ”تم مجھ سے دریافت کرتے ہو جبکہ تمہارے پاس ابن ام دہماء ہیں“ (مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) ان کی مراد حضرت سعید بن جبیرؒ ہوتے تھے۔

آپ بڑے عابد و زاہد تھے، دو راتوں میں (ساری ساری رات نقلیں پڑھ کر ان میں) قرآن ختم کر دیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے ایک مرتبہ کعبہ شریف میں ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیا۔ (کتاب) اعلام (النبلۃ) میں ان کے ترجمہ میں مندرجہ ذیل توصیفی کلمات آتے ہیں۔

”حضرت سعید بن جبیر الاسدی الکوفی آپ کی کنیت ابو عبد اللہ تھی آپ تابعی اور علی الاطلاق سب سے بڑے عالم تھے۔ حبشی الاصل (یعنی سیاہ فام) تھے۔ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابن عمرؓ سے علم حاصل کیا۔ جب حضرت عبد الرحمن بن الاشعث نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے خلاف خروج کیا تو وہ ان کے ساتھ تھے۔ چنانچہ جب عبد الرحمن قتل کر دیئے گئے تو حضرت سعیدؒ مکہ چلے گئے وہاں مکہ کے والی خالد القسری نے آپ کو گرفتار کر کے حجاج کے پاس بھیج دیا۔ حجاج نے آپ کو قتل کر دیا۔ اور حجاج آپ کو سعید بن جبیر کی بجائے شقی بن کسیر کہا کرتا تھا۔“

امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں:

”حجاج نے حضرت سعیدؒ کو اس وقت قتل کیا جب روئے زمین کا ہر آدمی ان کے عمل کا محتاج تھا۔“

① اعلام النبلاء جلد ۳ صفحہ ۳۲۲۔ ② علامہ حریریؒ نے اس موقع پر تحریر فرمایا ”سعید بن جبیر خدا سے جا ملے سطح زمین سے کوئی شخص نہیں کہ جو

ان کے علم کا محتاج نہ ہو۔“ تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۱۰۴ ”بحوالہ“ تہذیب التہذیب جلد ۴ صفحہ ۱۱۱ بروایت عمرو بن میمون عن والدہ۔

بندہ کی ناقص رائے میں بھی متن کتاب میں مذکور لفظ ”عملہ“ دراصل ”علمہ“ ہے اور سیاق کلام بھی اس کی تائید کرتا ہے البتہ ترجمہ میں متن کتاب کی رعایت کر دی گئی ہے۔ واللہ اعلم۔ (نسیم)

روایت میں آتا ہے کہ ”جب حجاج نے حضرت سعید بن جبیرؓ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو جلا د کو حکم دیا کہ ان کو لے جا کر ان کی گردن مار دو۔ تو اس پر حضرت سعید نے حجاج کو (مخاطب کر کے) کہا ”مجھے دو رکعت نماز پڑھنے دے۔“ حجاج نے کہا ”کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت سعید نے جواب دیا ”نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ حجاج نے اجازت نہ دی مگر یہ شرط لگائی کہ نصاریٰ کے قبلہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں (تو نماز پڑھنے کی اجازت ہے) پھر ان کی گردن کو اس طرح مار دینے کا حکم دیا کہ ان کا منہ قبلہ سے پھیر دیا جائے۔ چنانچہ جلا دوں نے ان کا منہ قبلہ سے پھیر دیا۔ اس پر حضرت سعید نے (قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ کر) کہا ﴿فَإَيْنَمَا تُولُوْا فَشَمُّ وَجْهِ اللّٰهِ﴾ (البقرہ: ۱۱۵)۔

”سو جس طرف تم منہ کرو وہاں ہی متوجہ ہے اللہ۔“ (تفسیر عثمانی)

پھر آپ کی گردن اس حال میں مار دی گئی کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پڑھ رہے تھے آپ کی (ہر عیب سے) بری اور (ہر گناہ سے) پاک روح رب کی طرف حجاج کے ظلم کی شکایت کرتی ہوئی چلی گئی آپ نے اپنے دین اور عقیدہ کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ اور آپ کو اپنی وسیع جنتوں میں جگہ دے۔ ①

توضیح

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں۔ ”آپ مشہور تابعی ہیں۔ متعدد صحابہ کرامؓ اور اصحاب بدرؓ سے علم حاصل کیا۔ عبادت وزہد میں مشہور تھے۔ نماز میں کثرت سے رونے کی وجہ سے ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا۔ ② ان کو حجاج نے شہید کیا۔ ان کی شہادت کا واقعہ معروف ہے۔ خلیفہ عبدالملک بن مروان کی خواہش پر ایک تفسیر بھی لکھی تھی کہ جو شاہی خزانہ میں محفوظ رہی۔ (علوم القرآن صفحہ ۴۶۲-۴۶۳ ملخصاً)

علامہ حریری مرحوم نے آپ کے نام و نسب، اصل و نسب، حلیہ و قد و قامت، سیرت و کردار، علم و استفادہ، تلمذ صحابہ کرامؓ، تفسیر میں آپ کا مقام، علم قراءت میں آپ کی دسترس تفسیر بالرائے سے اجتناب، ابن خلکان کے توصیفی کلمات، نصیف کا آپ کی عظمت و برتری کا اقرار، حضرت ابن عباسؓ کا آپ پر اعتماد اور آپ کے علمی پائے کے بارے میں مختلف علماء کی رائے کو قدرے تفصیل سے بیان کیا ہے چاہیے کہ وہاں دیکھ لیا جائے۔ (دیکھیں تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۱۰۳-۱۰۴)

شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندھلویؒ مہاجر مدنیؒ نے حکایات صحابہ باب ہفتم ”صحابہ کرامؓ کی دلیری اور بہادری اور موت کے شوق“ کے واقعات میں صفحہ ۹۵-۹۶ میں حضرت سعید بن جبیرؓ کی شہادت کے قصے کو نہایت مفصل لکھا ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔

(۲) طبقة أهل المدينة

وقد اشتهر منهم عدد، علی رأسهم (محمد بن کعب القرظی، وأبو العالية الرياحی، وزید بن

① اس کے لئے دیکھیں طبقات الکبریٰ لابن سعد جلد ۶ صفحہ ۲۵۷۔ ② حلیۃ الاولیاء صفحہ ۲۷۲ جلد ۴۔

أسلم) رضى الله عنهم جميعاً.

ونحن نتحدث عن هؤلاء الثلاثة الذين اشتهروا بالتفسير من أهل المدينة المنورة والذين كان لهم أثر عظيم في نقل علوم الصحابة سواء كان ذلك في الفقه أو الحديث أو التفسير وإن كان هناك غيرهم ممن اشتهروا من التابعين ولكن شهرة هؤلاء كانت أوسع وأثرهم كان أظهر.

محمد بن كعب القرظي

جاء في تهذيب التهذيب للعسقلاني في ترجمته ما يلي:

(هو محمد بن كعب القرظي أبو حمزة المدني من حلفاء الأوس سكن الكوفة ثم المدينة روى عن جمع غفير من الصحابة وخاصة عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود: قال ابن سعد: كان ثقة عالماً كثير الحديث ورعاً صالحاً.

قال عون بن عبد الله: ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن منه.

ويذكر البخاري في سبب تسميته بـ (القرظي) أن أباه كان ممن لم ينبت يوم قريظة فترك ذلك أن النبي قتل الرجال من بني قريظة حينما خانوا العهود وغدروا بالرسول فأمر بقتل مقاتلتهم وترك الأطفال والصبيان والنساء. وقد كان من أفاضل أهل المدينة علماً وفقهاً وكان يحدث في المسجد فسقط عليه السقف وعلى أصحابه فمات تحت الهدم وكان ذلك سنة ١١ هـ جرى رضى الله عنه وأرضاه.

أبو العالية الرياحي

اسمه رفيع بن مهران وكنيته أبو العالية وهو مولى امرأة من بني رياح وهو تابعي ثقة من أهل البصرة اشتهر بالفقه والتفسير رأى أبا بكر وقرأ القرآن على (أبي بن كعب) وغيره وسمع من عمر وابن مسعود وعلي وعائشة وغيرهم.

روى عنه أنه قال: قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم بعشر سنين. وكان منذ حادثة سنه راغباً في العلم مكباً على طلبه حتى نبغ فيه وفاق الأقران وخاصة في التفسير وقد كان ابن عباس يرفعه على سريرته وقريش أسفل منه ويقول: هكذا العلم يزيد الشريف شرفاً ويجلس المملوك على الأسرة مات سنة ٩٣ هـ جرية عن عمر يناهز الثمانين رضى الله عنه وأرضاه.

زيد بن أسلم

هو زيد بن أسلم العدوي العمري يكنى (أبا أسامة) وهو فقيه محدث من أهل المدينة كان مع

عمر بن عبد العزیز آیام خلافتہ واستقدمہ الولید بن یزید فی جماعۃ من فقہاء المدینۃ إلی دمشق مستفتیا فی أمر، وكان ثقة کثیر الحدیث له حلقة فی المسجد النبوی، وله کتاب فی التفسیر رواہ عنه ولده (عبدالرحمن) وقد کان رجلا مہیا، قال ابن عجلان: ”ما ہبت أحدا قط ہیبتی لیزید بن أسلم“ وحدث ذات یوم بحدیث ولم یسندہ، فسأله رجل یا أبا أسامة عمن هذا؟ فقال: یا ابن أخی ما کنا نجالس السفہاء.

وكان له حلقة کبیرة فی المسجد النبوی الشریف، وكان (علی بن الحسین) یجلس إلیه فیستمع له ویترک مجالس قومہ، فقیل له فی ذلك: تترک مجالس قومک إلی عبد عمر بن الخطاب (حیث کان مولی لعمر) فقال علی: إنما یجلس الرجل إلی من ینفعه فی دینہ، توفي رضی اللہ عنہ بالمدينة المنورة سنة ۱۳۶ هجری.

ترجمہ: دوسرا طبقہ

طبقہ اہل مدینہ

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”اس طبقہ کے بہت سے لوگ مشہور ہوئے ان میں سرفہرست حضرت محمد بن کعب القرظی، ابوالعالیہ الریاحی اور زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہم ہیں۔“ ہم اہل مدینہ منورہ کے علم تفسیر میں مشہور ہونے والے ان تین اصحاب کا (کچھ) تذکرہ کریں گے۔ اور ان لوگوں کا صحابہ کرامؓ کے علوم کے نقل کرنے میں عظیم کردار ہے۔ چاہے (ان کی یہ خدمات) فقہ میں تھیں یا حدیث یا تفسیر میں۔

مدینہ منورہ میں ان تین اصحاب کے علاوہ اور بہت مشہور علماء بھی تھے۔ لیکن ان تین حضرات کی سیرت زیادہ تھی اور ان کا (کردار اور) اثر سب سے زیادہ ظاہر تھا۔

حضرت محمد بن کعب القرظیؓ

علامہ عسقلانیؒ کی (کتاب) تہذیب التہذیب میں ان کے ترجمہ میں مندرجہ ذیل عبارت درج ہے۔

”یہ محمد بن کعب قرظی (کنیت) ابو حمزہ مدنی اور قبیلہ اوس کے حلیف تھے۔ (شروع شروع میں) کوفہ میں رہے پھر مدینہ (منتقل ہو گئے) صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد سے روایت کی خاص طور پر حضرت علیؓ بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے ابن سعد فرماتے ہیں۔“ محمد بن کعب قرظی ثقہ عالم حدیث کو کثرت سے روایت کرنے والے متقی (وپرہیزگار) اور (تقویٰ و) صلاح والے تھے۔“

عون بن عبداللہ فرماتے ہیں:

”میں نے ان سے زیادہ قرآن کی تفسیر جاننے والا کوئی نہیں دیکھا۔“

امام بخاریؒ ان کے قرظی نام رکھے جانے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”محمد بن کعب کے والد ان لوگوں میں سے تھے کہ جو غزوہ بنو قریظہ کے دن بالغ نہ تھے۔ اس لئے انہیں (قتل نہ کیا گیا اور) چھوڑ دیا گیا (اور وہ بچ گئے) وہ یوں کہ جب بنو قریظہ نے عہد شکنی کی اور نبیؐ کے ساتھ غداری کی تو اس وقت نبیؐ نے بنی قریظہ کے مردوں کو قتل کیا۔ چنانچہ آپؐ نے ان کے لڑائی کے قابل (یعنی بالغ اور جنگی تربیت یافتہ) مردوں کو قتل کرنے اور بہت چھوٹے بچوں نابالغ بچوں اور عورتوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیا۔“

آپ علم وفقہ میں اہل مدینہ کے فضلاء میں سے تھے۔ آپ مسجد میں درس حدیث دے رہے کہ مسجد کی چھت آپ اور آپ کے اصحاب پر آن گری پس آپ چھت گرنے سے نیچے آ کر وفات پا گئے۔ یہ ۱۱ ہجری کا واقعہ ہے۔
توضیح

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم لکھتے ہیں۔

”آپ کا نام محمد بن کعب بن سلیم بن اسد القرظی ہے آپ کی کنیت ابو حمزہ یا ابو عبد اللہ ہے۔ آپ کے والد کو غزوہ بنو قریظہ میں نابالغ ہونے کی وجہ سے امان دی گئی کہتے ہیں کہ آپ آنحضرتؐ کی حیات مبارکہ ہی میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے عبادلہ ثلاثہ اور متعدد صحابہ کرام سے روایات نقل کی ہیں۔“

علامہ نوویؒ نے فرمایا کہ ان کے ثقہ ہونے پر علماء کا اتفاق ہے۔ (علوم القرآن صفحہ ۴۷۸-۴۷۹ ملخصاً)

علامہ غلام احمد حریری مرحوم لکھتے ہیں:

”مدینہ کے مدرسہ تفسیر کی تشکیل و تاسیس حضرت ابی بن کعبؓ کے مرہون منت ہے۔ بکثرت صحابہ مدینہ ہی کے ہو کر رہ گئے اور دیگر بلاد و امصار اسلامی کی طرف نقل مکانی نہ کی۔ مدینہ میں اقامت پذیر رہ کر وہ اپنے اتباع و اصحاب کو قرآن کریم اور سنت رسولؐ کا درس دیا کرتے تھے۔ اس طرح مدینہ منورہ میں تفسیر کے ایک مدرسہ کی بنیاد پڑی۔ اس مدرسہ میں اکثر تابعین نے مشاہیر صحابہؓ سے تفسیر کا درس لیا۔ ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ حضرت ابی اس مدرسہ کے اولین موسس تھے۔ اور اکثر تابعینؒ نے آپؓ سے کسب فیض کیا۔“

اس مدرسہ کے تین بزرگ زیادہ مشہور ہوئے ان میں سے ایک محمد بن کعب القرظیؓ تھے۔ اس کے بعد علامہ مرحوم نے حضرت محمد بن کعب قرظیؓ کے نام و نسب، کنیت و نسبت، اکابر صحابہ کرامؓ کے علوم سے کسب فیض، ان سے روایت، آپؓ کی ثقاہت و عدالت، تفسیر و حدیث میں شہرت اور علماء کرام کی آپؓ کے بارے میں گراں قدر آراء اور چھت گرنے سے آپؓ کی اور آپ کے رفقاء کی ناگہانی موت کے دلخراش واقعہ کو نقل فرمایا ہے۔ دیکھیں تاریخ و تفسیر و مفسرین از صفحہ ۱۱۱-۱۱۳۔

ترجمہ: حضرت ابو العالیہ الریاحیؒ

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”آپ کا نام رفیع بن مہران کنیت ابو العالیہ ہے۔ اور آپ بنی ریاح کی ایک عورت کے آزاد کردہ غلام تھے آپ اہل بصرہ کے ثقہ تابعین میں سے تھے۔ فقہ اور تفسیر میں (بطور خاص) شہرت پائی۔ حضرت ابو بکرؓ کی زیارت کی اور حضرت ابی بن کعبؓ وغیرہ کو قرآن سنایا۔ اور حضرت عمرؓ ابن مسعودؓ علیؓ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم سے حدیث سنی۔“

آپ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا:

”میں نے نبیؐ کی وفات کے بعد دس سال میں قرآن پڑھا۔“ اور اس کے حصول میں منہمک رہتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ نو عمری سے ہی علم (قرآن و حدیث) کی طرف مائل اور (قرآن و حدیث کے) علم میں اور خاص طور پر علم تفسیر میں (اپنے) معاصرین کے ہم پلہ ہو گئے۔ اور حضرت ابن عباسؓ انہیں (اپنے ساتھ) اپنے تخت پر (یا چار پائی پر) کہ جس پر بیٹھ کر وہ درس قرآن و حدیث دیا کرتے تھے (بٹھلاتے تھے۔ جبکہ قریشی (نوجوان علماء) ان سے نیچے (بیٹھے) ہوتے تھے۔ اور فرماتے: ”علم اسی طرح شرف والوں کے شرف کو بڑھاتا ہے اور غلاموں کو تختوں پر جلوہ افروز کرتا ہے آپ نے ۹۳ ہجری میں وفات پائی جبکہ آپ کی عمر ۸۰ سال کے قریب تھی۔“

توضیح

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں۔

”ان کا پورا نام ابو العالیہ رفیع (بروزن زبیر) بن مہران الریاحی ہے یہ بصرہ کے باشندے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں پیدا ہو چکے تھے۔ لیکن آنحضرتؐ کی وفات کے دو سال بعد مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو بکرؓ سے ملاقات کی ہے۔ اور متعدد صحابہ کرام سے کسب فیض علم کیا ہے اور روایت کی ہے۔ قرآن کریم کے بہترین قاری تھے۔“ ①

ان کے ثقہ ہونے پر علماء کا اتفاق ہے اور ۹۳ ہجری میں وفات پائی۔ ② ماوراء النہر کے علاقے میں سب سے پہلے اذان دینے والے یہی تھے۔ ③ (علوم القرآن صفحہ ۴۷۵-۴۷۶ ملخصاً)

ترجمہ: حضرت زید بن اسلمؒ

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”یہ زید بن اسلم العدوی العمری ہیں ان کی کنیت ابو اسامہ ہے۔ یہ اہل مدینہ کے (مشہور) فقیہ اور محدث ہیں۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے دور خلافت میں ان کے ہمراہ ہوتے تھے۔ ولید بن یزید نے کسی بارے میں فتویٰ لینے

کے لئے فقہاء مدینہ کی جماعت میں سے ان کو دمشق طلب کیا یہ ثقہ اور حدیث کو کثرت سے روایت کرنے والے تھے۔ ”مسجد نبوی میں آپ (کے درس حدیث و قرآن و فقہ و تفسیر) کا ایک حلقہ (لگتا) تھا آپ نے تفسیر میں ایک کتاب بھی لکھی آپ کے بیٹے عبدالرحمن آپ سے اس کو روایت کرتے تھے۔ آپ بڑے (رعب اور) ہیبت والے شخص تھے۔

ابن عجلان کہتے ہیں:

”میں جتنا زید بن اسلم سے ڈرتا تھا اتنا کبھی کسی سے نہیں ڈرا۔“

ایک دن آپ نے ایک حدیث بیان کی اور اس کی سند نہ بیان کی۔ تو اس پر ایک نے پوچھ لیا اے ابواسامہ! یہ (حدیث) کس سے مروی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اے میرے بھتیجے ہم بیوقوفوں کے پاس نہ بیٹھا کرتے تھے۔ مسجد نبوی شریف میں آپ کا بہت بڑا حلقہ (درس) ہوتا تھا۔ حضرت علی بن حسینؓ ان کے حلقہ میں تشریف فرما ہوا کرتے اور ان کا درس سنا کرتے تھے۔ اور انہوں نے دوسروں کی مجلس میں بیٹھنا چھوڑ دیا۔ تو اس پر کسی نے ان سے بارے میں (یہ) پوچھا کہ آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کی مجلسوں کو حضرت عمر بن خطاب کے ایک غلام کی خاطر چھوڑ دیا (کیونکہ وہ حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام تھے) حضرت علی نے جواب دیا: ”بے شک آدمی اسی کی مجلس میں بیٹھتا ہے کہ جو اس کو دین کا فائدہ دے۔ آپ نے مدینہ منورہ میں ۱۳۶ ہجری میں وفات پائی۔ ①

توضیح

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں۔

”ان کا پورا نام ابو عبد اللہ زید بن اسلم العمری متوفی ۱۳۶ ہجری ہے یہ مدینہ طیبہ کے باشندے ہیں۔ اور حضرت ابن عمرؓ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ انہوں نے متعدد صحابہ کرام سے روایات نقل کی ہیں۔ یہ علم تفسیر کے برے عالم تھے۔ اور باتفاق ثقہ تھے۔ ان کی مقبولیت کے بارے میں ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ میرے والد کبھی مجھے اپنے کسی شاگرد کے پاس بھیجتے تو وہ میرے سر پر بوسہ دے کر فرماتے۔ ”خدا کی قسم تمہارے والد ہمیں اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور اگر ہمیں یہ خبر دی جائے کہ یا ہمارے اہل و عیال کو موت آئے گی یا زید بن اسلم کو اور ہمیں یہ اختیار دیا جائے کہ جس کی موت کو چاہیں اختیار کر لیں تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ زید بن اسلم زندہ رہیں۔ ②

حضرت ابو حازمؒ فرماتے ہیں کہ ہم زید بن اسلمؒ کی مجلس میں چالیس فقہاء کے ساتھ رہتے تھے ہم سب کی ادنیٰ خصلت یہ تھی کہ اپنی املاک سے ایک دوسرے کی غم خواری کرتے تھے۔ اور اس مجلس میں مجھے کبھی دو آدمی بھی ایسے نظر نہیں آئے کہ جو کسی بے فائدہ گفتگو پر بحث یا جھگڑا کر رہے ہوں۔ ③

① دیکھئے تذکرۃ الحفاظ للذہبی جلد ۱ صفحہ ۶۲۔ ② تہذیب التہذیب مع حاشیہ صفحہ ۳۹۵-۳۹۶ جلد ۳۔

③ تہذیب الاسماء جلد ۱ صفحہ ۲۰۰

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور سفیان بن عیینہؓ ان دو حضرات کے علاوہ کسی اور کی ان کے بارے میں جرح میری نگاہ سے نہیں گزری۔ (علوم القرآن ص ۴۷۴-۴۷۵ ملخصاً)

(۳) طبقة أهل العراق

وقد اشتهر منهم عدد و علی رأسهم (الحسن البصری، ومسروق بن الأجدع، وقتادة ابن دعامة، وعطاء بن أبي مسلم الخراسانی، ومرة الهمدانی)
ونحن نتحدث عن ترجمة هؤلاء الأعلام بشئ من الإيجاز فنقول ومن الله نستمد العون.

الحسن البصری

هو الحسن بن یسار البصری، إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمانه، يكنى (أبا سعيد) وهو أحد العلماء، والفصحاء، والشجعان، والنساک، ولد بالمدينة المنورة، وشب في كنف (علی بن أبی طالب) واستكتبه الربیع بن زیاد والی خراسان في عهد معاوية فسكن البصرة، وعظمت هيئته في القلوب، فكان يدخل علی الولاة فيأمرهم وينهاهم، لا يخاف في الحق لومة لائم، رأى مائة وعشرين صحابياً، وكان من أفصح أهل البصرة وأعبدهم وأفقههم.
قال الغزالي: كان الحسن البصری أشبه الناس كلاماً بالانبياء، وأقربهم هدياً من الصحابة، وكان في غاية من الفصاحة، تنصب الحكمة من فيه.

قال أيوب: ما رأت عيناى رجلاً قط كان أفقه من الحسن البصری، كان يعيى الحكمة وينطق بها، وكان إذا أبكى الحاضرين، كأنما كان في الآخرة ثم جاء منها فهو يحبر عما رأى وعاین ولهذا فقد اشتهر بالوعظ وكان رقيق القلب فصيح اللسان. وكان يحدث بالأحاديث النبوية فإذا حدث عن (علی بن أبی طالب) لم يذكره خشية من بطش الحجاج، قال يونس بن عبيد: سألت الحسن قلت: يا أبا سعيد، إنك تقول قال رسول الله وإنك لم تدركه؟ قال يا ابن أخي: لقد سألتني عن شئ ما سألتني عنه أحد قبلك، ولولا منزلتك مني ما أخبرتك، إني في زمان كما ترى. وكان في عمل الحجاج - كل شئ سمعته أقول قال رسول الله فهو عن علی بن أبی طالب، غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر علياً.

ولما ولي عمر بن عبدالعزیز الخلافة كتب إليه: إني قد ابتليت بهذا الأمر، فانظر لي أعوانا يعينوني عليه، فأجابه الحسن: أما أبناء الدنيا فلا تريدهم، وأما أبناء الآخرة فلا يريدونك فاستعن بالله عن أمرك.

توفی بالبصرة سنة ۱۱۰ هجرية و دفن فيها رحمه الله واسعة.

مسروق بن الأجدع

مسروق بن الأجدع الهمداني، كوفي تابعي ثقة، من أصحاب ابن مسعود الذين نقلوا لنا هدى الرسول.

وهو عابد فقيه يكنى (أبا عائشة) وقد اشتهر بالتفسير، ورواية الحديث كان أبوه أفرس فارس باليمن، وكان خاله (عمر بن معدى كرب) وقد تولى القضاء، فلم يكن يأخذ على القضاء رزقاً، وكان قانعاً زاهداً راضياً بما قسم الله، مع أنه كان صاحب عيال، جاءته امرأته يوماً فقالت: يا أبا عائشة: إنه ما أصبح اليوم لعيالك رزق، فتبسم ثم قال: والله ليأتينهم الله برزق، فرزقه الله رزقاً واسعاً.

روى عنه أنه لقي (عمر بن الخطاب) فسأله ما اسمك؟ قال: مسروق بن الأجدع، فقال له عمر: الأجدع شيطان، أنت مسروق بن عبد الرحمن فكان ذلك يقول: أنا مسروق بن عبد الرحمن.

قال علي بن المديني شيخ البخاري: ما أقدم على مسروق من أصحاب عبد الله بن مسعود أحداً صلى خلف أبي بكر، ولقي عمر و عثمان.

شهد القادسية مع أخوته الثلاثة، فقتلوا يومئذ بالقادسية، وجرح مسروق فشلت يده، وله طريقة لطيفة في النصيح والوعظ، خرج يوماً ومعه بعض تلامذته فارتقى بهم على كناسة في الكوفة فقال: ألا ريكم الدنيا؟ هذه هي الدنيا اكلوها فأفئوها، لبسوها فأبلوها، ركبوها فأنضوها، سفكوا فيها دماءهم، واستحلوا فيها محارمهم، وقطعوا فيها أرحامهم.

سئل يوماً عن بيت شعر فقال: أكره أن أرى في صحيفتي شعراً.

ترجمہ: (۳) طبقہ اہل عراق

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”اہل عراق میں سے بہت سے لوگ (علم تفسیر میں) مشہور ہوئے، ان میں سرفہرست حضرت حسن بصری، حضرت مسروق بن الاجدع، حضرت قتادہ بن دعامہ، حضرت عطاء بن ابی مسلم الخراسانی اور حضرت مرہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہم ہیں۔“ ہم ان سب بزرگوں کا ترجمہ ذرا اختصار سے بیان کریں گے۔ چنانچہ ہم اللہ سے مدد چاہتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔

حضرت حسن بصریؒ

آپ کا نام حسن بن یسار البصری ہے۔ آپ اہل بصرہ کے امام اور اپنے زمانہ کے امت میں زبردست عالم تھے۔ (اور ”حبر الامت“ کے لقب سے مشہور تھے) آپ کی کنیت ابوسعید ہے، آپ ایک (علوم دینیہ کے ماہر) عالم (بڑے) فصیح (و بلیغ) نہایت) بہادر اور (عابد) زاہد (درویش منش بزرگ) تھے۔ آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ اور حضرت علیؑ بن ابی طالب کی تربیت میں جوان ہوئے۔

خراسان کے والی ربیع بن زیاد نے انہیں حضرت معاویہؓ کے دور خلافت میں (اپنا) کاتب مقرر کیا۔ (یا انہیں منشی بنایا) چنانچہ انہوں نے بصرہ کی سکونت اختیار کر لی۔ اور (لوگوں کے) دلوں میں ان کی ہیبت (اور رعب) بیٹھ گیا۔ وہ امراء کے پاس جاتے اور انہیں امر (بالمعروف) اور نہی (عن المنکر) کرتے تھے۔ وہ حق کے بیان کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ۱۲۰ صحابہ کرامؓ کی زیارت کی اور وہ اہل بصرہ کے سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ واعظ و خطیب) اور سب سے بڑے عبادت گزار اور سب سے زیادہ فقیہ تھے۔

(امام) غزالیؒ فرماتے ہیں:

”حسن بصری (اپنے) کلام میں انبیاء کے کلام کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے انسان تھے۔ اور صحابہ کرام کی سیرت (و کردار) سے سب سے زیادہ قریب تھے۔ وہ نہایت فصیح (و بلیغ) تھے اور آپ کے منہ سے حکمت (کی باتیں موتیوں کی طرح) جھڑتیں تھیں۔“

ایوبؒ فرماتے ہیں:

”میری آنکھوں نے حسن بصری سے زیادہ فقیہ انسان کبھی نہیں دیکھا۔ وہ حکمت کو عاجز کر دیتے تھے (یعنی نہایت حکمت و دانائی کی باتیں کرنے والے تھے) وہ حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اور جب وہ وعظ کرتے تو حاضرین کو رلا دیتے تھے۔ گویا کہ وہ (عالم) آخرت میں تھے پھر وہاں سے آئے اور جو کچھ دیکھا اور (اس کا) مشاہدہ (اب) وہ بتلا رہے ہیں۔ وہ بڑے رفیق القلب اور فصیح زبان والے تھے۔ وہ احادیث بنویہ (کثرت سے) بیان کیا کرتے تھے۔ اور جب وہ حضرت علیؑ کے واسطے سے کوئی حدیث بیان کیا کرتے تھے تو حجاج کی پکڑ کے خوف سے ان کا نام (سند میں) نہ لیا کرتے تھے۔“

یونس بن عبید کہتے ہیں:

”میں نے حضرت حسنؒ سے پوچھا کہ اے ابوسعید! تم کہتے ہو ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جبکہ تم نے ان کا زمانہ نہیں پایا“ انہوں نے جواب دیا ”اے میرے بھتیجے! تم نے مجھ سے وہ بات پوچھی ہے کہ جو تم سے پہلے مجھ سے اس بارے میں کسی نے نہیں پوچھی اور اگر تمہارا میری نگاہوں میں کوئی مقام نہ ہوتا میں تمہیں نہ بتلاتا۔ (تو سنو اس کا جواب یہ ہے) میں جس دور میں ہوں وہ تم دیکھ ہی رہے ہو اور وہ حجاج کی عملداری کا زمانہ تھا۔“ جس چیز کے

بارے میں بھی تم مجھے یہ کہتے سنو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تو وہ حضرت علی سے روایت ہے۔“

مگر بات یہ کہ میں ایسے زمانے میں ہوں کہ حضرت علیؑ کا نام نہیں لے سکتا۔^①

جب عمر بن عبدالعزیزؒ کو خلافت سونپی گئی تو انہوں نے حضرت حسنؒ کو لکھ بھیجا ”میں اس امر میں مبتلا کر دیا گیا (اور مجھے خلافت سپرد کر دی گئی ہے) آپ میرے لئے ایسے اعموان (وانصار) تلاش کریں کہ جو اس امر میں میری مدد کریں اس پر حضرت حسنؒ نے انہیں جواب (لکھ) بھیجا ”جو تو رہے دنیا دار انہیں آپ نہیں چاہتے رہے آخرت کے طلب گار تو وہ آپ کو نہیں چاہتے پس آپ اپنے اس معاملہ کے بارے میں اللہ (ہی) سے مدد چاہیں۔“

آپ کا انتقال ۱۱۰ ہجری میں بصرہ میں ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔ (رحمہ اللہ ورحمۃ واسعہ)

توضیح

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ:

”آپ بھی حضرت زید بن ثابت یا بقول بعض جمیل بن قطبہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ کی والدہ خیرہ ام المومنین حضرت ام سلمہؓ کی آزاد کردہ کنیز تھیں۔ چنانچہ کبھی کبھی آپ نے حضرت ام سلمہؓ کا دودھ بھی پیا تھا۔ آپ کی ولادت حضرت عمرؓ کی شہادت سے دو سال قبل ہوئی تھی۔ متعدد صحابہ کرام کی زیارت کی اور ان سے کسب علم کیا۔ آپ کی جلالت قدر مسلم ہے آپ کی عبادت وزید اور پر حکمت ملفوظات مشہور ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نہایت بہادر اور مجاہد تھے۔ متعدد جنگوں میں شریک رہے۔“^②

آپ سے مرسل روایات بھی مروی ہیں۔ ان کی مرسل روایات کے قبول میں علماء کا اختلاف ہے۔

امام ابن المدینی فرماتے ہیں۔

”حسن کی مرسلات اگر ثقہ راویوں سے مروی ہوں تو وہ صحیح ہیں اور بہت کم ساقط الاعتبار ہیں۔“

امام ابوزرعہؒ فرماتے ہیں: ”وہ تمام روایات کہ جو حسنؒ نے“ قال رسول اللہ ﷺ کہہ کر روایت کیں میں نے چار کے سوا وہ

تمام ثابت پائیں۔

امام احمدؒ نے ان کی اور حضرت عطاءؒ کی مراسیل کو سب سے کمزور کہا ہے۔^③ (علوم القرآن صفحہ ۷۷ ملخصاً)۔

علامہ حریری مرحوم عراق کے مکتب تفسیر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ”یہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کے مرہون منت ہے۔

آپ کے علاوہ متعدد صحابہ کرام عراق میں سکونت پذیر تھے کہ جن سے اہل عراق نے درس تفسیر لیا۔ مگر اس کے اولین استاذ

حضرت ابن مسعودؓ ہی تسلیم کئے جاتے ہیں۔ کیونکہ آپ کی شہرت اور مرویات کی کثرت تھی۔ نیز اس لئے بھی کہ جب حضرت

فاروق اعظم عمر بن خطابؓ نے حضرت عمار بن یاسرؓ کو کوفہ کا والی بنایا تو حضرت ابن مسعودؓ کو ان کے ہمراہ معلم اور وزیر بنا کر

① اس کے لئے دیکھیں تہذیب التہذیب جلد ۳ صفحہ ۳۹۶۔ ② تہذیب الاسماء صفحہ ۱۶۱ جلد ۱ ترجمہ نمبر ۱۲۲

③ تہذیب التہذیب ص ۲۰۲ ج ۳ ترجمہ عطاء بن ابی رباح (ابن المدینیؒ اور ابوزرعہؒ کے اقوال)

روانہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل کوفہ آپ کی صحبت دوسروں کی نسبت زیادہ اختیار کرتے اور آپ سے زیادہ استفادہ کرنے لگے۔

اہل عراق کو عموماً اہل الرائے کہا جاتا ہے اور ابن مسعودؓ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے اس کی طرح ڈالی۔ باقی علماء نے بھی آپ کی اقتداء کی۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کی تفسیر رائے واجتہاد کی اساس پر شروع ہوئی۔

عراقی مکتب فکر کے ساختہ پرداختہ لوگوں میں مندرجہ ذیل نے بہت شہرت حاصل کی۔

علقمہ بن قیس، مسروق، اسود بن یزید، مرہ ہمدانی، عامر شعمی، حسن بصری، قتادہ بن دعامہ سدوسی رحمۃ اللہ علیہم۔

اس کے بعد علامہ مرحوم نے حضرت حسن بصری کا نام، کنیت، والدہ کا نام اور ان کے آزاد کرنے والوں کے نام ولادت، فصاحت و بلاغت، زہد و عبادت، یکتائے روزگار، خطابت، متعدد صحابہ کرامؓ سے کسب فیض علم، قرآن و حدیث کے علوم میں آپ کا مقام، حلال و حرام کے حکام میں آپ کی اعلیٰ درجہ کی بصیرت اور آخر میں ان کے علم و فضل اور فقاہت و ثقاہت پر متعدد علماء کرام کے اقوال نقل کئے ہیں۔ (دیکھیں تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۱۱۴ اور ۱۱۹)

ترجمہ: حضرت مسروق بن الاعدعؓ

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”مسروق بن الاعدع ہمدانی کوفی تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کے ان بااعتماد اصحاب میں سے ہیں کہ جنہوں نے ہم تک سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقل کیا۔ یہ بڑے عابد اور فقیہ تھے۔ ان کی کنیت ابو عائشہ ہے۔ تفسیر اور روایت حدیث میں (خاص طور پر) شہرت پائی آپ کے والد یمن کے مشہور بہادروں میں سے تھے۔ اور عمرو بن معدیکرب (مشہور جنگجو بہادر) ان کے ماموں تھے۔ آپ کو عہدہ قضا بھی سونپا گیا۔ لیکن آپ عہدہ قضاء کی تنخواہ نہ لیتے تھے۔ اور آپ (بڑے) قناعت شعار عبادت گزار (اور دنیا سے بے رغبت) اور اللہ کے دیئے پر صابر (وشاکر) رہنے والے تھے باوجود کہ آپ کا ایک (بڑا) کنبہ بھی تھا۔“

ایک روز آپ کی اہلیہ نے آپ کے پاس آ کر کہا: ”اے ابو عائشہ! آج آپ کے گھر والوں کے لئے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔“ اس پر آپ مسکرائے اور جواب دیا ”خدا کی قسم! اللہ ہمیں ضرور (کہیں نہ کہیں سے) رزق بھیجے گا۔“ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی روزی دی۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی حضرت عمر بن خطابؓ سے ملاقات ہوئی حضرت عمرؓ نے آپ سے پوچھا ”تیرا کیا نام ہے؟“ آپ نے جواب دیا ”مسروق بن الاعدع“ تو اس پر حضرت عمرؓ نے آپ سے ارشاد فرمایا ”اعدع“ (تو) شیطان (کا نام) ہے (آج کے بعد) آپ مسروق بن عبدالرحمن ہیں۔“ پس آپ اس کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں مسروق بن عبدالرحمن ہوں۔

امام بخاریؒ کے شیخ علی بن المدینیؒ فرماتے ہیں:

”میں حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کے شاگردوں میں سے کسی کو حضرت مسروقؓ پر ترجیح نہیں دیتا۔“ انہوں نے حضرت ابوبکرؓ کے پیچھے نماز پڑھی اور حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کی زیارت کی۔“

حضرت مسروقؓ قادیسیہ کی جنگ میں اپنے تین بھائیوں سمیت شریک ہوئے۔ وہ تینوں بھائی تو اس جنگ قادیسیہ میں شہید ہو گئے اور حضرت مسروقؓ زخمی ہوئے چنانچہ آپ کا ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا۔

آپ کے وعظ و نصیحت کا طریقہ نہایت عمدہ ہوتا تھا۔ ایک دن آپ اپنے چند شاگردوں کے ساتھ (کہیں جانے کے لئے) نکلے۔ آپ ان سب کو کوفہ کی کوڑی کے اوپر لے گئے۔ اور فرمایا:

”کیا میں تمہیں دنیا نہ دکھلاؤں؟“ یہی دنیا ہے۔ لوگوں نے دنیا کو کھایا اور اس کو فنا کر دیا اور اس کو پہنا اور پرانا کر دیا۔ اس پر سوار ہوئے اور اس کو (چلا چلا کر) تھکا کر دبلا پتلا کر دیا اس دنیا میں لوگوں نے ایک دوسرے کے خون بہائے اپنے محارم کو حلال کیا۔ اور اس میں اپنے قرابت داری کے رشتے توڑے۔“^①

ان سے ایک دن کسی نے ایک شعر کے بارے میں پوچھا تو فرمایا ”مجھے اپنے نامہ اعمال میں شعر لکھا ہوا دیکھنا پسند نہیں۔“

توضیح

علامہ غلام احمد حریری مرحوم لکھتے ہیں:

”حضرت مسروقؓ نے خلفا راشدین اور متعدد صحابہ کرامؓ سے علمی استفادہ کیا۔ آپ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کے تلامذہ میں سے سب سے بڑے عالم زہد و تقویٰ میں ممتاز تھے۔ کوفہ کے مشہور قاضی شریح مشکل مسائل میں آپ سے رجوع کرتے تھے۔“

امام شعبیؒ نے فرمایا:

”میں نے مسروقؓ سے بڑھ کر علم کا شائق نہیں دیکھا۔“

انہوں نے تفسیر قرآن میں حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے کس قدر استفادہ کیا وہ خود فرماتے ہیں:

”ابن مسعودؓ ہمیں قرآن کی کوئی سورت سناتے پھر دن بھر اس کی تفسیر کرتے رہتے۔“

آپ کی عدالت و ثقاہت پر علماء جرح و تعدیل کا اتفاق ہے۔ محدث ابن معینؒ فرماتے ہیں:

”مسروقؓ جیسے شخص کی عدالت کے بارے میں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔“

ابن سعدؒ فرماتے ہیں:

”مسروقؓ ثقہ تھے اور انہوں نے ”احادیث صالحہ“ روایت کی ہیں۔“

مشہور محدث شعبہ نے ابواسحقؒ کا قول نقل کیا ہے:

”مسروق حج کو گئے تو ان کی یہ کیفیت تھی کہ سوتے بھی سجدہ میں تھے۔“ (تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۱۱۵-۱۱۶ ملخصاً)

قتادہ بن دعامة

وأما قتادة: فهو أبو الخطاب السدوسي البصري، ولد في البصرة سنة ۶۱ و توفي سنة ۱۱۷ هجرية ومات وعمره ۵۵ سنة. روى عن أنس بن مالك و سعيد بن المسيب و جمع من الصحابة و كان قوى الحفظ، شديد الذكاء، يروى عنه أنه قال: ما قلت لمحدث قط أعد علي، وما سمعت أذناي شيئاً إلا وعاه قلبي.

ويروى أنه دخل على (سعيد بن المسيب) فجعل يسأله أياماً، وأكثر عليه من السؤال، فقال له سعيد: أكل ما سألتني عنه تحفظه؟ قال: نعم فتعجب منه، فقال له قتادة: سألتك عن كذا، فقلت فيه كذا، وسألتك عن كذا، فقلت فيه كذا، حتى أورد عليه جميع ما سمعه منه، فقال له سعيد: ما كنت أظن أن الله خلق مثلك، وقال عنه مرة: ما أتاني عراقي أحسن من قتادة و قرئت عليه مرة صحيفة جابر فحفظها.

وقد كان ضريراً فاقد البصر، حيث ولد وهو أعمى: ولكنه كان آية في الحفظ و النبوغ والذكاء، وكان أحمد بن حنبل يطنب في ذكره والثناء عليه، و ينشر من علمه و فقهه، وكان إماماً في التفسير والفقه ولكنه أخذ عليه أنه كان يأخذ عن كل أحد، حتى قال فيه الشعبي: قتادة حاطب ليل.

توفي رضي الله عنه بالبصرة و دفن بها، وعمره خمس و خمسون سنة، ولما مات بكى عليه أهل البصرة.

عطاء الخراساني

قال الحافظ الأصبهاني: كان مولده سنة ۵۰ ووفاته سنة ۱۳۵ هجرية. وهو عطاء ابن أبي مسلم الخراساني، يكنى (أبا عثمان) و كان ثقة صدوقاً، عابداً زاهداً كثير العبادة والتبتل، كان يحيي الليل تهجداً و صلاة.

روى عبد الرحمن بن يزيد أنه كان يحيي الليل صلاة، فإذا ذهب من الليل ثلثه، أو نصفه نادانا يا فلان ويا فلان، قوموا فتوضأوا وصلوا، فإن قيام الليل وصيام النهار أيسر من شراب الصديد. وكان يحب نشر العلم، فإذا لم يجد أحداً من تلامذته يحدثه ذهب إلى المساكين فحدثهم.

خوفا من الوعيد لكاتم العلم.

وقد اشتهر بالفقه والحديث والتفسير، وكان على غاية من الزهد والورع، رحمه الله تعالى.

مرة الهمداني

هو مرة بن شراحيل الهمداني، أدرك عددا من الصحابة غير قليل، ويكنى (أبا إسماعيل) وهو المعروف بمرة الطيب، ومرة الخير، لقب بذلك لعبادته، كان عابداً ورعاً، وزاهداً صالحاً، قال العجلي: كان يصلي في اليوم واليلة خمسمائة ركعة، وهو تابعي ثقة توفي سنة ٤٦ هجرية رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

هؤلاء هم أعلام المفسرين من التابعين، استمدوا علومهم وقبسوا معارفهم من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين.

وعنهم أخذ تابعو التابعين، ومن بعدهم من العلماء العاملين، وهكذا حفظ دين الله، وكتابه، وشريعته، وعلومه ومعارفه، سليمة كاملة، عن طريق التلقي والتلقين، جيلاً عن جيل، مصداقاً لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

ولقد صدق الرسول الكريم فيما نبأ عنه وأخبر حيث قال:

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغافلين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين.

وهكذا حفظ الله كتابه بحفظ هؤلاء الرجال الأعلام. والثقات الأفاضل، الذين كرسوا جهودهم في خدمة العلم والدين، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأسكنهم فسيح جناته آمين.

تنبيه

يلاحظه على تفسير التابعين رضوان الله عليهم. أنه قد دخلت إلى أقوالهم بعض الروايات الإسرائيلية، واختلط الصحيح العليل، ونقل على لسانهم بعض الروايات التي لم تثبت، فينبغي التنبيه عند نقل أقوالهم إلى الصحيح منها، وأن يرجع الإنسان إلى المراجع الموثوقة من كتب التفسير، كتفسير ابن جرير وغيره من التفاسير الموثوقة.

قال (السيوطي) في كتابه الاتقان بعد أن ذكر أشهر المفسرين من التابعين ما نصه:

فهؤلاء قدماء المفسرين، وغالب أقوالهم تلقوها من الصحابة. ثم بعد هذه الطبقة ألقت تفاسير

تجمع أقوال الصحابة والتابعين، كتفسير (سفيان بن عيينة) و (وكيع بن الجراح) و شعبة بن الحجاج و (يزيد بن هارون) و آخرين. ثم جاء بعدهم (ابن جرير الطبري) و كتابه أجل التفاسير وأعظمها.

ترجمہ: حضرت قتادہ بن دعامہ

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”قتادہ یہ ابو الخطاب الدوسی البصری ہیں آپ بصرہ میں ۶۱ ہجری میں پیدا ہوئے۔ اور ۱۱۷ ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، انتقال کے وقت آپ کی عمر ۵۵ بچپن سال تھی۔ حضرت انس بن مالکؓ اور حضرت سعید بن المسیبؓ اور صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت سے روایت کی۔ آپ قوی الحافظ اور بڑے ذہین تھے۔“

ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں:

”میں نے کسی محدث کو (حدیث کی قراءت کے وقت) یہ نہیں کہا کہ مجھے دوبارہ سنا دو۔ میرے دونوں کانوں نے جو بھی سنا میرے دل نے ان کو محفوظ کر لیا۔“

ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ حضرت سعید بن المسیبؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چند دن (تک ان کے ہاں ٹھہرے رہے اور ان دنوں میں) ان سے (قرآن و حدیث و تفسیر وغیرہ کے بارے میں) سوالات کرتے رہے۔ اور ان پر سوالات کی (گویا کہ) بوچھاڑ کر دی۔ تو اس پر حضرت سعیدؓ نے ان سے پوچھا: ”کیا جو کچھ تم نے مجھ سے پوچھا ہے وہ تمہیں یاد ہے؟“ آپ نے کہا ”ہاں اس پر حضرت سعیدؓ کو تعجب ہوا تو حضرت قتادہؓ نے (ان کی حیرت دور کرنے کے لئے) ان سے کہا: ”میں نے آپ سے فلاں چیز پوچھی آپ نے اس کا یہ یہ جواب دیا“ میں نے فلاں فلاں بات پوچھی آپ نے اس کا یہ یہ جواب دیا۔“

یہاں تک کہ ان سے جو کچھ سنا تھا وہ ان کو سنا ڈالا۔ تو اس پر حضرت سعیدؓ نے ان سے کہا ”میرا خیال نہیں ہے کہ اللہ نے تیرے جیسا کوئی اور پیدا کیا ہوگا۔“ اور ایک مرتبہ ان کے بارے میں یہ فرمایا: ”کوئی عراقی میرے پاس قتادہ سے بہتر نہیں آیا۔ اور میں نے ایک دفعہ حضرت جابرؓ کا (پورا) صحیفہ ان کے سامنے پڑھ ڈالا اور انہوں نے وہ (پورے کا پورا ایک دفعہ سن کر ہی) یاد کر ڈالا۔“

اور آپ نابینا تھے کہ آپ کی بینائی کھو گئی تھی کیونکہ آپ نابینا پیدا ہوئے تھے۔ لیکن وہ (قوت) یادداشت و فہم اور ذہانت (و ذکاوت) میں (بے) مثال تھے۔ امام احمد بن حنبلؓ آپ کی بہت زیادہ (مدح و) تعریف اور ذکر کیا کرتے تھے۔ اور آپ کے علم و فقہ کو پھیلاتے تھے۔ آپ فقہ و تفسیر میں امام تھے۔ لیکن آپ پر یہ جرح کی گئی ہے کہ آپ ہر ایک سے روایت کر ڈالتے ہیں۔

حتیٰ کہ امام شعبیؒ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ:

”وہ رات کو لکڑیاں چننے والے ہیں۔“

آپ کا بصرہ میں انتقال ہوا اور وہیں دفن ہوئے آپ کی عمر ۵۵ سال تھی۔ آپ کی وفات جب ہوئی تو تمام بصرہ آپ پر

رورہا تھا۔

توضیح

- علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم حضرت قتادہ بن دعامہؒ کے بارے میں فرماتے ہیں:

”آپ مادرزاد نابینا تھے۔ لیکن اس کے باوجود باکمال حافظہ کے مالک تھے۔ آپ تفسیر کے بہت بڑے عالم تھے اس کے علاوہ لغت، ادب، تاریخ و انساب میں بھی بڑا ادراک تھا۔ البتہ محدثین نے فرمایا ہے کہ بسا اوقات روایات میں تدلیس کر جاتے ہیں۔“

آپ کا انتقال طاعون کی وبا سے شہر واسط میں ۱۱۸ ہجری میں ہوا۔ (علوم القرآن صفحہ ۴۷۷-۴۷۸ ملخصاً)

علامہ غلام احمد حریری مرحوم لکھتے ہیں:

”قتادہ قوت حافظہ سے بہرہ ور عربی اشعار کے عظیم عالم ایام العرب اور علم الانساب کے زبردست ماہر اور عربی زبان و ادب میں بصیرت تامہ رکھتے تھے۔“

قتادہ مفسر قرآن ہونے کے اعتبار سے بھی مشہور ہیں۔ ان کی ثقاہت و عدالت کے لئے یہی بات کافی ہے۔ کہ صحاح ستہ

کے مولفین ان سے اخذ و حجاج کرتے ہیں۔ (تایخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۱۲۰ ملخصاً)

ترجمہ: حضرت عطاء الخراسانیؒ

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) حافظ الاصبہانیؒ فرماتے ہیں

”آپ کی ولادت ۵۰ ہجری اور وفات ۱۳۵ ہجری میں ہوئی۔ یہ عطاء ابن ابی مسلم الخراسانی ہیں۔ ان کی کنیت ابو

عثمان ہے آپ ثقہ نہایت راست باز عابد و زاہد اور عبادت اور خلوت گزینی میں کثرت کرنے والے تھے۔ اور آپ

ساری رات تہجد اور نوافل پڑھتے رہتے تھے۔“

عبدالرحمن بن یزید فرماتے ہیں:

”آپ رات بھر نمازوں میں گزارتے، جب ایک تہائی رات ڈھل جاتی یا نصف رات (بیت جاتی) تو آپ ہمیں

آواز دیتے، اوفلانے، اوفلانے اٹھو وضو کرو اور (تہجد کی) نماز پڑھو کیونکہ رات کی نمازیں اور دن کے روزے یہ جہنم

کی پیپ پینے سے زیادہ آسان ہیں۔“ ①

آپ اشاعتِ علم سے محبت رکھتے تھے چنانچہ جب انہیں اپنے شاگردوں میں سے کوئی نہ ملتا کہ جس کو وہ حدیثیں سنائیں تو وہ علم چھپانے والے کے بارے میں (آنیوالی) وعید کے ڈر سے مساکین کے پاس چلے جاتے اور انہیں حدیث سناتے۔ آپ نے فقہ حدیث تفسیر (کے علم میں مہارت تامہ حاصل ہونے) میں شہرت پائی۔ اور آپ نہایت متقی اور دنیا سے کنار کش تھے۔ (اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو)

حضرت مرہ ہمدانیؒ

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”یہ مرہ بن شراحیل الہمدانی ہیں۔ انہوں نے بہت سارے صحابہ کرامؓ کا زمانہ پایا۔ آپ کی کنیت ابواسامعیل ہے آپ ”مرۃ الطیب“ اور ”مرۃ الخیر“ (کے لقب) سے معروف تھے۔ اور آپ کا لقب آپ کی (کثرت) عبادت کی وجہ سے پڑا۔ آپ (بڑے) عابد متقی (وپرہیزگار) زاہد اور (نیکی و) صلاح والے تھے۔“

عجلیؒ فرماتے ہیں:

”آپ رات دن میں ۵۰۰ رکعات نوافل پڑھتے تھے۔ آپ تابعی تھے اور ثقہ تھے آپ کی وفات ۷۶ ہجری میں ہوئی۔ (اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت واسعہ (کی بارش نازل) فرمائے اور اپنی کشادہ جنتوں میں جگہ دے۔“ ①

(آمین ثم آمین)

توضیح

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں:

”آپ کا پورا نام ابواسامعیل مرۃ بن شراحیل الہمدانی السکسی الکوفی ہے۔ آپ مخضر مین ② میں تھے۔ متعدد صحابہ کرامؓ سے علم حاصل کیا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے زیادہ حاصل کیا۔ باتفاق ثقہ ہیں۔ آپ کی کثرت عبادت کا یہ حال تھا کہ مورخین نے آپ کے بارے میں لکھا ہے۔ ”آپ نے اتنے سجدے کئے کہ مٹی آپ کی پیشانی کو کھا گئی۔“

حافظ ذہبی لکھتے ہیں:

”آپ تفسیر میں صاحب بصیرت تھے۔“ (علوم القرآن صفحہ ۲۸۰-۲۸۱ ملخصاً)

ترجمہ: (مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”یہ (مذکورہ بزرگ) تابعین میں سے بڑے مفسرین (شمار کئے جاتے) ہیں۔ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اپنے علوم و معارف کو حاصل کیا۔ اور تبع تابعینؒ اور ان کے بعد کے علما عالمین نے ان ہی سے علم حاصل کیا۔“

① تہذیب التہذیب جلد ۱۰ صفحہ ۸۸۔

② مخضر مین ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے نبی کا زمانہ پایا ہو لیکن آپ کی زیارت نہ کی ہو۔ (حاشیہ از مولانا تقی عثمانی صاحب)

کیا۔ اللہ جل جلالہ کا دین اس کی کتاب اور اس کی شریعت اور کتاب اللہ کے علوم و معارف اسی طرح سیکھنے اور سکھانے کے طریقہ سے پوری طرح نسل در نسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس قول کو سچ ثابت کرنے کے لئے محفوظ رہے۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: ۹)

”ہم نے آپ اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم آپ اس کے نگہبان ہیں۔“ (تفسیر عثمانی)

اور تحقیق نبی کریمؐ نے اس کی خبر دیتے ہوئے اور اس کے بارے میں بتلاتے ہوئے سچ فرمایا کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا: ”اٹھائیں گے اس علم کو ہر بعد میں آنے والوں میں سے ان کے عادل لوگ اور دور کریں گے ان سے حد سے تجاوز کرنے والوں کی تبدیلیوں کو اور باطل لوگوں کے جھوٹ کو اور جاہلوں کی تاویل کو۔“ ❶

اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو اکابرین اور ثقہ فضلاء کی حفاظت کے ذریعے سے محفوظ فرمایا کہ جنہوں نے اپنی (زندگی بھر کی) کاوشوں کو علم اور دین کی خدمت کے لیے مخصوص کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو اپنی کشادہ جنتوں میں جگہ دیں۔ (آمین ثم آمین)

توضیح

علامہ حریری مرحوم لکھتے ہیں:

”بہر کیف یہ ہیں نامور تابعین کرام جنہوں نے تفسیر قرآن میں شہرت پائی۔ تابعین نے جو علمی ورثہ چھوڑا تھا۔ علی ہذا القیاس سلف کا علم خلف کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ ہر پچھلے دور کے علماء نے اپنے سابقین کے علم کو سنبھالا۔ اور اس پر شاندار اضافہ کیا۔ یہ سنت الہی رہی ہے کہ آغاز کار میں علم کا دائرہ نہایت تنگ ہوتا ہے اس کے وسائل محدود ہوتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنے نقطہ عروج و کمال تک چلا جاتا ہے۔ (تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۱۲۱ ملخصاً)

ترجمہ: تنبیہ

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”تابعین رضوان اللہ علیہم کی تفسیر میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے گا۔ کہ ان کے اقوال میں بعض اسرائیلی روایات داخل ہو چکیں تھیں۔ اور صحیح (اقوال) سقیم (اقوال) کے ساتھ مل جل گئے تھے۔ انہوں نے کچھ ایسی روایات (بھی) نقل کیں کہ جو (صحابہ کرامؓ سے) ثابت نہ تھیں۔ لہذا تابعین کے اقوال نقل کرتے وقت ان کے صحیح اقوال کی طرف

متنبہ ہونا چاہیے۔ اور آدمی کو چاہیے کہ وہ باعتبار تفسیری ماخذ کی طرف رجوع کرے جیسے تفسیر ابن جریر وغیرہ جیسی معتبر کتب تفسیر۔“

علامہ سیوطیؒ اپنی کتاب الاتقان میں مشہور تابعین مفسرین کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں:

یہ سب قدماء مفسرین ہیں انہوں نے اپنی اکثر روایات صحابہ کرامؓ سے لیں ہیں۔ پھر اس طبقہ کے بعد کچھ ایسی تفاسیر تالیف کی گئیں جو صحابہ و تابعین (دونوں) کے اقوال کو جمع کرتی ہیں۔ جیسے سفیان بن عیینہ، وکیع بن الجراح، شعبہ بن الحجاج اور یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہم وغیرہم کی تفسیریں ہیں۔ پھر ان کے بعد ابن جریر الطبریؒ آئے۔ ان کی کتاب (بعد کی تفسیروں میں) سب سے زیادہ جلالت شان اور عظمت والی ہے۔^①

توضیح

تابعین سے ماثور تفسیر بالروایہ کی اہمیت اور اس دور کی تفاسیر کی کچھ خصوصیات گزشتہ صفحات میں مذکور ہو گئی ہیں۔

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں: بعد کی تمام تفاسیر کا بنیادی ماخذ اور جن روایات اور اقوال پر بیشتر تفاسیر کا مدار ہے اور جنہوں نے تفسیر بالروایہ کا طرز اختیار کیا۔ کہ جن تفاسیر کے مطالعہ سے علم تفسیر میں بصیرت پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہیں:

تفسیر ابن جریر، تفسیر الدر المنثور، اور تفسیر ابن کثیر۔ رحمہ اللہ علیہم

اور وہ تفاسیر کہ جن میں سند کے بغیر قدیم آئمہ تفسیر کے اقوال نقل ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔

روح المعانی، تفسیر قرطبی وغیرہ۔ (علوم القرآن صفحہ ۵۰۰ بتغییر یسر)

الفصل الثامن

اعجاز القرآن

العناية بدراسة القرآن العظيم

لم يحدث في تاريخ البشرية أن أمة من الأمم. اعتنت بكتابها السماوي كما اعتنت هذه الأمة المحمدية، ولم نسمع عن كتاب مقدس نال من الحفظ والرعاية. والإجلال والإكبار، كما ناله هذا الكتاب المجيد، معجزة محمد الخالدة، وحجته البالغة، ودعوته إلى الناس أجمعين. ولا عجب أن ينال القرآن العظيم هذه المنزلة الرفيعة، ويحتل من نفوس المسلمين تلك المكانة الجليلة، ذلك لأن الأحداث التي رافقت نزول هذا الكتاب المقدس، تجعله يتبوأ مكان الصدارة بين جميع الكتب السماوية، ويفوق كل ما جاء به الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه

عليهم أجمعين من هداية وإصلاح. وتربية وتعليم، وسمو وتشريع ولقد أحسن وأبدع من قال:

الله أكبر ان دين محمد وكتابه أهدي وأقوم قيلا
لا تذكروا الكتب السوائف عنده طلع الصباح فأطفئ القنديلا

القرآن معجزة محمد الخالدة

وقد جرت حكمة الله الأزلية أن يؤيد أنبياءه ورسوله بالمعجزات الباهرات والدلائل الواضحات. والحجج والبراهين الدامغة التي تدل على صدقهم وعلى أنه أنبياء مرسلون من عند الله العزيز القدير، وقد خص الله تبارك وتعالى نبينا ﷺ بالمعجزة العظمى (القرآن الكريم) ذلك النور الرباني، والوحي السماوي، الذي ألقاه على قلب نبيه قرآنا عربيا غير ذي عوج، يتلوه آباء الليل وأطراف النهار، والذي أحياه أجيالا من العدم، كانت في عداد الموتى فأحيها الله بنور هذا القرآن، وهداها أقوم طريق وانتشلها من الحضيض فجعلها خير أمة أخرجت للناس، وصدق الله حيث يقول: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مِثْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ لقد أحيا القرآن أمما، وأوجد مجتمعا، وألف جيلا لم يعرف له التاريخ مثيلا، فأخرج من العرب الذين كانوا رعاة الإبل والغنم، سادة الشعوب والأمم، فملكهم الدنيا حتى حكموا أقاصي المعمورة وكل ذلك بفضل هذا القرآن، معجزة خاتم الأنبياء والمرسلين. وفي ذلك يقول أمير الشعراء.

أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من العدم

ولئن كانت معجزة الأنبياء السابقين معجزات "حسية" تتناسب مع العصر والزمان الذي بعثوا فيه، كمعجزة (موسى) عليه السلام حيث كانت (اليد والعصا) لأنه بعث في زمن كثر فيه السحرة واشتهر فيه السحر، وكذلك معجزة (عيسى) عليه السلام حيث كانت بإحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص، والإخبار عن بعض المغيبات، لأنه بعث في عصر كثر فيه الطب والحكمة، وظهر فيه الأطباء البارعون، فأتاهم عيسى بن مريم بما أدهشهم وأعجزهم من شفاء المرضى، وإحياء الموتى، وإبراء العمى البكم الصم.

أقول: إذا كانت معجزات الأنبياء السابقين معجزات (مادية حسية) فإن معجزة محمد بن عبد الله معجزة (روحية عقلية) وقد خصه الله بالقرآن معجزة العقل الباقي على الزمان، ليراها

ذوو القلوب والبصر، فيستنبطوا بضيائها ينتفعوا بهديها في المستقبل والحاضر، فقد ورد عن سيد المرسلين أنه قال:

ما من نبي من الانبياء إلا اعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى فارجو أن أكون أكثرهم تابعا رواه البخاري.....
أجل..... هذا الوحي السماوي الذي ألقاه الله على قلب نبيه الأمين ليكون ضياء ورحمة للعالمين، هو معجزة الإسلام الخالدة، وحجته الباقية، تقوم على فم الدنيا شاهدة بصدق الرسول، ناطقة بعظمة الإسلام وخلود هذا الدين، بينهما ذهبت المعجزات الحسية، ومضت مع أحداثها الكونية، وتلاشت من الوجود بعد وفاة الأنبياء الكرام الذين اتوا بها، فلم يعد لها وجود وبيان إلا في هذا القرآن الذي أخبر عنها، فكان له الفضل الأعظم عليها سابقاً ولا حقاً، ولله در القائل حيث يقول.

جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئنا بكتاب غير منصرم
آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جمال العتق والقدم
الآيات: المراد بها المعجزات جمع آية بمعنى المعجزة. انصرمت: أي ذهبت بذهابهم.....

ترجمہ: آٹھویں فصل

اعجاز القرآن کے بارے میں

قرآن عظیم کی تعلیم کی طرف توجہ

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”انسانی تاریخ میں یہ بات نہیں ملتی کہ کسی امت نے اپنی آسمانی کتاب کی طرف ایسی توجہ دی ہو جیسی کہ امت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے (اپنی آسمانی کی طرف) دی۔ اور ہم کسی آسمانی کتاب کے بارے میں نہیں سنیں گے کہ اس نے حفظ و رعایت اور احترام و تقدس کا وہ حصہ پایا ہو کہ جو اس کتاب مجید نے پایا ہے کہ جو محمدؐ کا دائمی معجزہ اور آپ کی حجت بالغہ اور ساری کی ساری انسانیت کو آپ کی دعوت (عام) ہے اور اس میں کوئی تعجب نہیں کہ قرآن عظیم نے یہ (قدرو) منزلت کی بلندی پائی اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ بلند مرتبہ پایا ایسا اس لئے کہ جو حالات (واقعات) اس کتاب مقدس کے نزول کے شریک حال رہے۔ انہوں نے اس کتاب کو تمام آسمانی کتابوں کا سردار بنا دیا اور تمام انبیاء و مرسلین جو ہدایت و اصلاح اور تعلیم و تربیت اور بلندی و تشریع لے کر آئے ان میں اس کو برتر کرتے

رہے۔ اور کہنے والے نے کیا ہی اچھی اور عمدہ بات کہی ہے۔“

اللہ اکبر ان دین محمد و کتابہ اہدی و اقوم قیلا

لا تذکروا الکتب السوالف عندہ طلع الصباح فاطفیء القندیلا

(اس شعر کا ترجمہ گذشتہ صفحات میں گزر گیا ہے)

توضیح

سعید ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں:

”قرآن سے پہلے کے آسمانی صحیفے برابر تحریف و تبدیلی کا نشانہ اور تلف و تباہی کا تختہ مشق بنتے رہے کیونکہ خود اللہ

تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہ لی تھی۔ اور ان کی ضرورت بھی ایک عرصہ تک رہی۔ اور یہ بات ایک تاریخی

اور علمی حقیقت ہے کہ اس کا اعتراف خود اہل کتاب وغیرہ نے کیا ہے کہ عہد عتیق کے صحیفے برابر غارت گری اور

آتشزدگی کا کھلے طور پر نشانہ بنتے رہے ہیں۔ خود یہودی مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ ایسا تین مرتبہ ہوا۔“

(۱) پہلی دفعہ جب بخت نصر نے ۵۸۶ ق م میں یہودیوں پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو توریت اور آل موسیٰ آل ہارون

کے محفوظ تبرکات سمیت آگ لگا دی۔

(۲) دوسری بار جب انطیوخوس چہارم نے Antio chus کہ جس کا لقب ایقانس تھا یہ یونانی انطاکیہ کا بادشاہ تھا۔

بیت المقدس پر ۱۶۸ ق م میں حملہ کر کے صحف مقدس کو آگ لگا دی۔

(۳) تیسری بار جب ٹائٹس Titus رومن بادشاہ نے بیت المقدس پر ۷۰ء کو حملہ کر کے ہیکل سلیمانی سمیت برباد کر

دیا اور مقدس صحیفے اپنے ساتھ لے گیا۔

لیکن قرآن مجید جو اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں سے سب سے آخری کتاب اور سب کی مصدق و نگران ہے اور جس پر

انسانیت کی ہدایت، مخلوق کا خالق سے رابطہ اور بعثت محمد سے قیامت تک دعوت الی اللہ کی ذمہ داری ہے تو اس کی شان دوسری

آسمانی کتابوں سے بالکل مختلف ہے اور اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت اور ہر قسم کی تحریف و

تبدیلی اور کمی و زیادتی سے دور رکھنے کا ذمہ لیا ہے اس کو مسخ ہونے اور کسی ہرزہ کاری کا نشانہ بننے، حافظہ سے نکل جانے اور سینوں

سے محو ہو جانے یا کسی حادثہ میں معدوم ہو جانے سے بھی محفوظ کر دیا گیا ہے۔

اس کے وعدہ حفاظت میں قرآن کے حفظ و بقاء اشاعت و فروغ، تلاوت کئے جانے پڑھنے اور سمجھے جانے، متروک و از

کارفتہ و ناقابل عمل، ناقابل فہم اور نقش طاق نسیان ہو جانے کی پوری نفی موجود ہے اس لئے کہ عربی کا لفظ ”حفظ“ بڑے وسیع

آفاق اور عمیق معانی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب اس کو باقی رکھنے کا فیصلہ کیا تو نفوس بشری، فطری اور خارجی اسباب اور حوادث

عالم کو اس مقصد جلیل میں لگا دیا کوئی آیت زبان نبوت سے نکلی مسلمانوں نے اس کو حرز جان بنانے، دل پر نقش اور حافظہ میں

محفوظ کرنے کے لئے پروانہ وار کرتے۔ اور حفاظ کی تعداد مسلمانوں کی تعداد کے تناسب سے بڑھتی ہی رہی ہے اور یہ تعجب خیز سلسلہ ہر چھوٹے بڑے شہر اور مسلم معاشرہ میں جاری ہے۔ (مطالعہ قرآن کے اصول و مبادی صفحہ ۱۲۳ تا ۱۳۷ ملخصاً)

لغت: الباهر: غالب آجانیوالا۔ البرهان الدامغة: ناقابل تردید دلیل۔ عوج: کجی ٹیڑھا پن۔ انتشل: کھینچ باہر نکالنا۔ حضيض: پستی ذلت نکبت۔ اقاصی: اقصی کی جمع دور دراز دور پار۔ معمورہ: آبادی۔ البارع: ماہر با کمال۔ تلاشی: ناپید ہو جانا۔

ترجمہ: قرآن حضرت محمد ﷺ کا دائمی معجزہ

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”اللہ جل جلالہ کی یہ ازلی حکمت جاری (وساری) رہی ہے کہ وہ اپنے انبیاء و مرسلین کی (انسانی عقلوں کو) خیرہ کر دینے والے معجزات واضح دلائل اور ان ناقابل تردید حج و براہین کے ساتھ مدد (وتائید) فرماتے رہے ہیں کہ جو ان کی صداقت اور اس بات پر دلالت کرتے رہے ہیں کہ وہ انبیاء ہیں کہ جو اللہ عزیز و قدیر کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی (حضرت محمد) کو قرآن کریم کے عظیم معجزہ کے ساتھ خاص کیا۔ یہ وہ نور ربانی اور وحی سماوی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل پر قرآن عربی بنا کر القاء کیا کہ جس میں کوئی کجی نہیں کہ جس کو آپ شب کی گھڑیوں اور دن کے گھنٹوں میں پڑھتے رہتے تھے اور جس قرآن کے ذریعے آپ نے قوموں (کی قوموں) کو عدم سے (نکال کر یعنی موت کے منہ سے نکال کر) زندہ کیا کہ جو قومیں (اپنی جہالت اور گمراہی اور حماقت و سفاہت کی وجہ سے) مردوں میں شمار ہوتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے نور سے ان (مردہ قوموں) کو زندہ کیا۔ اور ان کو سیدھے راستے کی راہ نمائی کی۔ اور ان کو (جہالت و شرک و گمراہی کی ذلتوں اور) پستیوں سے نکالا۔ اور ان کو خیر امت کہ جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے (ماؤں کے پیٹوں سے) نکالی گئی ہے بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہوئے سچ فرماتے ہیں:

﴿أَوْ مَنْ كَانَ مُتًّا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مِثْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زَيَّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الانعام: ۱۲۲)

”بھلا ایک شخص جو کہ مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو دی روشنی کہ لئے پھرتا ہے اس کو لوگوں میں برابر ہو سکتا ہے اس کے کہ جس کا حال یہ ہے کہ پڑا ہے اندھیروں میں وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ اسی طرح مزین کر دیئے ہیں کافروں کی نگاہ میں ان کے کام۔“ (تفسیر عثمانی)

تحقیق قرآن نے (کتنی) امتوں کو (گمراہی کی موت سے ہدایت کی) زندگی دی اور (ایسے) معاشرہ کو وجود بخشا اور (ایسی) نسلوں کو جوڑا کہ تاریخ اس کی مثال سے واقف نہیں۔ چنانچہ اس قرآن نے اونٹوں اور بکریاں چرانے والے عربوں

سے قوموں اور قبیلوں کے سردار پیدا کئے۔ پھر انہیں دنیا کا بادشاہ بنا دیا یہاں تک کہ انہوں نے دور دراز کے ملکوں (اور اطراف و اکناف عالم) پر حکومت کی۔ اور یہ سب کچھ اس قرآن کریم کی برکت سے حاصل ہوا کہ جو خاتم الانبیاء والمرسلین (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کا معجزہ ہے۔

امیر الشعراء اسی بارے میں فرماتے ہیں:

أخوك عيسى دعاً ميتاً فقام له وأنت أحييت أجيالاً من العدم
 ”اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تیرے بھائی (حضرت) عیسیٰ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے ایک مردہ کے لئے دعا کی اور وہ (اللہ کے حکم سے) ان کے لئے (زندہ ہو کر) کھڑا ہو گیا۔“
 جبکہ آپؐ نے قوموں (کی قوموں) کو عدم سے (وجود بخشا اور) حیات (نو) بخشی۔
 (مولف کتاب فرماتے ہیں)

اگر گزشتہ انبیاء (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کے معجزے ”حسی“ تھے جو اس دور اور زمانے کے مناسب تھے کہ جن میں وہ بھیجے گئے جیسے حضرت موسیٰ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کا معجزہ ید (بیضاء) اور عصا تھا کیونکہ آپؐ کی بعثت ایسے زمانے میں ہوئی کہ جسمیں جادو کی کثرت تھی۔ اور اس میں (فن) جادوگری (کی شہرت اور اس) کا چرچا تھا۔

جیسا کہ (حضرت) عیسیٰ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا اور اندھوں اور کوڑھیوں کو (اندھے پن اور کوڑھ سے) شفا دینا بعض غیب کی باتوں کو بتلا دینا تھا۔ کیونکہ آپؐ کی بعثت ایسے زمانے میں ہوئی تھی کہ جس میں (علم) حکمت اور طب کی کثرت تھی اس دور میں (بڑے بڑے ماہرو) باکمال طبیب ہوئے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ان کے پاس ایسے معجزات لے کر آئے کہ جنہوں نے ان کو دہشت زدہ اور عاجز کر دیا جیسے مریضوں کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو نگوں اور بہروں کو صحیح کرنا۔ (وغیرہ وغیرہ)

میں کہتا ہوں: جب گزشتہ انبیاء کے معجزے ”حسی اور مادی“ تھے تو حضرت محمدؐ کا معجزہ ”روحانی اور عقلی“ ہے اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو اس قرآن (کے معجزہ) کے ساتھ خاص فرمایا کہ جو معجزہ عقلی (اور قیامت تک کے) زمانوں تک باقی رہنے والا ہے۔ تاکہ اس کو اہل قلب و نظر (جانچتے پرکھتے اور) دیکھتے رہیں اور اس کی روشنی سے روشنی لیتے رہیں اور موجودہ اور آئندہ (قیامت تک آنے والوں زمانوں) میں اس کی ہدایت سے نفع اٹھاتے رہیں۔

سید المرسلین نبیؐ سے روایت میں آتا ہے آپؐ نے ارشاد فرمایا:

”ہر ایک نبی کو (اللہ کی) نشانیوں میں سے جتنا دیا گیا اتنے کے بقدر ہی لوگ ان نشانیوں پر ایمان لائے بے شک جو

کچھ مجھے دیا گیا وہ ”وحی“ (یعنی قرآن) ہے جسے اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کیا ہے پس میں امید کرتا ہوں کہ

(قیامت کے دن) میں سب سے زیادہ پیروکاروں والا ہوں گا۔“ (رواہ البخاری)

جی ہاں..... یہ ہے وہ آسمانی وحی کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی (صادق و) امین کے قلب پر القاء کیا تاکہ یہ تمام عالم

کے لئے روشنی اور رحمت بن جائے۔ یہ اسلام کا دائمی معجزہ اس کی باقی رہنے والی حجت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دینے کے لئے اسلام کی عظمت اور اس دین کے تاقیامت ہونے کو بیان کرنے کے لئے دنیا کے منہ پر قائم ہے۔

اس دوران کے وہ حسی معجزات (اس دنیا سے) رخصت ہو گئے اور اپنے حوادث کو نیہ سمیت ختم ہو گئے اور ان انبیاء کرام (علیہم السلام) کی وفات کے بعد کہ جو انہیں لائے تھے ان کا وجود ناپید ہو گیا۔ ان کا کوئی وجود اور ذکر نہ رہا سوائے اس قرآن میں مذکور ہونے کے جس نے ان کے بارے میں خبر دی۔ تو اس قرآن کی ان (سب) اگلے پچھلے (تمام) معجزات پر ایک بہت بڑی فضیلت ہے اور اللہ ہی کے لئے خوبی ہے اس (شعر) کہنے والے کے لئے کہ اس نے کہا:

جاء النبیون بالآیات فانصرمت وجئنا بکتاب غیر منصرم

آیاتہ كلما طال المدی جدد یزینهن جمال العنق والقدم

(اس کا ترجمہ گزشتہ صفحات میں گزر گیا ہے)

(مؤلف کتاب شعر کے بعض کے الفاظ کے معانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں)

”الآیات سے مراد معجزات ہیں یہ آیت کی جمع ہے کہ جو معجزہ کے معنی میں ہے اور ”انصرمت“ (فعل بمعنی ”ذهبت بذہا بہم“ کے ہے) یعنی ان انبیاء کے دنیا سے رخصت ہو جانے کی وجہ سے وہ معجزات ختم ہو گئے)

قال العلامة الزرقانی: (وهنا نلفت النظر إلى أن القرآن بما اشتمل عليه من المعجزات الكثيرة قد كتب له الخلود فلم يذهب بذهاب الأيام ولم يمت بموت الرسول عليه الصلاة والسلام بل هو قائم على فم الدنيا يحاج كل مكذب ويتحدى كل منكر ويدعو أمم العالم جمعاء إلى ما فيه من هداية الإسلام وسعادة بني الانسان ومن هذا يظهر الفرق جلياً بين معجزات نبي الاسلام ﷺ ومعجزات إخوانه الأنبياء عليهم أزكى الصلاة وأتم التسليم فمعجزات محمد في القرآن وحده آلاف مؤلفة وهي متمتعة بالبقاء إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم حتى يرث الله الأرض ومن عليها أما معجزات سائر الرسول فمحدودة العدد قصيرة الأمد ذهبت بذهاب زمانهم وماتت بموته ومن يطلبها الآن لا يجدها إلا في خبر كان ولا يسلم شاهد له بها إلا هذا القرآن؟ وتلك نعمة يمنها القرآن على سائر الكتب والرسل وما صح من الأديان كافة قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ.....﴾ الآية . وقال عز اسمه: ﴿أَمَّا الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَأَتْهُ وَكُتِبَهِ وَرَسُولِهِ لَا تَفَرَّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ.....﴾ الآية.

لهذا لم تكن معجزة سيد الأنبياء معجزة حسية. تفرع الحس وتستولي على النفوس فلم تكن

عصا تنقلب حية كعصا موسى، أو ناراً تصير برداً وسلاماً كالنار التي ألقى فيها الخليل، أو ناقة تخرج من صخر أصم ولها رغاء كناقاة صالح، أو مريضاً يشفى، أو أعمى يبرأ كما فعل عيسى عليه السلام، وإنما كانت معجزة عقلية خالدة لأنها خاتمة الرسالات، فهي خالدة خلود الدهر، باقية بقاء الإنسان.....

يقول الشيخ (محمد البنا) ما نصه: وإذا كان قد جرت خوارق للعادات على يد النبي ﷺ غير القرآن كما ورد في صحاح السنة فإن النبي ﷺ لم يتحد بها، بل كان التحدى بالقرآن وحده، ولهذا كان القرآن معجزة الرسول التي تؤيد رسالته، وتشرق في قلوب الذين اتبعوه من المؤمنين..... ورسالة النبي ﷺ شاملة خالدة لأنها خاتمة الرسالات فكانت الحكمة أن تتفق معجزته من نوع رسالته، إذ كل نبي سبق كان يأتي برسالة لقوم بأعيانهم وتنتهي بما يأتي بعدها من الرسالات، ولم يكن من الممكن أن تكون معجزة خاتم الأنبياء أمراً حسياً يراه جماعة حين يقع، فإذا لحق الرسول بالرفيق الأعلى انقضى ذلك الأمر المحسوس ولا يراه أحد من بعده، لأن الأمور المحسوسة لا تتفق مع نوع هذه الرسالة ولا مع خلودها، لقد كان القرآن معجزة للناس جمعياً، ولذلك جاء من نوع آخر غير نوع المعجزات السابقة، وقد جاء للدنيا بعد أن اكتملت المدارك البشرية، وارتقى الفكر الانساني، لأن رسالة سيدنا محمد ﷺ وافت البشرية بعد أن أدركت رشدها وتكامل النمو العقلي في مجموعها، فكانت معجزته تدرك (بالعقل) ولا تحتاج إلى أي نوع من الحس، فهي معان خالدة، يدرك سموها الإنساني في كل الأجيال، وهي معجزة يخاطب بها الناس جمعياً.

لغات: تستولسى: غالب ہونا، قبضہ کرنا۔ اصم: ٹھوس، سخت۔ خارق: خلاف عادت، اسباب عادیہ سے ماوراء۔ تحدی: چیلنج کرنا۔ مدارك: حواس خمسہ، پانچ طاقتیں، قوتِ باصرہ، قوتِ سامعہ، قوتِ شامہ، قوتِ ذائقہ، قوتِ لامسہ۔ النمو: العقلي: عقلی نشوونما۔

ترجمہ: علامہ زرقانیؒ کی رائے

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) ”علامہ زرقانیؒ فرماتے ہیں:

”اس مقام پر ہم اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ قرآن اپنے ان بہت سے معجزات سمیت کو جن کو یہ مشتمل ہے اس کے لئے ہمیشگی (مقدر کردی گئی ہے اور) ضروری قرار دی گئی ہے چنانچہ یہ مرور زمانہ سے ختم نہیں ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے فنا نہیں ہوا، بلکہ یہ دنیا کے منہ پر قائم ہے جو ہر جھٹلانے والے سے جھگڑ رہا ہے اور

ہر منکر کو چیلنج کر رہا ہے اور ساری کی ساری دنیا کی تمام قوموں کو اپنی اسلام کی ہدایت اور بنی نوع انسان کی (دینیوی اخروی) سعادت کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ یہیں سے نبی اسلام (حضرت محمد) صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کے دوسرے بھائی انبیاء علیہم ازکی الصلوٰۃ و اتم التسلیم کے معجزات کے درمیان واضح فرق ظاہر ہو جاتا ہے چنانچہ صرف قرآن میں (حضرت محمد) صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزار ہا معجزات ہیں اور وہ (معجزات) آج کے دن تک اور آج کے بعد کے دن تک بقا (کی دولت) سے سرفراز ہیں۔“

یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کا اور جو کچھ اس کے اوپر ہے اس سب کا وارث ہو جائے گا (یعنی یہ قرآن قیامت تک کے لئے باقی رہنے والی لازوال کتاب ہے۔) (نسیم)

رہے دوسرے تمام انبیاء (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کے معجزات تو وہ محدود تعداد میں اور تھوڑے عرصہ کے لئے تھے وہ معجزات ان انبیاء کے ادوار گزرنے سے رخصت ہو گئے اور ان انبیاء کی وفات سے ختم ہو گئے۔

اور جواب ان کو تلاش کرے گا تو وہ سوائے ان کی خبر کے ان کو نہ پائے گا۔ اور اس متلاشی کے لئے ان معجزات کے لئے سوائے قرآن کے کوئی گواہ نہیں بچا ہے۔

یہ وہ نعمت ہے کہ جس کا قرآن نے تمام (آسمانی) کتابوں اور (گزشتہ) انبیاء (علیہم الصلوٰۃ والسلام) پر اور تمام صحیح (آسمانی) مذاہب پر (بار) احسان رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ.....﴾ الآية ١ (المائدہ: ٤٨)

”اور تجھ پر اتاری ہم نے کتاب سچی تصدیق کرنے والی سابقہ کتابوں کی اور ان کے مضامین پر نگہبان۔“ (تفسیر عثمانی)

اور رب ذوالجلال نے (ایک اور جگہ) ارشاد فرمایا ہے:

﴿أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ.....﴾ الآية. (البقرة: ٢٨٦)

”مان لیا رسول نے جو کچھ اتر اس پر اس کے رب کی طرف سے اور مسلمانوں نے بھی سب نے مانا اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اسکی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو کہتے ہیں کہ ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اس کے پیغمبروں میں سے۔“ (تفسیر عثمانی)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”اسی وجہ سے سید الانبیاء (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کا معجزہ حسی معجزہ نہ تھا جو (آدمی کے) حواس پر چوٹ مارتا اور نفوس پر چھا جاتا۔ چنانچہ یہ (حضرت) موسیٰ (علیہ السلام) کی لاٹھی کی طرح لاٹھی نہیں تھی کہ سانپ بن جاتی یا یہ آگ نہیں تھی کہ جو ٹھنڈا اور سلامتی بن جاتی جیسے وہ آگ کہ جس میں (حضرت ابراہیمؑ) خلیل (اللہ) کو ڈالا گیا۔ یا یہ کوئی اونٹنی نہیں کہ جو کسی سخت چٹان سے نکلی ہو اور بلبلا رہی ہو جیسے صالح (علیہ السلام) کی اونٹنی (تھی) یا کوئی مریض کہ جسے شفا مل گئی یا کوئی اندھا کہ جس کی بینائی لوٹ آئی ہو جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ (نہیں ایسا نہیں بلکہ) بے شک یہ ایک ”لازوال عقلی“ معجزہ ہے کیونکہ یہ تمام رسالتوں (اور شریعتوں) کا ختم کرنے والا ہے پس رہتی دنیا تک ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے۔ اور جب تک انسان (یت) باقی ہے یہ باقی رہے گا۔“

شیخ محمد البتاء فرماتے ہیں:

”جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قرآن کے علاوہ کئی قسم کے خارق عادت معجزات صادر ہوئے۔ جیسے کہ صحاح ستہ میں آتا ہے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعہ (اپنی امت کو) چیلنج نہیں کیا۔ بلکہ آپؐ نے فقط قرآن کے ذریعہ چیلنج کیا۔ اسی لئے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے کہ جو آپؐ کی رسالت کی تائید (وتصدیق) کرتا ہے اور آپؐ کی اتباع کرنے والے مومنین کے دلوں میں روشن ہوتا ہے (اور انہیں جلا بخشتا ہے)۔“

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت (سب تعلیمات کو) شامل اور دائمی ہے۔ کیونکہ آپؐ کی رسالت تمام (گزشتہ انبیاء اور رسولوں کی) رسالتوں کو ختم کرنے والی ہے۔ پس (اللہ تعالیٰ کی) حکمت یہ تھی کہ آپؐ کا معجزہ بھی آپؐ کی رسالت کی قسم کے مطابق ہو۔ (یعنی جیسے آپؐ کی رسالت دائمی ہے مناسب یہ تھا کہ آپؐ کا معجزہ بھی دائمی ہوتا) کیونکہ ہر گزشتہ نبی اپنی رسالت کو اپنی قوم کے لوگوں کے لئے ہی لے کر آتا تھا اور وہ رسالت اس کے بعد آنے والی رسالتوں کی وجہ سے ختم ہو جاتی تھی۔ اور یہ بات ممکن نہ تھی کہ خاتم الانبیاء (صلی اللہ علیہ وسلم) کا معجزہ ایک ایسا امر حسی ہوتا کہ جس کو ایک جماعت (فقط) اس کو وقوع کے وقت (ہی) دیکھتی۔ پھر جب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) رفیق اعلیٰ سے جاملتے تو وہ امر محسوس بھی رخصت ہو جاتا کہ جسے آپؐ کے بعد کوئی نہ دیکھتا۔ کیونکہ امور حسیہ اس قسم کی رسالت (کہ جو خاتمہ الرسالات ہے) کے اور اس رسالت کے دوام کے مطابق نہیں ہیں۔

تحقیق کہ قرآن ساری کی ساری انسانیت کے لئے معجزہ تھا اسی لئے یہ دیگر معجزات کے طریق سے ہٹ کر ایک اور طریق سے (معجزہ بن کر) آیا۔ قرآن دنیا میں بشری قوتوں کی تکمیل اور فکر انسانی کے ارتقاء کے بعد آیا کیونکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نے انسانیت کو اس کے سن شعور کو پالنے اور مجموعی طور پر عقلی (نشو و) نما کی تکمیل کے بعد پایا۔ پس آپؐ کا معجزہ (بھی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جو) عقل سے پہچانا جائے کہ جو کسی قسم کے امر حسی کا محتاج نہ ہو۔ پس یہ ہمیشہ رہنے والی معانی ہیں جن کی بلندی کو ہر صدی کا انسان پالیتا ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے جس کے ذریعے ساری انسانیت کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ ①

توضیح

نبی امی اور اس کا اعجاز قرآنی

علامی شبیر احمد عثمانی اس عنوان کے تحت فرماتے ہیں:

”پھر طرفہ یہ ہے کہ جو ہادی اس کتاب کو لایا اس نے نہ کسی درس گاہ میں تعلیم پائی نہ کسی لائبریری کا مطالعہ کیا نہ کسی استاد اور معلم کے سامنے زانوئے ادب نہ کیا اور نہ اس کے گرد و پیش ایسے بیش بہا تعلیمات کا کوئی مواد موجود تھا۔ بلکہ اس کی اور اس کی قوم کی وہ حالت تھی جس کو قرآن نے یوں ادا کیا ہے:

”وہ (خدا) ہی تو ہے جس نے (عرب کے) جاہلوں میں ان میں سے (محمد کو) پیغمبر بنا کر بھیجا (کہ وہ) ان کو خدا کی آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کو (کفر و شرک کی گندگی سے) پاک صاف کرے اور ان کو کتاب (الہی) اور عقل کی باتیں سکھاتے ہیں ورنہ (اس سے) پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں (بتلا) تھے۔“

نہ صرف یہ کہ قرآن نے اس کے امی ہونے کا اشارہ کیا بلکہ امی کا وصف اس کے لئے بمنزلہ ایک ممتاز لقب کے استعمال فرمایا جس جگہ یہ فرمایا:

”(ان سے ہماری مراد اس زمانہ کے وہ اہل کتاب تھے) جو (ہمارے ان) رسول نبی امی (محمد) کی پیروی کرتے ہیں۔ جن (کی بشارت) کو اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔“

اور ایک موقع پر آپ کی نوشت و خواند کے متعلق ان لوگوں کے مجمع میں جن سے آپ کی چہل سال طویل زندگی کا کوئی امتد واقعہ خصوصاً کہ وہ جس میں احتیاط غیروں کی ہو مستور نہ رہ سکتا تھا۔ صاف صاف اعلان کر دیا گیا۔

”نہ تو تم قرآن سے پہلے کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے اگر ایسا ہوتا تو بے شک باطل پرستوں کو کچھ شک و شبہ کی گنجائش ہوتی۔“

یہی نہیں کہ آپ رسمی نوشت و خواند سے بالکل الگ تھلگ رہے بلکہ جو چیز بڑے سے بڑے متعصب اور معاند کو بھی محو حیرت بنا دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ باوجود عرب کے نہایت ہی واجب التعظیم معزز و ممتاز خاندان میں سے ہونے کے اس فن شاعری سے بھی نا آشنا رہے جس میں اس سرزمین کے بچے اور چھوکر یاں بھی طبعی سلیقہ کے موافق ید طولی رکھتی تھیں کیا یہ عجیب بات نہیں کہ ایسے ملک کا جہاں کی سرزمین نباتات کی طرح شاعروں کو اگاتی تھی۔ ایسا مایہ ناز فرزند شعر گوئی سے کوئی علاقہ نہ رکھے؟ ایک شعر بھی اس کا عرب کے دواوین میں موجود نہ ہو۔ کسی مشاعرہ میں ایک قصیدہ بھی اس نے نہ پڑھا ہو جو یہی گمان کر لیا جائے کہ شاعری سے ترقی کرتے کرتے وحی والہام کا دعویٰ کر دیا ہوگا۔

”اور ہم نے ان (پیغمبر محمدؐ) کو شاعری نہیں سکھائی اور شاعری ان (کی شان) کے لائق بھی نہ تھی۔“

پھر لائے تو پورے چالیس سال بعد ایک ایسا کلام لائے جو نہ قصیدہ ہے نہ غزل نہ مرثیہ ہے اور نہ اس رنگ ڈھنگ کا کوئی

کلام ان کے یہاں موجود ہے نہ اس طرح کی کوئی تصنیف ان کے ہاں پائی جاتی ہے۔ بلکہ وہ آفتاب کی طرح مکانوں کو نہیں دلوں کو روشن کرنے والا کلام ہے۔ وہ حکمت ہے، علم ہے، شفا ہے، برہان ہے، نور ہے، قانون ہدایت ہے خلاصہ یہ کہ خدا کے علم سے روشن کی ہوئی ایک مشعل ہے جسے نہ کوئی ہوا کا جھونکا گل کر سکتا ہے اور نہ کوئی آندھی بجھا سکتی ہے دنیا کے فصحاء و بلغاء نے اس امی کی لائی ہوئی کتاب کے آگے سپر ڈال دی۔ بڑے بڑے شاعر ایسے بہک گئے کہ جس آدمی نے مدت العمر ایک شعر نہیں کہا تھا محض کلام سن کر اس کو شاعر کہنے لگے۔ اس کا خارق عادت معجزہ دیکھ کر سحر سے تعبیر کر دیا۔ اور یہی چیز ان کے زعم میں تمام فوق العادت کارناموں کی حد تھی۔ اور بعض ان میں سے قرآن کی فصاحت کو سجدہ کرنے لگے۔ قرآن کے علوم و قوانین نے ساری دنیا کے قانون ردی کر دیئے، اعلیٰ سے اعلیٰ حکمتوں اور تمدنوں کو پسپا کر کے ان کی جگہ لے لی۔ اور آخر کار امیوں کی جماعت کو دنیا کے مدعیان حکمت و تہذیب کا معلم بنا دیا۔ (اعجاز القرآن صفحہ ۳۶ تا ۳۹)

قاضی محمد سلیمان سلمان منصوری پوری ”رحمت اللعالمین“ میں ”کوثر“ کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”کوثر سے مراد قرآن حمید اور کتاب مجید ہے۔

یہ وہی خیر ہے کہ شاخہائے اشجار کی اقلام اور قطرات بحار کی مداد جس کی مدح و ثنا کے استیفاء سے عاجز ہے، عمر نوح اور فہم جبریل بھی اگر جمع ہو جائیں تو حصر اسرار قرآنیہ سے قاصر ہیں۔

بے شک یہی کتاب قلزم حقائق ہے اور یہی کوثر علوم ہے، یہی مطلع انوار ہے اور یہی مخزن الاسرار ہے۔

معجزات انبیاء کا اظہار ایک وقت خاص میں ہوتا تھا اور پھر خود انہی کے عہد مبارک میں اس معجزہ کا وجود و نمونہ پایا جاتا تھا۔ موسیٰ کے عصا کا اڑدھا بن جانا، پھر اڑدھا کا سیرت اولیٰ پر عود کر جانا ایک ایسا نظارہ تھا جو کہ کوہ طور کے بعد فرعون ہی کے دربار میں دیکھا گیا۔

وہی عصا بنی اسرائیل کے لئے انفجار ماء کا آلہ بنا ضرورت جاتی رہی تو وہی عصا کا عصا رہ گیا۔ پھر وہی عصا کسی دوسرے کے ہاتھ میں جا کر صرف ایک لکڑی رہ جاتا تھا۔

قرآن پاک ہمارے سید و مولیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے دائمی معجزہ ہے ابدی معجزہ ہے اس کا اعجاز ہر وقت ہر آن موجود و مشہود ہے اور ہر ایک عالم دین اس کے معجزہ ہونے کی براہین صادقہ ہر وقت و بہ ہر حین پیش کر سکتا ہے، بے شک یہ ایسی خیر کثیر ہے جس کا اعلان من جانب رب رحمان ہونا ضروری تھا۔ (رحمت للعالمین جلد ۲ صفحہ ۴۲)

علامہ عبدالحق حقانی ”تحریر فرماتے ہیں:

”اگرچہ آنحضرتؐ کے بے شمار معجزات ہیں کہ جن کو ان ثقات نے روایت کیا ہے جو تورات و انجیل کے رواۃ سے ہزار درجہ قوی ہیں اور خود قرآن میں بھی مذکور ہیں۔ لیکن قرآن کریم کا معجزہ، جمیع معجزات سے افضل ہے۔

(۱) اس لئے کہ اور معجزات طرفۃ العین میں واقع ہو کر بعد میں محض حکایات ہی حکایات رہ جاتے ہیں۔ اور ان سے تصدیق کامل حاصل ہوگی تو خاص ان کو کہ جنہوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ اور باقی سننے والے کی نسبت بحکم ”شنیدہ

کے بودمانند دیدہ، ویسا اثر نہیں بخشتا بخلاف قرآن کے کہ یہ معجزہ بوقت نزول سے تاقیامت باقی ہے۔ جو ذوق سلیم بھی نہیں رکھتا اور عبارت عربیہ کے لطف سے بھی واقف نہیں ہے۔ وہ بھی مضامین کی خوبی پر عیش عیش کر جاتا ہے اور جو ایسا ہی کوئی کوڑھ مغز اور بھدی سمجھ کا ہو تو اس کا کیا ذکر ہے۔

(۲) اور معجزات سے محض تصدیق نبی کا فائدہ ہوتا ہے بخلاف قرآن کے کہ اس میں دونوں باتیں ہیں تصدیق نبوت اور قانون ہدایت۔

(۳) ہر نبی کو اکثر وہ معجزات عطا ہوئے کہ جن کا اس زمانہ میں چرچا ہوتا تھا۔ عہد موسیٰؑ میں سحر کا زور تھا ان کو ید بیضاء اور عصا ملا کہ جس سے تمام جادو گروں کا ناطقہ بند ہو گیا۔ حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کے عہد میں جالینوس کی طب کا بڑا چرچا تھا ان کو مردہ زندہ کرنے اور بیمار کو تندرست کرنے کا معجزہ ملا جس سے اطباء عاجز آ گئے۔ آپؐ کے عہد میں عرب لوگ فصاحت و بلاغت اور شعر گوئی میں عجب ید طولیٰ رکھتے تھے۔ اچھے جملوں پر عرب کو وجد آتا تھا۔ پس اس لئے آپؐ کو وہ کتاب ملی کہ جس سے تمام عرب حیرت میں آ گئے اور سحر مبین کہنے لگے۔ پس جس طرح بلاغت کو عموماً عرب لوگ جانتے تھے۔ اسی طرح اعجاز قرآن بھی عموماً متحقق ہوا۔ (تفسیر حقانی جلد ۱ مقدمہ صفحہ ۱۴۱-۱۴۲ ملخصاً)

معنی إعجاز القرآن

الإعجاز فی اللغة العربیة هو: نسبة العجز إلى الغير قال تعالى: ﴿أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارَىٰ سَوَاءَ أَخِي﴾ وتسمى المعجزة (معجزة لأن البشر يعجزون عن الإتيان بمثلها لأنها أمر خارق للعادة) خارج عن حدود الأسباب المعروفة وإعجاز القرآن معناه: (إعجاز القرآن) هو تعجيز البشر لذات التعجيز أي تعريفهم بعجزهم عن الإتيان بمثل القرآن، فإن ذلك معلوم لدى كل عاقل، وإنما الغرض إظهار أن هذا الكتاب حق، وأن الرسول الذي جاء به رسول صادق، وهكذا اسائر معجزات الأنبياء الكرام التي يعجز البشر عنها ليس الغرض منها إلا إظهار صدقهم وإثبات أن ما جاءوا به إنما هو بوحى من الحكيم العليم وتنزيل من الإله القادر، وأنهم إنما يبلغون رسالات الله، وليس لهم إلا الإخبار والتبليغ، فالمعجزات إذاً براهين من الله سبحانه إلى عباده، بصدق رسله وأنبيائه، فكان الله تعالى - بواسطة هذه المعجزة - يقول: صدق عبدی فیما بلغ عنی وأنا أرسلته لیلغکم ذلك، والدلیل علی صدقه أن أجرى علی یدیه خوارق العادات مما لا یستطیع أحد منکم أن یأتی بمثله، ومما لیس بمقدور أحد من الناس أن یجاریه فی مثل هذا الأمر العجیب ذالك هو معنی الإعجاز، وذالك هو مفهوم المعجزة.

متی يتحقق الإعجاز:

والإعجاز لا يتحقق إلا إذا توافرت أمور ثلاثة نجلها فيما يلي:

(أ) الأول: التحدى، أى (طلب المباراة والمعارضة)

(ب) الثانى: أن يكون الدافع إلى رد التحدى قائما

(ج) الثالث: أن يكون المانع منتفيا.

ولنوضح هذه الأمور الثلاثة ببعض الأمثلة فنقول:

(أ) هذا القرآن العظيم (معجزة محمد الكبرى) الذى تحدى الله به العرب خاصة والناس اجمعين، يأتى به نبى أمى، لا يعرف القراءة والكتابة، ولم يدرس فى مدرسة. أو يتلق علومه فى جامعة من الجامعات الكبيرة. ولم يثبت عنه أنه كان تلقى شيئا من العلوم والمعارف عن بعض النابغين من العلماء أو المبرزين فى صنوف الثقافة والعرفان، ولم يتصل بأحد من علماء أهل الكتاب (اليهود والنصارى) حتى يطلع على أنباء الأمم السابقين، وأخبار الانبياء المتقدمين، جاء هم بهذا الكتاب المجيد. متحديا لهم - وهم أئمة الفصاحة وفرسان البلاغة - وطلب منهم معارضة القرآن، بعبارات قوية. ولهجات واخزة تستفز العزيمة وتدفع إلى المباراة، وتنزل معهم من التحدى بجميع القرآن، إلى التحدى بعشر سور مثله، ثم إلى التحدى بسورة واحدة من مثله، وهم فى كل هذا واجمعون، لا ينبسون بينت شفة، وهم رغم هذا التحدى ينتقلون من عجز إلى عجز، ومن هزيمة إلى هزيمة، أفليس فى هذا أكبر شاهد وبرهان على إعجاز القرآن؟!

ترجمه: اعجاز قرآن کا مطلب

(مولى کتاب فرماتے ہیں)

”عربى زبان میں اعجاز دوسرے کی طرف عجز کی نسبت کرنے کو کہتے ہیں۔“

ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿اعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارَى سَوَاءَ أَخِي﴾ (المائدة: ۳۱)

”مجھ سے اتنا نہ ہوسکا کہ ہوں برابر اس کوئے کے کہ میں چھپاؤں لاش اپنے بھائی کی۔“ (تفسیر عثمانی)

معجزہ کا نام معجزہ اس لئے رکھا جاتا ہے کہ انسان اس کی مثل لانے سے قاصر ہوتا ہے۔ کیونکہ معجزہ ایک خارق عادت اور اسباب معروفہ کی حدود سے خارج ایک امر ہوتا ہے۔ اور اعجاز القرآن کا مطلب ساری انسانیت کا، فرد فرد کا، گروہ گروہ کا اس کی مثل لانے سے عاجز ثابت کرنا ہے، اعجاز القرآن سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسانوں کے عاجز ہونے کی وجہ سے ان کو عاجز کرنا

یعنی لوگوں کا قرآن کی مثل لانے سے عاجز ہونے کو جاننا (کہ یہ اعجاز قرآن کا مطلب نہیں ہے) کیونکہ یہ بات ہر عقل مند (سمجھدار) انسان کو معلوم ہے (کہ وہ قرآن کی مثل لانے سے عاجز ہے بلکہ اعجاز قرآن سے) غرض بے شک اس بات کا اظہار ہے کہ یہ کتاب حق ہے اور جو رسول اس کو لے کر آیا ہے وہ سچا ہے اور اسی طرح وہ انبیاء کرام کے سارے معجزات جن (کی مثل لانے) سے انسان عاجز ہیں ان سے غرض (اور مقصود فقط) انبیاء کرام کی صداقت (پر شہادت) ہے اور اس بات کا اثبات ہے کہ انبیاء کرام جو (تعلیمات رشد و ہدایت) بھی لے کر آئے ہیں وہ (اللہ) حکیم و علیم کی وحی سے ہے اور (اللہ) الہ القادر کی اتاری ہوئی (تعلیم رشد و ہدایت) ہے۔ اور یہ بتلانا ہے کہ وہ بے شک رب کی رسالتوں کے پہنچانے والے ہیں۔ اور ان کے اختیار میں فقط (غیب کی) خبریں دنیا اور (رب کا پیغام) پہنچانا ہے۔

پس اس وقت معجزات اللہ کے اپنے بندوں کی طرف اپنے رسولوں اور انبیاء کے واسطے سے (اس کی سچی ہدایت اور تعلیم کے) براہین (ودلائل) ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ان معجزات کے واسطوں سے (اپنے بندوں سے) یہ کہہ رہے ہیں۔ ”میرے بندے نے میری طرف سے جو پہنچایا اس میں وہ سچا ہے اور اس کو میں نے بھیجا ہے تاکہ وہ تمہیں میری ہدایت پہنچائے اور اس کے سچے ہونے کی یہ دلیل ہے کہ میں اس نبی کے ہاتھ پر اس خارق عادت امر کو جاری کر رہا ہوں کہ جس کی مثل کو تم میں سے کوئی نہیں لا سکتا۔ کہ کسی بندہ بشر کو اس کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اس عجیب امر کی مثل میں اس خارق عادت کو جاری کرے۔

یہ ہے اعجاز کا معنی یہ ہے معجزہ کا مفہوم۔“

توضیح

علامہ عبدالحق حقانیؒ تحریر فرماتے ہیں:

”حق یہ ہے کہ عہد آدم سے لے کر اب تک (اور انشاء اللہ قیامت تک) کوئی فصیح و بلیغ حکیم و ذی ایسی کتاب کا سواں حصہ بھی تصنیف نہ کر سکا۔ اور نہ کر سکے گا۔ آج فرانس اور جرمنی بالخصوص شام میں عیسائی علماء عربیت میں بڑا ید طولی رکھتے ہیں کسی نے قرآن میں کوئی نقص نہ ثابت کیا بلکہ بالاتفاق سب نے اعلیٰ درجہ کی بلاغت کا اقرار کیا مگر افسوس صد افسوس کہ جن پادریوں اور کرشینوں کو اچھی طرح اردو زبان بھی نہیں آتی انہوں نے منہ کھول کر قرآن پر اعتراض کیا۔ اور مقامات حریری کو (جس کا مصنف قرآن پر ایمان لائے ہوئے تھا) قرآن سے بہتر کہا۔ مگر سچ ہے جس کو قوت شامہ نہ ہو تو وہ اگر بد بو اور عطر کو یکساں کہے تو بعید نہیں۔ ولہذا درمن قال ع

”چوں نیست در مشام عماد ہیچ امتیاز سرگین میش و عنبر سارا برابرست“ (تفسیر حقانی مقدمہ جلد ۱ صفحہ ۱۳۹-۱۵۰)

لغت: مبارات: مقابلہ کرنا۔ معارضہ: مخالفت رکاوٹ۔ واخزہ: کڑکدار۔ تستقر: اشتعال دلانا۔ جھنجھوڑنا۔

ترجمہ: اعجاز کب ثابت ہوتا ہے؟

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”جب تین باتیں جمع ہو جائیں تو اعجاز ثابت ہو جاتا ہے ہم ذیل میں انہیں مختصر طور پر ذکر کرتے ہیں۔“

(اول) چیلنج یعنی مقابلہ اور معارضہ کو طلب کرنا۔

(ثانی) اس چیلنج کے توڑنے کا محرک (اور سبب) موجود ہو۔

(ثالث) اس چیلنج کے (توڑنے میں) کوئی بات مانع نہ ہو۔

ہم ان تین باتوں کو چند مثالیں پیش کر کے واضح کرتے ہیں:

(۱) امر اول) یہ قرآن عظیم کہ جو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا معجزہ کبریٰ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو اور

خاص طور پر عربوں کو چیلنج کیا، اس قرآن کو وہ نبی امی لے کر آیا ہے کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہے اور اس نے کسی مدرسہ

میں نہیں پڑھا۔ بڑی بڑی (درسگاہ ہوں اور) جامعات میں سے کسی جامعہ سے علم حاصل نہیں کیا۔ اور نہ آپ کے

بارے میں یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ آپ نے علوم و معارف میں کچھ بھی کسی ماہر عالم سے یا تہذیب (و تمدن)

اور (علم و) عرفان کے فنون کے ماہرین سے کچھ سیکھا ہو۔ اور اہل کتاب یہود و نصاریٰ کے کسی عالم سے ملے نہیں

تاکہ (ان سے) گزشتوں امتوں کے احوال پہلے انبیاء کے قصوں کو جان لیا ہو۔“

وہ نبی یہ کتاب مجید لے کر ان کو چیلنج کرتا ہوا آیا جو کہ فصاحت کے امام اور بلاغت کے (شہ) سوار تھے۔ اور ان سے ایسی

قوی عبارات اور کڑ کداریوں میں قرآن کا مقابلہ طلب کیا کہ جو حوصلہ کو جھنجھوڑے اور مقابلہ پر آمادہ کرے۔ اور وہ ان کے

ساتھ پورے قرآن کا چیلنج کرتے کرتے دس ایسی سورتوں کے چیلنج تک اتر آیا (حتیٰ کہ) پھر قرآن جیسی ایک ہی آیت کے چیلنج

تک اتر آیا۔ اور ان سب چیلنجوں میں وہ اور (نہ صرف وہ بلکہ عربوں کے علاوہ باقی) سب (بھی) اس چیلنج کے جواب میں

(اپنے) لب تک نہ ہلا سکے (جواب تو کیا دیتے) اور وہ سب اس چیلنج کی ناگواری کے باوجود در ماندگی در ماندگی اور شکستگی در

شکستگی میں پڑتے چلے گئے۔

کیا اس میں قرآن کے اعجاز کے لئے ایک بہت بڑی شہادت اور برہان نہیں ہے؟

اسلوب القرآن فی التحدی

جاء التحدی فی القرآن الکریم بصور متعددة، وأساليب متنوعة، تهز کيان العرب هزا

وتجرهم إلى الميدان جراً، فی أسلوب ممتع أخاذ، يملك علیهم شعورهم، ويستحوذ علی

أفئدتهم، بسحره وجماله ورونقه.

لقد تحداهم علی أن یأتوا بمثل القرآن. فعجزوا وولوا الأدبار. مع أنهم فرسان الفصاحة.

وملوك البيان.

فتنزل معهم إلى (عشر سور) من مثله مفتريات، فانقطعوا واندهروا وعجزوا عن الاتيان بتلك السور العشر.

فتنزل معهم إلى ما هو أسهل وأيسر، إلى الإتيان بمثل (سورة واحدة) فقط من سور القرآن، فلم يتقدم واحد منهم إلى حلبة الميدان..... وبذلك سجل عليهم القرآن العجز والهزيمة وثبتت معجزة محمد، النبي الأمي، على أن هذا القرآن تنزيل من رب العالمين. ﴿وَأَنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝﴾ وصدق الله حيث يقول: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ۝ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾

أنواع التحدى:

والتحدى الذى جاء فى القرآن الكريم كان على نوعين:

(١) التحدى العام

(٢) التحدى الخاص

أما الأول: فقد ورد لجميع الخلائق، بما فيهم الفلاسفة، والعابرة، والعلماء، والحكماء، وجاء لجميع البشر بدون استثناء، عربهم وعجمهم، أبيضهم وأسودهم، مؤمنهم وكافرهم، استمع إلى هذا التحدى الصارخ فى سورة الإسراء: ﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝﴾

وأما الثانى: (التحدى الخاص) فقد جاء للعرب خاصة، وعلى الأخص منهم لكفار قريش، وقد ورد هذا التحدى على نوعين أيضا:

(١) تحدى كلى: وهو التحدى بجميع القرآن، فى أحكامه، وروعته و بلاغته، و بيانه.

(٢) تحدى جزئى: وهو التحدى بمثل سورة من سور القرآن الكريم، ولو من أقصر سورة كسورة الكوثر.

فالأول مثل قوله تعالى: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ والمراد بالحديث فى هذه الآيات الكريمة (قرآن مثله) أى يأتوا بقرآن يشبه هذا الذى جاءهم به محمد رسول الله، والذى زعموا أنه افتراه وتقوله على الله، كما ورد التحدى بالقرآن كله فى سورة القصص فى

قوله تعالى:

﴿قُلْ قَاتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا اتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

فقد طلب منهم أن يأتوا بكتاب كامل غير هذا الكتاب الكريم؛ فإذا لم يستجيبوا لدعوته فإنما هم أناس متعنتون، يعبدون الهوى، ويسировون على غير هدى الله.

أما التحدى الجزئى: فقد ورد فى سورة (هود) فى قوله تعالى:

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ قَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَاذْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾

كما ورد التحدى بأقل من ذلك تحداهم (بسورة) واحدة من أقصر سور القرآن، وجاء هذا التحدى مقرونا بالتعجيز الفاضح، فى الحاضر والمستقبل، ومسجلا عليهم ذلك العجز، بما يشير حميتهم و يغريهم بتكليف المعارضة، لا سيما بعد قولتهم القبيحة ودعواهم الكاذبة حين قالوا: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝﴾

جاء هم التحدى فى سورة البقرة فى قوله تعالى:

﴿وَأِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝﴾

قال العلامة (القرطبي) فى تفسيره (الجامع لأحكام القرآن): قوله ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا﴾ يعنى فيما مضى، ﴿وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ أى تطيقوا ذلك فيما يأتى، وفيه إثارة لهمهم، وتحريك لنفوسهم، ليكون عجزهم بعد ذلك أبدع، وهذا من الغيوب التى أخبر بها القرآن قبل وقوعها.

لغات: تهز: هلا كرر كيه دينا۔ كيان: فطرت، طبيعت، وجود، هستی۔ استحوذ: غالب ہونا، دل و دماغ پر قبضہ جمانا۔ اندخروا: شکست کھانا، دھتکارا جانا۔ حلبة الميدان: گھڑ دوڑ کا میدان مراد ہے مقابلہ کا میدان۔ عباقرہ: عبقری کی جمع، خداداد استعداد کا مالک، حیرت انگیز با کمال اور بے مثال آدمی۔ تقول: کسی کے خلاف جھوٹ گھڑنا۔ متعنت: ہٹ دھرم، ڈھیٹ، بے شرم۔ فاضح: رسوا، کن۔ بغری: بھڑکانا۔

ترجمہ: چیلنج کرنے میں قرآن کا اسلوب

(مولى کتاب فرماتے ہیں)

”قرآن پاک میں چیلنج کئی صورتوں اور مختلف اسالیب کے ساتھ آیا ہے جس نے عربوں کے وجود (طبیعت اور فطرت) کو ایسے مفید اور مسحور کن اسلوب کیساتھ ہلا کر رکھ دیا اور انہیں (قرآن سے مقابلہ کے) میدان میں کھینچ لایا کہ جس نے اپنی سحر (آفرینی) اور (حسن و) جمال اور رونق کے ذریعے سے ان کی عقل و شعور پر قبضہ جمالیا اور ان کے دلوں پر چھا گیا۔ تحقیق قرآن نے انہیں قرآن کی مثل لانے کا چیلنج کیا جس سے وہ عاجز آ گئے اور پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے باوجودیکہ وہ فصاحت (وبلاغت) کے (شہ) سوار اور (زبان و) بیان کے بادشاہ تھے۔“

قرآن ان کے ساتھ اس جیسی دس سورتیں ہی گھڑ لانے (کے چیلنج) تک اتر آیا۔ چنانچہ وہ اسی (جیسی) دس سورتیں لانے سے (بھی) رہ گئے دھتکارے گئے اور عاجز ہو گئے پھر قرآن ان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ سہل اور آسان (یعنی) قرآن کی آیات میں سے فقط اس جیسی ایک آیت کی مثل لانے تک اتر آیا۔ پس کوئی بھی مقابلہ کے میدان میں آگے نہ بڑھا۔ اسی وجہ سے قرآن نے ان پر در ماندگی و شکستگی ثبت کر دی اور نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات پر معجزہ قرار پایا کہ یہ رب العالمین کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔ (ارشاد باری تعالیٰ ہے:)

﴿وَأَنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۝ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝﴾ (الشعراء: ۱۹۲-۱۹۵)

”اور یہ قرآن ہے اتارا ہوا۔ پروردگار عالم کا لے کر اتر ہے اس کو فرشتہ معتبر تیرے دل پر تا کہ تو ہو ڈر سنا دینے والا کھلی عربی زبان میں۔“ (تفسیر عثمانی)

اور اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ۝ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ (النحل: ۱۰۲)

”تو کہہ اس کو اتارا ہے پاک فرشتے نے تیرے رب کی طرف سے بلاشبہ۔ تا کہ ثابت کرے ایمان والوں کو اور ہدایت اور خوشخبری مسلمانوں کے واسطے۔“ (تفسیر عثمانی)

چیلنج کی اقسام

قرآن میں آنے والا چیلنج دو قسم پر ہے۔

(۱) عام چیلنج

(۲) خاص چیلنج

پہلی قسم (عام چیلنج)

کہ جو جمیع خلائق کے فلاسفہ، عبقری شخصیات، علماء، حکماء کے لئے آیا ہے اور ساری انسانیت کے لئے بغیر کسی کے استثناء کے

عربوں عجموں کا لے گوروں، مومنوں کافروں (تک) کے لئے آیا ہے۔

ذرا سورۃ اسراء کے اس بلند بانگ چیلنج کو کان لگا کر سن! (اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں)

﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝﴾ (الاسراء: ۱۸۸)

”کہہ اگر جمع ہوں آدمی اور جن اس پر کہ لائیں ایسا قرآن ہرگز نہ لائیں گے ایسا قرآن اور پڑے مدد کیا کریں ایک دوسرے کی۔“ (تفسیر عثمانی)

دوسری قسم (خاص چیلنج)

یہ خاص طور پر عربوں (ہی) کے لئے آیا ہے اور ان میں سے بھی خاص طور پر کفار قریش کے لئے۔ اور یہ چیلنج بھی دو قسم پر آیا ہے۔

(۱) کل کا چیلنج

یہ پورے قرآن کا اس کے احکام اس کی شوکت (و دبدبہ کلام) اور اس کی بلاغت و بیان کا چیلنج ہے۔

(۲) جز کا چیلنج

یہ قرآن کریم کی سورتوں میں سے کسی سورت کی مثل لانے کا چیلنج ہے چاہے قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی سورت ہو جیسے سورۃ کوثر۔

کل کے چیلنج کی مثال

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ۝﴾ (طور: ۳۴)

”پھر چاہیے کہ لے آئیں کوئی بات اس طرح کی اگر وہ سچے ہیں۔“ (تفسیر عثمانی)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ لفظ) حدیث سے ان آیات کریمہ میں مراد ”قرآن کی مثل“ ہے یعنی وہ عرب ایسا قرآن لے کر آئیں کہ جو اس قرآن کے مشابہ ہو جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس لے کر آئے۔ اور اس قرآن کے (مشابہ ہو) کہ جس کو انہوں سمجھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور اللہ پر اپنی طرف سے گھڑ لیا۔ جیسا کہ سورۃ قصص میں اس ارشاد خداوندی میں سارے کے سارے قرآن (کی مثل لانے) کا چیلنج آیا ہے۔ (ارشاد باری تعالیٰ ہے)

﴿قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (القصص: ۴۹)

”تو کہہ اب تم لاؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس کی جو ان دونوں میں سے بہتر ہو کہ میں اس پر چلوں اگر تم سچے ہو۔“

(تفسیر عثمانی)

تحقیق اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب سے اس کتاب قرآن کے علاوہ ایک کامل کتاب لانے کو طلب کیا۔ جب انہوں نے اللہ کی اس پکار کا جواب نہ دیا تو وہ ایسے لوگ ہوئے کہ جو محنت ہیں جو اپنی خواہشات کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ہدایت الہی کے علاوہ (دوسرے) راستوں پر چلتے ہیں۔

جز کا چیلنج کی مثال

یہ سورہ ہود میں اس ارشاد خداوندی میں آیا ہے۔

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مَفْتَرياتْ وَاذْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوْا اَنْمَآ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ﴾ (ہود: ۱۳-۱۴)

”کیا کہتے ہیں کہ تو بنا لایا ہے قرآن کو کہہ دے تم بھی لے آؤ ایک دس سورتیں ایسی بنا کر اور بلا لوجس کو بلا سکو اللہ کے سوا اگر ہو تم سچے پھر اگر نہ پورا کریں تمہارا کہنا تو جان لو کہ قرآن تو اتر ا ہے اللہ کی وحی سے اور یہ کہ کوئی حاکم نہیں اس کے سوا۔ پھر اب تم حکم مانتے ہو۔“ (تفسیر عثمانی)

جیسا کہ اس سے بھی کم کا چیلنج آیا ہے کہ اللہ نے انہیں قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کی ایک آیت کا مثل بنا لانے کا (بھی) چیلنج کیا ہے۔ اور موجودہ اور آئندہ ہر زمانے میں یہ چیلنج ان کے عاجز ہونے کے ساتھ مل کر آیا ہے ان پر اس در ماندگی و عجز کی مہر لگاتا ہوا اس در ماندگی کے چیلنج کے ساتھ کہ جو ان کی حمیت (و عصبيت کے جوش) کو بھڑکائے اور انہیں مقابلہ کے تکلف پر اکسائے (اور ابھارے) خاص طور پر ان کی اس فتیح (اور نہایت بری) بات اور ان کے جھوٹے دعویٰ کے بعد کہ انہوں نے یہ کہا:

﴿لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝﴾ (الانفال: ۳۱)

”اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ لیں ایسا یہ تو کچھ بھی نہیں مگر احوال ہیں اگلوں کے۔“ (تفسیر عثمانی)

تو اس پر سورہ بقرہ میں اس ارشاد خداوندی میں ان کو چیلنج ہوا۔

﴿وَ اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهِ وَاذْعُوا شُهَدَآءَ كُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ ۝﴾ (البقرہ: ۲۳-۲۴)

”اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر تو لے آؤ ایک سورت اس جیسی اور بلاؤ اس کو جو تمہارا مددگار ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے۔“ (تفسیر عثمانی)

علامہ قرطبی اپنی تفسیر ”الجامع لاحکام القرآن“ میں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قول ”فان لم تفعلوا“ یعنی (اس سے پہلے) گزشتہ زمانے میں اور ”ولن تفعلوا“ (کا معنی ہے) کہ تم اس کی آئندہ زمانہ میں (بھی) طاقت نہیں رکھتے۔ اس میں ان کو بھڑکانا اور ان کے جیوں کو اکسانا ہے تاکہ (وہ اس کوشش میں لگیں اور پھر نہ کر پائیں تو) ان کی عجز (درد ماندگی) اس کے بعد اور زیادہ واضح ہو جائے۔ یہ ان عیب کی خبروں میں سے ہے کہ جن کو قرآن نے ان کے وقوع سے پہلے ہی بتلادیا۔ ❶

توضیح

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم اس موقع پر فرماتے ہیں:

”قرآن ایک ایسا کلام ہے کہ جس کی نظیر پیش کرنا انسانی قدرت سے باہر ہے اسی وجہ سے اس کو سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کہا جاتا ہے۔“

ذرا زمانہ جاہلیت کے عربوں کا حال تصور کیجئے، خطابت اور شاعری ان کے معاشرے کی روح رواں تھی۔ عربی شعر و ادب کا فطری ذوق ان کے بچے بچے میں سمایا ہوا تھا۔ فصاحت و بلاغت ان کی رگوں میں خون حیات بن کر دوڑ رہی تھی۔ ان کی مجلسوں کی رونق، ان کی محفلوں کی رنگینی، ان کے فخر و ناز کا سرمایہ اور ان کی نشر و اشاعت کا ذریعہ سب کچھ شعر و ادب تھا۔ اور انہیں اس پر اتنا غرور تھا کہ وہ اپنے سوا تمام قوموں کو ”عجم“ یعنی گونگا کہا کرتے تھے۔

ایسے ماحول میں ایک امی (جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایک کلام پیش کیا۔ اور اعلان فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے کیونکہ:

”اگر تمام انسان اور جنات مل کر اس قرآن جیسا (کلام) پیش کرنا چاہیں تو اس جیسا پیش نہیں کر سکیں گے خواہ وہ ایک دورے کی کتنی مدد کیوں نہ کریں۔“ (الاسراء: ۸۸)

یہ اعلان کوئی معمولی بات نہ تھی۔ یہ دعویٰ اس ذات کی طرف سے تھا جس نے کبھی وقت کے مشہور ادباء و شعراء سے کوئی علم حاصل نہ کیا تھا، کبھی مشاعرے کی محفلوں میں کوئی ایک شعر بھی نہ پڑھا تھا اور کبھی کاہنوں کی صحبت بھی نہ اٹھائی تھی۔ خود شعر کہنا تو درکنار آپؐ کو دوسرے شعراء کے اشعار تک یاد نہیں تھے۔ پھر یہی وہ ذات تھی جسے میدان فصاحت کے یہ سورا ایک نئے دین کا بانی کہا کرتے تھے۔

اگر یہ اعلان سچا ثابت ہو جائے تو ان کے آبائی دین کی ساری عمارت منہ کے بل گر پڑتی اور ان کی صدیوں پرانی رسوم و روایات کا سارا پلندہ پیوند زمین ہو جاتا تھا۔ اس لئے یہ اعلان درحقیقت ان کی ادبی صلاحیتوں کو ایک زبردست چیلنج تھا، یہ ان کے دین و مذہب پر ایک کاری وار تھا، یہ ان کی قومی حمیت کے نام مبارزت کا ایک پیغام تھا۔ یہ ان کی غیرت کو ایک للکار تھی جس کا جواب دیئے بغیر کسی غیور عرب کے لئے چین سے بیٹھنا ممکن نہ تھا۔

لیکن ہوا کیا؟..... اس اعلان کے بعد ان آتش بیان خطیبوں اور شعلہ نوا شاعروں کی محفل میں سناٹا چھا گیا۔ کوئی شخص اس چیلنج کو قبول کرنے کے لئے آگے نہ بڑھا۔ کچھ عرصہ بعد قرآن کریم نے پھر اعلان فرمایا کہ:

”اور اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں ذرا بھی شک شبہ ہو جو ہم نے اپنے رسول پر نازل کی ہے تو اس جیسی ایک (ہی) سورت بنا لاؤ اگر سچے ہو اور اللہ کے سوا تمہارے جتنے حمایتی ہیں ان سب کو بلا لو پھر بھی اگر تم ایسا نہ کر سکو اور یقین ہے کہ ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ وہ کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔“ (البقرہ: ۲۳)

اس پر بھی بدستور سکوت طاری رہا اور کوئی شخص اس کلام کے مقابلہ میں چند جملے بھی بنا کر نہ لاسکا۔ سوچنے کی بات ہے کہ جس قوم کی کیفیت بقول علامہ جرجانی^① یہ ہو کہ اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ دنیا کے آخری سرے پر کوئی شخص اپنی فصاحت و بلاغت پر غیر معمولی گھمنڈ رکھتا ہے تو وہ اس پر تنقید کرنے اور اپنے اشعار میں اس پر چوٹیں کسنے سے باز نہ رہ سکتی تھی اس بات کا کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ وہ قرآن کے ان مکرر سکراعلانات کے بعد بھی چپکی بیٹھی رہے اور اسے دم مارنے کی جرات نہ ہو؟ اس بات کی کوئی تاویل اس کے سوا نہیں ہو سکتی کہ فصاحت و بلاغت کے سورما قرآن کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ چکے تھے کہ انہوں نے آپؐ کو زک پہنچانے کے لئے ظلم و ستم کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا آپؐ کو ستایا، مجنون کہا، جادوگر کہا، شاعر اور کاہن کہا لیکن ان سے اتنا نہیں ہوسکا کہ قرآن کے مقابلے میں چند جملے پیش کر دیتے۔

پھر صرف یہی نہیں کہ یہ شعلہ بیان خطیب اور آتش نوا شاعر قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکے بلکہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس کلام کی حیرت انگیز تاثیر کا کھل کر اعتراف کیا ہے۔

امام حاکم اور بیہقی رحمۃ اللہ علیہما نے ولید بن مغیرہ کے قرآن کے بارے میں یہ الفاظ نقل کئے ہیں۔

والله ان لقوله الذي يقول حلاوة وان عليه لطلاوة وانه ليعلو ولا يعلى.

”خدا کی قسم! جو یہ کلام بولتے ہیں اس میں بلا کی شیرینی اور رونق ہے۔ یہ کلام غالب ہی رہتا ہے مغلوب نہیں

ہوتا۔“^②

یہ ولید بن مغیرہ ابو جہل کا بھتیجا تھا۔ ابو جہل کو جب معلوم ہوا کہ میرا بھتیجا اس کلام سے متاثر ہو رہا ہے تو وہ اسے تنبیہ کرنے کے لئے اس کے پاس آیا۔ اس پر ولید نے اسے جواب دیا: ”خدا کی قسم! تم میں کوئی شعر کے حسن و قبح کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتا، خدا کی قسم محمدؐ جو کہتے ہیں شعر کو اس کے ساتھ کوئی مناسبت اور مشابہت نہیں ہے۔“^③

اس قسم کے واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ ادباء و شعراء نہ صرف یہ کہ قرآن کریم کا معارضہ نہیں کر سکے بلکہ قرآن کریم کی اثر انگیزی کا قوی یا عملی طور سے اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے۔

① الرسالة الشافیه لعبد القاهر الجرجانی المطبوعه فی ثلاث رسائل فی اعجاز القرآن ص ۱۰۹ دار المعارف مصر

② انھما نص الکبری للسیوطی جلد ۱ صفحہ ۱۱۳ اور الاتقان جلد ۲ صفحہ ۱۱۔ ③ انھما نص الکبری جلد ۱ صفحہ ۱۳۔

بعض غیر مسلم مصنفین یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے قرآن کریم کے مقابلے پر کوئی کلام پیش کیا ہو۔ لیکن ہم تک وہ کلام نہ پہنچ سکا ہو۔ علامہ ابوسلیمان خطابیؒ نے جو بڑے پایہ کے محدث ہونے کے علاوہ لغت و ادب کے بھی امام ہیں۔ اس خیال پر تبصرہ کرتے ہوئے بڑی اچھی بات لکھی ہے: وہ فرماتے ہیں:

”یہ خیال بالکل غلط ہے اس لئے کہ عام اور خاص لوگوں کی یہ عادت چلی آتی ہے کہ وہ اہم واقعات کو ضرور نقل کر کے آئندہ نسلوں کے لئے بیان کر جاتے ہیں بالخصوص وہ واقعات جن کی طرف لوگوں کی نظریں لگی ہوں۔ یہ معاملہ (قرآن کا چیلنج) تو اس وقت چار دانگ عالم میں شہرت پا چکا تھا اگر اس کا کوئی مقابلہ کیا گیا ہوتا تو اس کا ہم تک نہ پہنچنا ممکن ہی نہ تھا۔ اگر یہ بات ممکن ہو سکتی ہے تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اس زمانے میں کوئی اور نبی یا بے شمار انبیاء مبعوث ہوئے ہوں ان پر کتابیں اتری ہوں اور ان میں شریعت محمدیؐ کے علاوہ کوئی اور شریعت بیان کی گئی ہو۔ اور یہ واقعات ہم تک نہ پہنچے ہوں۔

اگر یہ بات ناقابل تصور ہے تو قرآن کریم کے معارضہ کا بھی تصور نہیں کیا جاسکتا۔“ ①

البتہ چند مسخروں نے قرآن کریم کے مقابلے میں چند مضحکہ خیز جملے بنائے تھے۔ وہ تاریخ کے صفحات میں آج تک محفوظ ہیں۔ اور اہل عرب ہمیشہ ان کا مذاق اڑاتے آئے ہیں۔ مثلاً کسی نے سورۃ القارعہ اور سورۃ الفیل کے انداز پر یہ جملے کہے تھے۔

الفیل ما الفیل وما ادراك ما الفیل له مشفر طویل و ذنب اثیل و ما ذالك من خلق ربنا لقلیل۔
یا کسی نے قرآن کے مقابلے میں یہ جملے بنائے تھے۔

الم تر الى ربك كيف فعل بالجبلی اخرج فها نسمة تسعی بین شرا سیف وحشی۔

”یا مسیلمہ کذاب نے ان جملوں کو قرآن کے مقابلے میں اپنی وحی قرار دیا تھا۔“

یا صفدع نقی کم تنقین لا الماء تکدرین ولا الوارد تنفرین۔ ②

پھر نزول قرآن کے کافی عرصہ بعد عربی کے مشہور ادیب و انشاء پرداز عبداللہ ابن المقفع مترجم کلید و دمنہ (متوفی ۱۴۲ ہجری) نے قرآن کریم کا جواب لکھنے کا ارادہ کیا۔ لیکن اسی دوران کسی بچے کو یہ آیت پڑھتے سنا کہ:

وقیل یا ارض ابلعی ماء ک ویا سماء اقلعی۔

”تو پکار اٹھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کلام کا معارضہ ناممکن ہے اور یہ ہرگز انسانی کلام نہیں ہے۔ (علم القرآن صفحہ ۲۴۸-۲۵۴ ملخصاً) متن کتاب میں بھی یہ قصہ آگے رہا ہے۔ (نسیم)

علامہ شبیر احمد عثمانیؒ نے ”اعجاز القرآن“ میں اس مقام پر نہایت طویل کلام کیا ہے ہم اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔

”جیسے ہم خدائی کاموں کو مصنوعات عالم میں غور کر کے پہچان لیتے ہیں۔ اسی طرح خدا کے کلام کے مقابلے میں بہت

① ثلاث رسائل فی اعجاز القرآن صفحہ ۵۰۔

② بیان اعجاز القرآن للخطابی المطبوع فی ثلاث رسائل فی اعجاز القرآن صفحہ ۵۰-۵۱۔

سے شعراء کے کلاموں کو اور دنیا کے برے بڑے بولنے والوں کے نتائج افکار کو ان کے شستہ و مہذب بیانوں کو غلغلہ انداز خطیبوں کو، معرکہ آراء لیکچروں کو، غرق ریزی سے لکھی ہوئی تالیفات کو، ادبی اور علمی مصنفات کو سامنے رکھ کر ہم آسانی سے اس نتیجہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ یہ خدائی کلام ہے آدمیوں کا کلام نہیں۔“

خدائی کلام کو پرکھنے کے لئے ہمیں چند امور پر غور کرنا پڑے گا۔

اس کلام کو لانے والے کا حال

یہ ایک یتیم بچہ ہے کہ جس کے سر پر نہ باپ نے سایہ کیا اور نہ زیادہ دنوں تک آغوش مادری کی راحت اٹھائی۔ نہ دولت نہ ثروت نہ گھرانہ علمی و صنعتی، نہ لڑکپن و جوانی میں بلکہ نبوت کے بعد بھی کوئی ظاہری علمی سامان ہے نہ اس کے وطن میں کوئی مکتب نہ مدرسہ نہ اس معاشرہ میں علوم و فنون کا چرچا اور نہ ان کے ذکر سے کسی کو آشنائی۔ اگر ہے تو فقط زبان ہے اور اس قدر طاقت لسانی اور قادر الکلامی کہ باقی سارے جہان کو ”عجم“ یعنی گونگا کہتے ہیں۔ ان کو قادر الکلام نہیں سمجھتے تھے۔ اپنے مقابلہ میں سب کو ہیچ سمجھتے تھے۔ شاہوں کے درباروں میں نہایت شان و شوکت کے ساتھ بے دھڑک بولتے تھے۔ اونٹ چرانے والا معمولی انسان بھی برجستہ کلام کرتا ہے بولتے تو رعد کی کڑکتے بجلی کی طرح چمکتے اور بارش کی طرح برستے۔ تھوڑی سی دیر میں گہے بآب گہے بآتش کا سامان کھینچ دیتے۔ غرض اگر ان کے پاس کچھ تھا تو فقط زبان تھی۔

اب ایسے ماحول میں ایسی بے سروسامانی کے ساتھ زندگی گزارنے والا جس نے نہ کبھی قلم پکڑا نہ کتاب کھولی، نہ کسی استاد کے آگے زانوئے تلمذ کیا۔ عادیۃ اللہ یہی ہے کہ ایسا شخص ابواب تہذیب و تمدن اور معارف الہیہ اور حقائق توحید ذاتی و صفاتی و افعالی اور علوم ہدایت و اعم و اقوام میں کوئی سیدھی بات بھی نہ کر سکے۔ چہ جائیکہ وہ ایسی کتاب لا جواب اور ایسی آیات بینات لوگوں کے سامنے پیش کرے جس کو دیکھ کر ارباب فنون اور علماء متبحرین حیران رہ جائیں بلکہ دنیا کے بڑے بڑے عقلاء اور حکماء اس کے چوکھٹ پر سر دھننے لگیں۔ جن و انس اس کا مثل پیش کرنے سے صریح عاجز و درماندہ ہو جائیں۔ ایسے حالات میں ہم ایسا کلام دیکھیں تو ضرور اس کو کلام الہی کہیں گے۔ اور از روئے عقل و تجربہ و انصاف یہ کہنے پر مجبور ہوں گے۔

قرآن کی طرف سے مقابلہ کا پرزور چیلنج

اس قرآن نے شروع ہی سے دعویٰ کیا کہ میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ غیرت دلائی، جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر اٹھایا چابک مار مار کر معارضہ کے لئے کھڑا کیا اور کہا کہ میرے جیسی ایک چھوٹی سی سورت سب مل کر بنا لاؤ اور اسی پر فیصلہ ہے اگر نہ لاسکو اور ہمارا دعویٰ بھی یہی ہے کہ کبھی نہ لاسکو گے تو پھر مجھ کو خدا کا کلام تسلیم کرو ورنہ اس عذاب سے ڈرو جو منکرین کے لئے تیار ہے۔

اب دیکھئے کہ چیلنج کس زور کا تھا۔ کیا لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہ کی ہوگی یا پوری ہمت اور قوت سے مقابلہ کئے لئے نہ نکلے ہوں گے۔ یقیناً نکلے اور انہوں نے ہر طرح سے آپ کو ستایا آپ کے قتل پر انعام مقرر کیا۔ آپ کے ماننے والوں پر عتاب کیا۔ غیض و غضب سے بیتاب ہو کر جنگ و جدال اور معرکہ آرائی شروع کر دی تلواریں اٹھائیں صف آرائیاں ہوئیں

خون کی ندیاں بہائیں جانیں گنوائیں خویشتوں اور عزیزوں کے سرکٹوائے مال و متاع برباد کئے کہ کسی نہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب ہوں۔ ادھر سب سے سہل اور آسان طریقہ کو کلیۃ اختیار نہ کیا اور وہ طریقہ خود قرآن نے بتلایا کہ صرف تین آیت کی ایک چھوٹی سی سورت اس شان کی لے آؤ جس شان میں قرآن تمہارے سامنے ہے تو ہم خود بخود تمام تحریک کو ختم کر کے اپنی جماعت بلکہ اپنے آپ کو بھی تمہارے حوالہ کر دیں گے۔ پھر اس چیلنج کے ساتھ یہ رنگارنگ قسم کی سہولتیں بھی دیں کہ جتنے فصیح و بلیغ تعلیم یافتہ قبائل ہیں۔ سب جمع ہو جاؤ اس پر بس نہیں بلکہ تمام دنیا کے انسان جمع ہو جاؤ۔ بلکہ انسانوں کے ساتھ دوسری مخلوق کو جمع کر کے اس جیسی ایک سورت تو بنا لاؤ مگر ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں دماغ مفلوج ہو گئے اعضاء و جوارح معطل ہو گئے لیکن اس سہل ترین اور فیصلہ کن مقابلہ کی تاب نہ لاسکے۔ (اعجاز القرآن صفحہ ۵۲-۶۲ ملخصاً)

أما الأمر الثاني وهو:

(قيام المقتضى للمباراة والمعارضة) عند العرب فقد كان حاصلًا وقائماً، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاءهم بدين جديد، أبطل فيه دينهم، وسفه أحلامهم، وسخر من آلهتهم وأصنامهم، وجعلهم اضحوكة بين الناس، ثم دعاهم إلى اتباعه وإلى اعتقاد أنه رسول من عند الله، وقال لهم: إن الحجة على صدقي هذا الكتاب الذي أوحاه الله إلي، فإذا لم تصدقوني في ذلك فأنا اتحادكم أن تأتوا بمثله، أو بمثل سورة منه، وإذا عجزتم فذلك آية صدقي، وبرهان رسالتي إليكم..... فما كان أحوجهم إلى أن يأتوا بمثله خاصة بعد هذا التحدي السافر، والتهكم الشديد اللاذع، بعقولهم وآلهتهم وأصنامهم، أقول ما كان أحوجهم إلى دحض ما ادعاه وأبطال أنه من عند الله، وذلك بسلوك أسير الطرق، وولوج اقرب الابواب لرد دعواه وذلك عن طريق ما برعوا فيه، واشتهروا بجودته واثقانه الا وهو (البيان) في النطق و (الفاصحة) في اللسان، وكان ذلك انفع لهم من الحرب التي ذاقوا ويلاتها، وخاضوا غمارها، حتى شربوا كووس الأسى وتجرعوا الموت الذوام، ولكنهم اختاروا طعن الرماح، ووقع النبال، ولم يدخلوا في المباراة.

يقول القاضي (الباقلاني) رحمه الله: (كيف يجوز أن يقدرُوا على معارضة القرآن، السهلة عليهم، وذلك يدحض حجته، ويفسد دلالاته، ويبطل أمره، فيعدلون عن ذلك إلى سائر ما صاروا إليه من الأمور التي ليس عليها مزيد في المناظرة والمعاداة، ويتركون الأمر الخفيف؟ هذا ما يمتنع وقوعه في العادات ولا يجوز اتفاهه من العقلاء)

وأما الأمر الثالث: وهو (انتفاء ما يمنعهم من معارضة القرآن) فلأنه نزل بلسان عربي، هو لسانهم، وألفاظه من أحرف العرب، وعباراته على أسلوب العرب، وهم أهل البيان واللسن،

وأمرء الفصاحة والبلاغة، وقد دلت أشعارهم، ونطقت خطبهم وحكمهم على براعتهم في ذلك، وعلى أنهم حازوا قصب السبق في مضممار الفصاحة والبيان، كما أثبتت الأيام أنهم من ذوى القدرة والاستطاعة على أن يبرزوا في الشعر والنثر، وأن يحلقوا في سماء الفصحى ألا وهي لغتهم الأساسية (لغة القرآن) التي بها يتفاخرون ويتبارون، ويعقدون المنتديات، ويجمعون في المحافل، ليستمعوا أروع القصائد والخطب، ويصوغوا أجمل اللفاظ والعبارات، ولم يكونوا في عجز من قدرتهم، أو نقص في عقولهم، بل كانت قدرتهم موفورة، واستطاعتهم مشهورة، وهم أولوا النهى والألباب، ومع ذلك فالقرآن دعاهم أن يستعينوا بمن شاءوا، ويكملوا ما ينقصهم بأهل الأديان، ويستحضروا عدتهم بالاتصال بالسحرة والكهان، وبمن شاءوا من طوائف الإنس والجان، فليس أمامهم ثمة مانع، والنبی ﷺ لم يضرب لهم أجلا للمعارضة، ولم يحدد زمنا للمناقضة، حتى يقول قائل منهم: إن الزمن لا يكفي وليس فيه سعة كما أن القرآن لم ينزل جملة واحدة حتى يحتجوا بذلك، بل نزل مفرقا في ثلاث وعشرين سنة، بين كل مجموعة وأخرى زمن متسع للمعارضة وللإتيان بمثله لو كان في مقدورهم ذلك، فلما عجزوا دل على أنه تنزيل رب العباد، وكفى بذلك دليلا وبرهانا.

لغت: سَفَّهَ: بے وقوف ٹھہرانا۔ احلام: حلم کی جمع، عقل دماغ۔ اضحوة: ٹھٹھہ مذاق۔ السافر: واضح، واشگاف۔ التهكم: ہنسی، مذاق، ٹھٹھہ۔ اللاذع: چھٹی بات، نوکیلی گفتگو۔ دحض: دلیل کو بے اثر کرنا، دلیل توڑنا۔ ویلات: دلیل کی جمع، ہلاکت، بربادی، آفت یہ کلمہ عذاب ہے۔ موت دُؤَام: جلد آنیوالی موت۔ طعن الرماح: نیزے مارنا۔ نبال: نبل کی جمع، تیر۔ منابذہ: جنگ وجدال کرنا۔ معادات: دشمنی۔

ترجمہ: امرثانی:

”وہ عربوں کے ہاں مقابلہ اور معارضہ کے مقتضی کا موجود ہونا ہے اور وہ حاصل اور قائم تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایک نیا دین لے کر آئے جس میں آپ نے ان کے دین کو باطل کر دیا، اور ان کے (باطل اوہام و) خیالات کو غلط قرار دیا اور ان کے الہوں اور بتوں کی ہنسی اڑائی، اور انہیں لوگوں کے درمیان ٹھٹھہ بنا دیا۔ پھر انہیں اپنی اتباع کی دعوت اور اس بات کے اعتقاد کی دعوت دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور انہیں فرمایا: ”میری سچائی کی دلیل یہ کتاب ہے جسے اللہ نے میری طرف وحی کیا ہے، پس جب تم اس میں میری تصدیق نہ کرو گے تو تمہیں میں اس بات کا چیلنج کرتا ہوں کہ اس جیسی کتاب لاؤ یا اس کی ایک سورت جیسی (کوئی) سورت (ہی) بنا لاؤ۔ اور جب تم اس بات سے عاجز آؤ (اور ایسا نہ کر سکو) تو یہ میرے سچے ہونے کی دلیل اور تمہاری طرف (بھیجی گئی) میری رسالت کی

برہان ہوگی۔“

پس (آپ اندازہ کیجئے کہ) عرب اس کی مثل لانے کے کس قدر محتاج ہوں گے (اور اس کی مثال پیش کرنے پر کتنے مجبور ہوں گے) اور اس واضح (و واضح گاف) چیلنج کے بعد اور ان کی عقلوں الہوں اور بتوں کی انتہائی اور از حد بے عزتی کے بعد (تو) خاص طور پر (اور بھی زیادہ مجبور ہوں گے)

میں کہتا ہوں:

”وہ آپ کے دعویٰ (رسالت و نبوت اور اس کتاب کے بے مثل ہونے کے دعویٰ) کے رد کر دینے (اور اس دعویٰ کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے) اور آپ کے اللہ کی طرف سے (رسول) ہونے (کے دعویٰ) کو باطل قرار دینے کے بہت زیادہ محتاج تھے۔“

اور یہ آپ کے دعویٰ کو رد کرنے کے لئے سب سے آسان راستہ پر چلنا اور سب سے قریبی دروازے میں داخل ہونا تھا۔ اور یہ وہ راستہ (اور طریقہ) تھا کہ جس میں وہ سب پر فائق اور اس کی عمدگی اور پختگی میں (چار دانگ عالم میں) مشہور تھے۔ ہاں ہاں وہ ان کی گفتگو میں وضاحت اور زبان کی فصاحت تھی۔ اور یہ راستہ ان کے لئے ان جنگوں سے زیادہ نافع تھا کہ جس کی تباہیوں (اور بربادیوں، ہلاکتوں اور عذابوں) کو انہوں نے چکھا اور ان لڑائیوں کے رن میں گھسے یہاں تک کہ انہوں نے غم کے پیالے پیئے اور تیزی سے آنے والی موت (کہ جس نے سب کو چاٹ لیا اور ان کی نسلیں برباد کر دیں) کے پیالے کو انہوں نے (نہایت ناگواری سے) گھونٹ گھونٹ کر کے پیا۔

لیکن انہوں نے (تلواریں اٹھانے) نیزے مارنے اور تیر برسانے کو اختیار کیا اور (اس چیلنج کے) مقابلہ میں نہ آئے۔ قاضی باقلانیؒ فرماتے ہیں:

”یہ کیسے ممکن تھا کہ قرآن کا مقابلہ کر سکن ان کے لئے آسان ہوتا جبکہ یہ (قرآن) ان کے مقابلہ کی دلیل کو بے اثر اس کی دلالت کو فاسد اور اس کے امر کو باطل کر دیتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس معارضہ (و مقابلہ کے چیلنج) سے منہ موڑ کر ان سب باتوں کی طرف رخ کر لئے ہیں کہ جنگ (و جدال) اور دشمنی (و عداوت) میں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ (یعنی دشمنی اور لڑائی کی توحید کر دی مگر نہ کر سکے تو فقط قرآن کے چیلنج کا مقابلہ نہ کر سکے۔)“ (نسیم)

اور معمولی (سی) بات کو ترک کرتے ہیں؟ (یعنی قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی سورت کی ایک آیت کے مثل ہی کوئی آیت بنا لائیں؟) (نسیم) یہ ایسی بات ہے کہ (روزمرہ کی) عادات (و اطوار) میں اس کا وقوع (ناممکن اور) ممتنع ہے اور عقلاء کا اس پر اتفاق نہیں ہوتا۔

توضیح

علامہ شبیر احمد عثمانیؒ عربوں کی بے بسی اور مذہبی حرکات کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”بھائیو! کیا یہ ممکن ہے کہ خود تمام مصیبتیں برداشت کریں اور دوسروں کو بھی ہر ایک مصیبت میں ڈالیں۔ قرآن پڑھنے والوں کے خلاف بادشاہوں کے پاس جا کر مدد مانگیں، ہر قسم کی سازشیں کریں لوگوں کو قرآن سننے سے روکیں۔“

از خود اقرار کریں کہ اس آواز سے ہماری عورتیں اور بچے مفتون ہوئے جاتے ہیں۔ قرآن ان مذہبوں پر ایسی ضرب کاری لگائے ان کی سرداریوں کو خاک میں ملادے ان کے کبر و نخوت کے طلسم کو توڑ دے ان کے معبودوں کی حکومت میں زلزلہ ڈال دے ان کے جتنے توڑ ڈالے ان کی قوتیں پر اگندہ کر ڈالے بھائی کو بھائی سے، باپ کو بیٹے سے، میاں کو بیوی سے، دوست کو دوست سے، غرض آدمی کو کل محبوب چیزوں سے چھڑا کر صرف اپنا ہی والہ و شیداء بنا لے مگر وہ برق زبانی اور شیوا زبانیوں کے مدعی زبانیں سی کر اور لبوں کو بند کر کے چپ بیٹھے رہیں اور باوجود ایسے صاحب البیان اور قادر الکلام ہونے کے دو چار جملے بنانے کی خواہش بھی نہ کریں۔ (اعجاز القرآن صفحہ ۶۳-۶۴)

لغت: براعت: کمال، مہارت، فوقیت۔ حازوا: حاصل کرنا، قبضہ کرنا۔ قصب السبق: گئے سبقت، اس کی اصل یہ ہے کہ عرب دوڑ کے میدان میں ایک بانس گاڑھ دیتے تھے پھر دوڑ میں جو آگے رہتا وہ اسے بطور جیتنے کی علامت کے اکھاڑ لیتا۔ مضمار: گھڑ دوڑ کا میدان۔ منتديات: مندی کی جمع، بیٹھک، جمی ہوئی مجلس۔ یصوغ: کلام کو مزین و مرتب کرنا۔

ترجمہ: امر ثالث

وہ معارضہ قرآن سے مانع اشیاء کا نہ ہونا ہے۔ وہ اس لئے کہ قرآن عربی زبان میں اثر ا کہ جو ان کی زبان تھی۔ اور قرآن کے الفاظ حروف عرب میں سے تھے۔ اور اس کی عبارات (بھی) (اہل) عرب کے اسلوب پر تھیں۔ اور وہ اہل زبان و بیان تھے۔ اور فصاحت و بلاغت کے سردار (اور سورما) تھے۔ اور ان کے اشعار اس میں ان کے کمال پر دلالت کرتے تھے اور ان کے خطبے (اور تقریریں) اور حکمتیں ان کی اس میں (یعنی فصاحت و بلاغت میں) مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھیں اور باوجودیکہ وہ فصاحت (و بلاغت) اور (زبان و) بیان کے میدان میں گئے سبقت لے گئے۔ جیسا کہ ایام (جاہلیت کے اشعار) اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ لوگ اس بات کی قدرت اور استطاعت رکھتے تھے کہ شعر (و خطابت) اور (نظم و) نثر میں (سب پر) فوقیت لے جائیں اور فصاحت (و بلاغت) کی فضاؤں کی بلندیوں میں چکر لگائیں۔

ہاں ہاں (کیوں نہیں؟) وہ ان کی اساسی زبان قرآن کی زبان تھی جس پر وہ (محققوں میں) ایک دوسرے پر فخر اور ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ اور محفلیں لگایا کرتے تھے اور مجلسیں جمایا کرتے تھے تاکہ (ان مجلسوں اور محفلوں میں) نہایت عمدہ (پر شکوہ شاندار اور خوبصورت) قصیدے اور تقریریں سنا کریں اور بہترین الفاظ و عبارات کو فصاحت و بلاغت کے سانچے میں ڈھالا کریں۔ اور (ایسا کرنے میں) وہ لوگ اپنی قدرت (و استطاعت) میں عاجز نہیں تھے یا ان کی عقلوں میں کوئی نقص (اور خلل) نہیں تھا بلکہ ان کی (زبان و بیان کی) قدرت بہت زیادہ تھی اور ان کی (فصاحت و بلاغت کی) استطاعت

(چار دانگ عالم میں) مشہور تھی۔ وہ عقل و دانش والے تھے۔ اس سب کے باوجود قرآن نے انہیں للکارا کہ جس سے چاہے مدد لے لیں اور دوسرے مذاہب والوں سے اپنی کمی کی تلافی کر لیں۔ اور جادو گروں کا ہنوں اور جن و انس کی جماعتوں (اور گروہوں) میں سے جس سے (بھی) چاہیں ان کی مدد سے اپنی تیاری کر لیں (اور قرآن کے اس چیلنج کو توڑنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کر لیں) یہاں ان کے سامنے کوئی روکاؤ نہ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی (قرآن کی مثل لانے کے) اس مقابلہ کی ان کے لئے کوئی مدت متعین نہ کی۔ اور (قرآن کے اس چیلنج کو) توڑنے کا کوئی عرصہ مقرر نہ کیا کہ کوئی کہنے والا ان میں سے کہہ اٹھتا کہ ”یہ مدت کافی نہیں اور اس میں (ہمیں مقابلہ کی) گنجائش نہیں (بلکہ ہمیں کچھ مدت اور دو)“ جیسا کہ قرآن سارے کا سارا ایک ہی دفعہ نہیں اترایا یہاں تک کہ ان (کفار مشرکین) نے اس سے دلیل (بھی) پکڑی (اور معاوضہ قرآن کی مدت میں وسعت چاہی) بلکہ قرآن تیس سال کے عرصہ میں رفتہ رفتہ اترتا۔

اسی اثناء میں ہر جماعت جبکہ دوسری طرف قرآن کی مثل لانے اور اس کا معاوضہ کرنے کے زمانے میں (کافی) گنجائش (بھی) تھی اگر وہ لوگ اس پر قادر ہوتے تو وہ (اس معاوضہ و مناقضہ سے) عاجز نہ ہوتے (بلکہ ضرور کچھ نہ کچھ بنا کر پیش کر دیتے) تو (یہ بات) اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ قرآن رب العباد کا اتارا ہوا ہے۔

”تیرے لئے یہی بات کافی دلیل ہے۔“

مثل علی إعجاز القرآن

وقد ذکر المرحوم (الشیخ الزرقانی) کلاماً نفیساً فی کتابہ (مناہل العرفان) ننقلہ بنصہ۔ قال رحمہ اللہ فی بحث تعریف (المعجزة) ما یلی:

(المعجزة: ہی امر خارج للعادة، خارق عن حدود الأسباب المعروفة، یخلقه اللہ تعالیٰ علی ید مدعی النبوة، عند دعواه إیاءا: شامداً علی صدقہ..... فإذا قام إنسان ما، وادعی أنه مبعوث من اللہ تعالیٰ إلی عبادہ، و قال: إن آیة صدقی فیما أَدعیہ، أن یغیر اللہ الذی ارسلنی عادة من عاداتہ علی یدی، وأن یخرج الآن عن سنة من سننہ العامة فی وجودہ ثم قال: وسیأتیکم اللہ بهذا الأمر العجائب، من باب ترون انکم فیہ نابغون وعلیہ قادرون، وإنی أتحداکم زرافات ووحداناً أن تأتوا بمثل هذه الآیة، وأمامکم الباب مفتوحاً کما تعتقدون، وفیکم النبوغ موفوراً کما تدعون، ثم أنتم مجتمعون وأنا وحدی، قال ذلك بلغة الواثق، وتحدانا هذا التحدی الظاهر، فی وقت یثور فیہ علی عقائدنا وعاداتنا وأخلاقنا، ویسفه فیہ أحلامنا وأحلام أمثالنا من آبائنا، ونحن أحرص ما نكون علی تعجیزہ و تبہتہ والغلبة علیہ والظفر بہ دفاعاً عن کرامتنا وانتصاراً لأعز شئ لَدینا، ثم لم یلبث أن قام وقمنا، وأجمع امرہ وأجمعنا، وإذا نحن جمعياً بعد محاولات

ومصاولات لم نستطع أن نأتی بمثل ما أتى به فضلاً عن أعظم منه، مع أننا أمة وهو فرد، ومع أنه قد دخل الینا من أیسر الطرق فی نظرنا، ومن أشهر فن فی زماننا، ومع أنه قد أعطانا الفرصة الکافیة لمناظرته، وأنصفنا کل إنصاف من نفسه!!

هل یشک کل ذی مسکة من عقل، فی أن هذا الإنسان المتفوق الممتاز صادق فی رسالته و محق فی دعوته، خصوصاً اذا عرفنا فوق ذلك کله أنه نشأ فینا علی الصدق والأمانة ومکارم الاخلاق، من لدن صباه وطفولته إلى یوم مبعثه ورسالته!

لو أنه جاء بالمعجزة من باب لا نعرفه، لقلنا: رجل حذق فنا من الفنون التي لا علم لنا بها، او تعلم صناعة من الصناعات التي لم نخط بخبرها، أما وقد جاءنا من الناحية التي نشهد لأنفسنا فيها بالتفوق والسبق، فلا یسعنا إلا ذعان له، والإیمان بما جاء به ما دما منصفین. ولنضرب لك مثلاً: جاء موسى علیه السلام بمعجزته عصا من الخشب، لا روح فیها ولا حركة، ولا لین ولا رطوبة، ثم ألقاها باسم الذی أرسله، فإذا هی حية تسعى، بینما الأمة التي تحدّاها بذلك كانت قد تفوقت فی السحر وحذقته، وضربت فیه بأوفر سهم وأوفى نصیب، خصوصاً أنهم أمة وهو فرد، وهم نابغون فی السحر وهو مع نشأته فیهم لم یعرف یوما من الأيام بمعالجة السحر، فهل یبقى - للشک ظل بعد أن ألقى موسى عصاه. ﴿فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ ؟ ﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانِ يَعْمَلُونَ﴾، ﴿وَالْقَى السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ﴾ قالوا آمنا برب العالمین رب موسى و هرون؟؟ الحق أبلج، ولذلك كان أول من آمن به هم السحرة أنفسهم لأنهم أعرف بالسحر ومقدماته و نتائجها، وقد رأی العین أن ذلك الإعجاز لیس من نوع السحر الذی عرفوه.

قل مثل ذلك فی معجزة کل رسول أرسله الله، قله فی عیسی بن مریم علیه السلام، وإبرائه الأکمه والأبرص، وإحيائه الموتی، وخلقه من الطین کهيئة الطیر بإذن الله، أمام قوم نبغوا فی الطب أيما نبوغ، ومهروا فیہ أيما مهارة!.....

وقل مثل ذلك وأكثر من ذلك فی خاتم الأنبياء سيدنا محمد ﷺ وما جاء به من آیات بینات و معجزات واضحات، وحسبك القرآن وحده برهاناً ساطعاً، بل براهین ساطعات، کل مقدار ثلاث آیات منه حجة قاطعة تقوم فی فم الدنيا إلى یوم الساعة تتحدى العالم، بما یكون فیها من أسرار الفصاحة والبیان، والعلوم والمعارف، وأنباء الغیب وشواهد الحق.

لغات: یشور: جوش میں آنا، بھڑکنا، مشتعل ہونا۔ تبہیت: مبہوت کرنا۔ متحیر کرنا، حیرت زدہ کرنا، عقل دنگ کرنا۔ محاولات: کوششیں، حیل۔ مصاولات: حملے۔ حذق: کسی کام کو کرتے کرتے ماہر ہو جانا۔ اذعان: حق پڑوہی۔ ابلج:

واضح، روشن ہونا۔

ترجمہ: (مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

الشیخ مرحوم (علامہ) زرقانیؒ نے اپنی کتاب ”مناہل العرفان“ میں (ایک نہایت) عمدہ بات کہی ہے۔ ہم اس کو ان کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔ علامہ نے معجزہ کی تعریف میں مندرجہ ذیل کلام فرمایا ہے (وہ فرماتے ہیں)

معجزہ یہ ایک (ایسا) امر ہے کہ جو عادت سے خارج اور اسباب معروفہ (یعنی روزمرہ زندگی کے متداول اسباب) کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ اس کو دعویٰ نبوت کرنے والا شخص کے ہاتھ پر اس نبی کے دعویٰ نبوت کے وقت (پردہ غیب سے ظاہر فرماتے ہیں اور اس عالم اسباب میں) پیدا فرماتے ہیں۔

جو اس نبی کی (نبوت کی) صداقت (کا ثبوت اور اس) کا گواہ ہوتا ہے۔

جب کوئی انسان کھڑا ہوتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مخلوق کی طرف مبعوث اور اللہ کا اس کے بندوں کی طرف رسول ہے اور کہے کہ جو میں دعویٰ کرتا ہوں اس میں میرے سچے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جس اللہ نے مجھے (تمہاری طرف) بھیجا ہے وہ میرے ہاتھ پر اپنی عادات میں کسی عادت کو بدل دیتا ہے اور ابھی اپنی سنن عامہ میں سے کسی سنت کو (اپنی عادت سے) ہٹ کر وجود میں لائے گا۔ اور پھر کہے اللہ تمہارے پاس اس انوکھی بات کو ایسے دروازے سے لائے گا کہ تم دیکھو گے کہ تم (تو) اس میں برے ماہر (اور کامل) ہو اور اس بات پر قادر (بھی) ہو۔ اور میں تم (سب) کو چیلنج کرتا ہوں، فرد فرد کو (بھی) اور جماعتوں (اور گروہوں) کو (بھی) کہ اس آیت کی مثل لاؤ۔ اور تمہارے سامنے (اس چیلنج سے نبٹنے کا) دروازہ کھلا ہے۔ جیسا کہ تم (اس بات کا) اعتقاد رکھتے ہو (کہ زبان دانی میں تم سے بڑا ماہر کوئی نہیں) اور تم میں (اس کی) مہارت (اور کمال) بہت زیادہ ہے جیسا کہ تم کو (اس بات کا) دعویٰ (بھی) ہے۔ پھر تم سب اکٹھے ہو اور میں اکیلا ہوں۔ (علامہ مرحوم فرماتے ہیں کہ) یہ سب باتیں وہ مدعی نبوت (نہایت مستحکم اور) پائیدار زبان میں کرے اور وہ ہمیں ایسے وقت میں (اس بات کا) کھلا چیلنج دے کہ جسمیں وہ ہمارے عقائد ہماری عادات اور ہمارے اخلاق کو جوش دلائے (اور بھڑکائے) اور ہماری عقلوں کو اور ہمارے جیسے ہمارے آباؤ اجداد کی عقلوں کو بے وقوف ٹھہرائے اور ہم اپنے نزدیک سب سے عزیز شے کی مدد کرنے کے لئے اور اس کی عزت (اور بزرگی) کی حفاظت (اور دفاع) کے لئے اس کے عاجز اور مبہوت کر دینے اور اس پر غلبہ پانے اور اس (کو شکست دے کر اس) پر فتح پانے کے نہایت حریص (بھی) ہوں پھر بلا توقف وہ (بھی) اس چیلنج کو لے کر (کھڑا ہو گیا اور ہم) بھی اس چیلنج کو قبول کرنے کے لئے (کھڑے ہو گئے) اور انہوں نے اس بات (پر اپنی کمر باندھ لی اور اپنی بات) کو پختہ کر لیا اور ہم نے (بھی) اس چیلنج کو توڑنے کے لئے اپنے عزائم کو) پختہ کر لیا۔

پس اچانک سب کے سب (اپنی) کوششوں اور (ان کے چیلنج پر غالب آنے کی) کاوشوں کے بعد اس جیسا (کلام بھی) نہ لاسکے کہ جو وہ لایا چاہے جانیکہ اس سے زیادہ بہتر لاسکیں۔

باوجودیکہ ہم ایک امت (اور جماعت) تھے اور وہ اکیلا تھا اور باوجودیکہ وہ ہمارے پاس ہماری سورج کے مطابق سب

سے آسان راستے سے اور ہمارے زمانے کے سب سے مشہور فن (یعنی زبانی دانی و فصاحت و بلاغت) کے واسطے سے آئے اور باوجودیکہ اس نے ہمیں اپنے ساتھ (بحث و) مناظرہ کی کافی فرصت (و مہلت بھی) دی اور اپنی طرف سے ہمارے ساتھ پورا پورا انصاف کیا۔

کیا کوئی ذی رائے (اور ذی عقل اپنی) عقل سے اس برتر اور ممتاز آدمی کے اپنی رسالت میں سچے ہونے اور اپنی دعوت میں برحق ہونے میں شک کر سکتا ہے خصوصاً جب کہ ہم ان سب باتوں سے بڑھ کر اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ ہم میں اپنے بچپن، لڑکپن (اور جوانی کے زمانہ) سے لے کر اپنی بعثت اور رسالت کے دن تک سچائی، امانت اور مکارم اخلاق پر جوان ہوا (اور پرورش پائی) ہے۔

(اب) اگر وہ ایسے دروازے سے (اور رستے سے) ایک معجزہ لاتا ہے کہ جس کو ہم جانتے نہیں تو ہم کہنے لگے۔ ”ایک آدمی ایسے فن میں ماہر ہوا کہ جس کا ہمیں علم نہیں اور ایسا ہنر (کاریگری اور زبان کی مہارت یعنی وہ کلام معجز لسان) سیکھا کہ جس کی خبر کا ہمیں احاطہ نہیں۔ خبردار (ہرگز ہرگز یہ بات نہیں ہے بلکہ) وہ ہم میں ایسے رخ سے آیا ہے کہ جس میں خود ہم اپنے بارے میں برتری اور بڑائی کی گواہی دیتے ہیں۔ پس جب تک ہم انصاف پر قائم ہیں تو ہمیں اس شخص کی فرمانبرداری اور اس کے لائے ہوئے پر ایمان لائے بغیر کوئی گنجائش (اور چارہ کار) نہیں ہے۔ ہم آپ کو اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام لکڑی کی لاٹھی کا اپنا معجزہ لے کر آئے جس میں کوئی روح، حرکت، نرمی اور نرمی نہیں ہے۔ اور وہ اس کو اس ذات کا نام لے کر (زمین پر) ڈالتے ہیں۔ جس نے ان کو بھیجا ہے پس اچانک وہ دوڑنے والا سانپ (بن جاتا) ہے اس (واقعہ اور معجزہ کے) اثنا میں وہ قوم کہ موسیٰ علیہ السلام نے جنہیں اس معجزہ کا چیلنج کیا وہ (خود) جادوگری میں آگے نکلی ہوئی تھی اور اس میں بری ماہر تھی اور اس میں بہت زیادہ اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ خاص طور پر وہ ایک جماعت تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے اور وہ (فن) جادوگری میں (کمال) مہارت رکھتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام انہی میں پرورش پانے کے باوجود (اس فن) جادوگری سیکھنے میں کسی ایک دن بھی مشہور نہیں ہوئے۔ تو کیا موسیٰ علیہ السلام کا اپنی لاٹھی ڈالنے کے بعد شک کی کوئی پرچھائیں باقی ہے؟

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ (الاعراف: ۱۱۷)

”سو وہ جیھی لگا نکلنے جو سانگ انہوں نے بنایا تھا۔“ (تفسیر عثمانی)

﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الاعراف: ۱۱۸)

”پس ظاہر ہو گیا حق اور غلط ہو گیا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔“ (تفسیر عثمانی)

﴿وَالْقَى السَّحَرَةُ----- وَهَرُونَ﴾ (الاعراف: ۱۲۰-۱۲۲)

”اور گر پڑے جادوگر سجدے میں بولے ہم ایمان لائے پروردگار عالم پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔“ (تفسیر

(عثمانی)

حق واضح ہو گیا اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ خود جادوگر تھے۔ کیونکہ وہ جادو اس کے مقدمات اور اس کے نتائج کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔

اور تحقیق انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ معجزہ جادو کی وہ قسم نہیں ہے کہ جو وہ جانتے ہیں۔

(تو پھر) آپ (بھی) یہی بات اللہ کے بھیجے ہوئے ہر رسول کے معجزہ کے بارے میں کہیے اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایسی قوم کے سامنے اندھے اور کوڑھی کو ٹھیک کرنے، مردوں کو زندہ کرنے اور گارے سے اللہ کے حکم سے پرندے کی سی شکل بنا دینے کے بارے میں (بھی) آپ یہی بات کہیے جو قوم کہ (فن) طب میں انتہائی کامل تھی اور اس میں بری ماہر تھی۔ اور آپ خاتم الانبیاء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو روشن نشانیاں اور واضح معجزات آپؐ لے کر آئے ہیں ان کے بارے میں (بھی) یہی اور (بلکہ) اس سے زیادہ (یہ) بات کہیں۔

آپ کے لئے روشن دلیل بلکہ روشن دلیلیں ہونے کے لئے فقط اکیلا قرآن ہی کافی ہے۔ قرآن کی ہر (چھوٹی سی چھوٹی) تین آیات بھی قیامت تک دنیا کے منہ پر (اس کی زبان بندی کے لئے) حجت بن کر قائم ہے۔ اور (فقط) وہ تین آیات (ہی) پوری دنیا کو اپنی فصاحت و بیان کے اسرار اور علوم و معارف اور غیب کی خبروں اور حق کے شواہد کا چیلنج کرتی ہیں۔ ❶

معجزہ کی تحقیق

توضیح

علامہ عبدالحق حقانیؒ نے معجزہ پر جو کلام فرمایا ہے مناسب ہے کہ اس مقام پر اس کو اختصار کے ساتھ پیش کر دیا جائے۔ علامہ فرماتے ہیں۔ (یہ نہ سمجھا جائے) کہ نبی کا کام تو ہدایت و راہنمائی ہے یہ عالم میں تصرفات اور معجزات کہ جو بظاہر قانون قدرت کے خلاف ہیں کیا چیز ہیں؟ غالباً یہ پرانے خیالات ہیں کہ جو ابتدائے عمر سے سنتے سنتے دلوں میں ایسے راسخ ہو گئے ہیں کہ ان کا منکر کا فر شمار کیا جاتا ہے اور آج کل کے اہل یورپ (کہ جن کی تحقیقات کے آگے افلاطون اور ارسطو طفل مکتب ہیں ان پر قہقہہ مار کر ہنستے ہیں) اس لئے اب مجھ پر اس مقام پر چند باتوں کی تحقیق ضروری ہوئی۔

(۱) یہ معجزہ کیا ہے۔

(۲) یہ ممکن بھی ہے یا نہیں۔

(۳) یہ نبی سے کس حکم سے صادر ہوتا ہے آیا نبی کی تصدیق کر سکتا ہے یا نہیں۔

❶ یہاں تک کی عبارت علامہ زرقانیؒ کی کتاب مناہل العرفان صفحہ ۶۸ جلد ۱ سے لی گئی ہے۔

پہلی بات کی تحقیق

جو چیز کہ خلاف عادت اور برخلاف قانون قدرت یعنی بغیر اس بات کے کہ وہ اپنے اسباب عادیہ پر مبنی ہو کسی شخص سے سرزد ہو اس کو ”خارق عادت“ کہتے ہیں۔ مثلاً عادت یوں جاری ہے کہ بھوک پیاس کھانے پینے سے دور ہوتی ہے یا درخت یا پتھر گائے بھینس وغیرہ انسانوں سے کلام نہیں کرتے کوئی درخت یا پتھر کسی کے بلانے سے بحرکت ارادیہ نہیں آسکتا وغیرہ ذالک یا کوئی شخص دریا پر زمین خشک کی طرح نہیں چل سکتا یا ایک آدمی کا کھانا صد ہا آدمیوں کو شکم سیر نہیں کر سکتا نہ کوئی شخص ایک مشت خاک سے صد ہا آدمیوں کو اندھا کر سکتا ہے وغیرہ ذالک۔ پس جو کوئی ایسا کام کر دے تو یہ کام اس کا خارق عادت ہے اب یہاں سے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ جو کام بذریعہ اسباب و آلات ہوں خواہ وہ اسباب مخفی ہوں یا ظاہر جیسے دوا سے بیمار کا تندرست کرنا کشتی کے ذریعہ سے دریا کو عبور کرنا خارق عادت نہیں ہے پس جو باتیں سحر اور طلسم کے ذریعہ سے ہوں یا نیر نجات کے شعبدے ہوں وہ بعض محققین کے نزدیک خارق عادت نہیں کیونکہ ان کے اسباب مخفی ہیں کہ ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آسکتے۔

پھر یہ خارق عادت اگر مدعی نبوت سے ظاہر ہو تو اسکو معجزہ کہتے ہیں کہ مخالف کو اس کے مثل کام کرنے سے عاجز کر دیتا ہے۔ اب خواہ مدعی نبوت سے یہ معجزہ ایک معمولی طور سے صادر ہو یا اس وقت نبوت کا دعویٰ بھی ہو۔ اس کے بعد علامہ ”معاونت ارباص“ اور استدراج کی تعریف کے بعد دوسری بات کی تحقیق پر طویل کلام فرماتے ہیں۔ ہم نے اس کو غیر متعلق ہونے کی وجہ درج نہیں کیا۔

تیسری بات کی تحقیق

خدا کی رحمت عامہ کا یہ متقاضی ہے کہ وہ اس نبی سے اپنی مخلوق کو بہرہ مند کرے اور اس کا نفع عام لوگوں کو پہنچائے جو لوگ طبیعت سلیمہ اور قوی فطریہ رکھتے ہیں وہ تو اس نبی کو ہر طرح پہچان جاتے ہیں۔ کہ جس طرح بچہ بغیر کسی کے کہے سنے اپنے ماں باپ کو پہچان جاتا ہے۔ کما تعالیٰ

﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾

پس جو شخص مبدء ولادت میں بچہ کو ماں کی چھاتیاں بتلاتا ہے وہی لوگوں کو مربی روحانی نبی کی خبر دیتا ہے۔ لیکن بعض وہ لوگ کہ جن کی طبیعت میں کچھ کجی ہوتی ہے۔ بغیر کسی علامت دیکھنے کے تصدیق نہیں کرتے جیسا کہ بعض بیمار دوا کو بغیر شیرینی ملائے نہیں پی سکتے پس جس طرح طبیب شفیق اس میں شربینی ملا دیتا ہے اسی طرح وہ حکیم و رحیم بھی نبی کے ہاتھوں کوئی امر خارق عادت کے کہ جس کو معجزہ کہتے ہیں ان کے لئے صادر کراتا ہے۔ (تفسیر حقانی جلد ۱ مقدمہ صفحہ ۹ تا ۱۴ ملخصاً)

قرآن کیونکر معجزہ ہے؟

علامہ عبدالحق حقانیؒ تحریر فرماتے ہیں:

”واضح ہو کہ قرآن مجید عرب کی نہایت فصیح و بلیغ زبان میں نازل ہوا ہے کہ جس کا مثل بنانا طاقت بشریہ سے باہر ہے اس وقت کے تمام عرب العرباء اس کی فصاحت و بلاغت کے آگے عاجز آ گئے تھے۔ مقابلہ حروف سے مقاتلہ سیوف ان کے نزدیک آسان تھا۔ حالانکہ وہ لوگ اسباب فصاحت و بلاغت میں آنحضرت ﷺ سے کسی طرح کم نہ تھے۔ کیونکہ جہاں کے آپ ﷺ رہنے والے تھے وہیں کے وہ بھی پھر ایک نہیں بلکہ مجتمع ہو کر بھی اس کا مثل بنا کر نہ لا سکے۔ اور ایک سورت کا دسواں حصہ بھی نہ لا سکے باوجودیکہ ان کو عار دلا کر کہا جاتا تھا۔ ”فاتوا بسورة من مثله ان کنتم صادقین“ اس امر میں سب کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید معجزہ ہے اور کیونکر اتفاق نہ ہو حالانکہ اعجاز قرآن بدلائل واثقہ اور بہ براہین قاطعہ ثابت ہے۔“

دلیل اول:

قرآن میں حکمت عملیہ اور حکمت نظریہ کو بتمام اس خوبی سے بیان کیا ہے کہ جس کو ایک بڑے سے بڑا حکیم اور فلاسفر اور ایک چرانے والا جنگلی کہ جس کو علوم حکمیہ سے ذرا بھی مس نہ ہو برابر سمجھتے ہیں۔ اول تو اتنے علوم کا ایک کتاب میں جمع کرنا کہ جس کا مثل آج تک کسی کتاب میں نہیں پایا گیا۔ دوم ایسے شخص کا جمع کرنا کہ جو ایک وحشی ملک کا رہنے والا ہو کہ جہاں سوائے کشت و خون اور چوری و زنا و بت پرستی کے نہ کسی علم کا گزر ہو اور نہ کسی ہنر کا اور اس نے کسی سے تعلیم پائی ہو اور نہ اچھی طرح ماں باپ کی تربیت نصیب ہوئی ہو باوجود اس کے وہ شخص نہ علوم و فنون و شعر و شاعری کا مشاق ہو نہ کبھی کسی نے ان میں مصروف دیکھا ہو بلکہ ہمہ وقت عبادت الہی میں مستغرق رہتا ہو۔

سوم پھر اس خوبی اور اسلوب سے جمع کرنا کہ جس کو تمام نفوس نہایت عمدہ طور پر قبول کرتے ہوں مضامین درد انگیز اور شیریں عبارت پر وحشی بھی دیوانہ اور شمع کا پروانہ ہو البتہ مردوں کو زندہ کرنے سے بڑھ کر ہے بلکہ ہزار ہا درجہ بڑھ کر کیونکہ مردہ کو زندہ کرنے میں تو ڈھڈ بندہ اور شعبدہ بازی یا کسی فریب یا اثر دوا یا سکتہ وغیرہ امراض کا بھی احتمال ہو سکتا ہے اور یہاں تو ان احتمالات کو دخل بھی نہیں۔ پس (قرآن کا) معجزہ ہونا بخوبی ثابت ہوا۔ کیونکہ معجزہ کی تعریف قرآن پر بدرجہ اتم صادق آتی ہے۔

دوسری دلیل:

قرآن باعتبار خوبی مضامین و عبارات کے (۱) یا تو انسانوں کے کلام سے اس قدر زائد ہے کہ عادتاً اس قدر زائد ایک کلام دوسرے سے نہیں ہوتا۔ (۲) یا مساوی۔ (۳) یا زائد بقدر معتاد۔ (۴) یا کم۔ چوتھی شق تو بدیہی البطلان ہے۔ دوسری اور تیسری شق میں بھی مدعا ثابت ہے کیونکہ قرآن جب لوگوں کے کلام کے مساوی یا زائد بقدر معتاد تھا اور پھر ایک ایک کیا سب سے مل کر

بھی باوجود توافر دوائی اور کثرت تحدی (چیلنج) کے قرآن کی ایک سورت کی مانند بھی نہ بن سکے تو یہ خارق عادت ہے اور جو امر خارق عادت مدعی نبوت سے ظاہر ہو وہ معجزہ ہے سو یہ بھی معجزہ ہے اور شق اول پر تو مدعا بالکل ظاہر ہے کیونکہ جب ایک شخص کا کلام تمام لوگوں سے خلاف عادت زائد ہو تو حد اعجاز میں داخل ہے۔

تیسری دلیل:

قرآن کا مثل بنانا لوگوں سے بوقت معارضہ ممکن تھا یا نہیں تھا۔ اگر ممکن نہ تھا تو مدعا ثابت ہے کیونکہ انسانوں میں سے ایک کا کلام اس قدر بلیغ ہوتا کہ اس کا مثل لوگوں سے ممکن نہ ہو خارق عادت ہے اور جو خارق عادت مدعی نبوت سے سرزد ہو وہ معجزہ ہے پس قرآن معجزہ ہے اور اگر ممکن تھا پس باوجود امکان اور عار دلانے کے اس کا نظیر وقوع میں نہ آنا اول سے بھی خارق عادت سے پس قرآن معجزہ ہے۔

علاوہ اس کے اور بھی دلائل اعجاز قرآن کے ہیں۔ مگر یہاں سب کی گنجائش نہ تھی اس لئے انہیں پر بس کیا۔ (تفسیر حقانی مقدمہ جلد ۱ صفحہ ۱۴۰-۱۴۱ ملخصاً)

شروط المعجزة الإلهية:

وللمعجزة شرائط خمسة نبه عليها العلماء، فإن اختلف منها شرط لا تكون معجزة:

- (۱) الشرط الاول: أن تكون مما لا يقدر عليه إلا الله رب العالمين.
 - (۲) الشرط الثاني: أن تخرق العادة و تكون مخالفة للسنن الكونية.
 - (۳) الشرط الثالث: أن يستشهد بها مدعى الرسالة على صدق دعواه.
 - (۴) الشرط الرابع: أن تقع على وفق دعوى النبی المتحدی بتلك المعجزة.
 - (۵) الشرط الخامس: ألا يأتي أحد بمثل تلك المعجزة على وجه المعارضة.
- فهذه الشروط الخمسة إن تحققت كان ذلك الأمر الخارق للعادة معجزة دالة على نبوة صاحب الدعوى، التي ظهرت المعجزة على يده، وإن لم تتحقق خرجت عن كونها معجزة ولم تدل على صدق صاحب الدعوى.

أما الشرط الأول:

فإنه لو أتى آت - فى زمن يصح فيه مجئ الرسل - وادعى الرسالة وجعل معجزته أن يقوم ويقعد، ويأكل ويشرب، ويتحرك من مكان إلى مكان لم يكن هذا الذى ادعاه معجزة، ولا دالاً على صدقه لقدرة الخلق على مثله وإنما يجب أن تكون المعجزات مما لا يقدر عليها البشر

کفلق البحر، وانشقاق القمر، وإحياء الموتى..... الخ.

وَأما الثاني:

وهو خرق العادة فلو قال المدعى للنبوة معجزتي أن تطلع الشمس من المشرق و تغرب من المغرب، وأن يأتي النهار بعد الليل، لم يكن فيما ادعاه معجزة لأن هذه الأمور وإن كان لا يقدر عليها إلا الله لكنها لم تفعل من أجله، وقد كانت من قبله، فليس فيها دلالة على صدقه.

وَأما الثالث:

وهو أن يستشهد بها مدعى للنبوة و تحصل عند طلبها تصديقا لدعواه، فلو ادعى إنسان أن معجزته أن ينقلب الجماد إلى حيوان أو إنسان، ولم ينقلب لا يدل على صدق دعواه.

وَأما الرابع:

وهو أن تقع المعجزة على وفق الدعوى لا على خلافه لأنها حينذاك تكون تكذيبا له. روى أن (مسيلمة الكذاب) لعنه الله طلب منه أصحابه أن يتفل في بئر ليكثر فيها الماء تغارت البئر فدل على كذبه.

خامسا:

ألا تعارض المعجزة فإن عورضت بطل كونها معجزة، ولم تدل على صدق صاحبها، فلو استطاع أحد فلق البحر أو شق القمر لم تعد معجزة ولهذا قال تعالى في خطاب المشركين ﴿فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين﴾

ترجمہ: معجزۃ الہیہ کی شرائط:

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”معجزہ کی پانچ شرائط ہیں کہ جن پر علماء نے متنبہ کیا ہے اگر ان (پانچ) میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے تو وہ معجزہ نہیں ہوتا (وہ پانچ شرائط مندرجہ ذیل ہیں)

(۱) پہلی شرط: یہ کہ معجزہ وہ کام ہو کہ جس پر اللہ رب العالمین ہی قادر ہو۔

(۲) دوسری شرط: یہ کہ وہ خارق عادت اور سنن کونیہ کے خلاف ہو۔

(۳) تیسری شرط: یہ کہ مدعی نبوت اس کو اپنے دعویٰ نبوت کی دلیل بنائے۔

(۴) چوتھی شرط: یہ کہ وہ (معجزہ) اس معجزہ کا چیلنج کرنے والے نبی کے دعویٰ کے مطابق ہو۔

(۵) پانچویں شرط: یہ کہ کوئی شخص مقابلہ کے طور پر اس معجزہ کی مثل نہ لاسکے۔

پس اگر یہ پانچ شرطیں پائی جائیں تو یہ خارق عادت امر معجزہ ہوگا کہ جو اس مدعی نبوت کے دعویٰ کی دلیل ہوگا کہ جس کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے اور اگر یہ شرائط نہ پائی جائیں تو وہ امر معجزہ ہونے سے نکل جائے گا۔ اور وہ مدعی نبوت کی صداقت پر دلیل نہ ہوگا۔

(ہر ایک شرط کی مختصر تفصیل بیان کرتے ہوئے مولف کتاب فرماتے ہیں)

پہلی شرط:

اگر کوئی شخص ایسے زمانے میں آئے کہ جس میں (انبیاء و) رسل کا آنا درست ہو اور وہ رسالت کا دعویٰ (بھی) کر دے اور وہ اپنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تک حرکت کرنے کو اپنا معجزہ ٹھہرائے تو اس کا یہ دعویٰ معجزہ نہ بنے گا اور لوگوں کے اس کے مثل لانے پر قادر ہونے کی وجہ سے اس کی صداقت کی دلیل نہ بنے گا۔ بلکہ ضروری ہے کہ معجزات وہ ہوں کہ لوگ اس (کی مثل لانے) پر قادر نہ ہوں جیسے دریا کو پھاڑنا، چاند (دو) ٹکڑے کرنا اور مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ۔

توضیح

غلام احمد قادیانی کے جھوٹے معجزات

یہاں سے مرزا غلام احمد قادیانی لعین کی دجالی نبوت کی ملمع سازی عیاں ہو جاتی ہے کہ اس نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جھوٹی نبوت کا انگریزی سوانگ رچایا کہ آپ کے بعد کے زمانے میں سرے سے نبوت کی گنجائش ہی نہیں۔ دوسرا یہ کہ اس نے ایسی باتوں کو اپنا معجزہ ٹھہرایا کہ جو طاقت بشری سے باہر نہ تھے۔ مثلاً منی آرڈرز وغیرہ کا آنا۔ محمدی بیگم سے نکاح کا امکان، اولاد کا پیدا ہونا وغیرہ وغیرہ (دیکھئے تحفہ قادیانیت کی چار جلدیں۔ ”نسیم“)

ترجمہ: دوسری شرط:

اور وہ (معجزہ کا) خارق عادت ہونا ہے پس اگر مدعی نبوت یہ کہے کہ ”میرا معجزہ یہ ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ اور مغرب میں غروب ہوتا ہے اور دن رات کے بعد آتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ معجزہ نہ ہوگا۔ کیونکہ یہ امور اگرچہ ان پر سوائے اللہ کے کوئی قادر نہیں لیکن یہ امور اس مدعی نبوت کے لئے نہیں صادر کئے جاتے جبکہ یہ امور اس سے پہلے بھی ہو رہے تھے۔ چنانچہ ان باتوں میں اس کی صداقت پر کوئی دلیل نہ ہوگی۔

توضیح

مسئلہ کذاب کا ایک عقلی معجزہ

حضرت مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوریؒ مسئلہ کذاب کے جھوٹے معجزات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”چونکہ مسئلہ خوارق عادت دکھانے سے قاصر تھا۔“

اور لوگوں کو معجزات کی قسم سے نبوت کی کوئی نہ کوئی نشانی ضرور چاہیے۔ اس لئے اس نے اپنی جودت طبع سے ”بعض عقلی معجزے“ تجویز کر لئے تھے۔ اور بوقت ضرورت انہی سے اعجاز نمائی کا کام لیتا تھا۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ اس نے تنگ منہ والی بوتل میں بیضہ مرغ ڈال رکھا تھا اور جب کبھی کسی کی طرف سے اعجاز نمائی کا مطالبہ ہوتا تو اس انڈے کو پیش کر دیتا اور کہتا کہ تنگ منہ والی بوتل میں انڈے کو داخل کرنا قوت بشری کے حیطہ امکان سے باہر ہے اور اگر کسی کو دعویٰ ہو تو ایسا کر دکھائے حالانکہ اس نے انڈے کو چند روز تک سر کے میں رکھ کر نرم کر لیا تھا۔ اس طرح انڈہ بوتل میں بآسانی داخل ہو گیا تھا اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلا وہی شخص ہے کہ جس نے بیضہ کو بوتل میں داخل کیا۔ ❶ (آئمہ تلخیص جلد ۱ صفحہ ۷۳-۷۴)

ترجمہ: تیسری شرط:

یہ کہ مدعی نبوت اس کو (اپنی نبوت کی) دلیل بنائے اور اس معجزہ کے مطالبہ کے وقت اس کے دعویٰ کی تصدیق کے لئے وہ وجود میں آئے۔

چنانچہ اگر ایک انسان اس بات کا دعویٰ کرے کہ اس کا معجزہ یہ ہے کہ پتھر (وغیرہ) انسان یا حیوان بن جاتے ہیں۔ اور (اس کا جب مطالبہ کیا جائے تو) وہ (پتھر) انسان یا حیوان نہ بنے تو یہ اس کے دعویٰ کی صداقت پر دلیل نہ ہوگا۔

توضیح

غلام احمد قادیانی سے لوگوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مردوں کو زندہ کرنے اور کوڑھیوں کو ٹھیک کرنے کا مطالبہ کیا تو وہ نہ کرسکا۔ کہتے ہیں کہ چند میراثی اس کے پاس ایک کوڑھی لے کر گئے اور وہ ٹھیک نہ کرسکا تو انہوں نے کافی دنوں تک مرزا کے گھر کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں اس کی تکذیب کا اعلان کئے رکھا۔ (دیکھئے تحفہ قادیانیت کی چار جلدیں۔ ”نسیم“)

دوسرے کا گھر جلا کر پیشین گوئی پوری کر لی

مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوریؒ لکھتے ہیں:

”جھوٹے مدعی (نبوت) تائید ربانی اور نصرت الہی کی دولت سے محروم ہوتے ہیں اس لئے نقل کو اصل ظاہر کرنے

کے لئے انہیں حیلہ جوئیوں اور ناجائز تدبیروں سے کام لینا پڑتا ہے مختار (مدعی نبوت) بھی اسی اصول کے ماتحت اپنی من گھڑت وحی، معجزات اور پیشین گوئیوں کے پورا کرنے کے لئے عجیب و غریب چالاکیاں کیا کرتا تھا۔“

مثلاً ایک مرتبہ لمبا چوڑا عربی الہام تالیف کیا جس کے آخری الفاظ یہ تھے۔

وَرَبِّ السَّمَاءِ لَيُنْزِلَنَّ نَارًا مِّنَ السَّمَاءِ فَلَيَحْرِقَنَّ ذَا رِ اسْمَاءِ.

”آسمان کے رب کی قسم! ضرور آگ آسمان سے نازل ہوگی۔ اور اسماء کا گھر جلا دے گی۔“

جب اسماء بن خارجہ کو اس مختاری الہام کی اطلاع ہوئی تو اپنے گھر کا تمام اسباب و سامان نکال کر دوسری جگہ منتقل ہو گیا۔ لوگوں نے نقل مکانی کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگا کہ ”مختار نے میرا گھر جلانے کی پیشین گوئی کی ہے۔ اس لئے اب وہ اپنا الہام پورا کرنے کے لئے ضرور میرا گھر نذر آتش کر دے گا۔“ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ رات کی تاریکی میں ایک شخص کو بھیج کر آگ لگوا دی اور اپنے حلقہ مریدین میں ڈینگیں مارنے لگا کہ میری پیشین گوئی پوری ہوئی۔ دیکھ لیا کہ کس طرح آگ آسمان سے اتر کر مکان کو بھسم کر گئی۔ ① (آئمہ تلخیص جلد ۱ صفحہ ۱۴۹-۱۵۰)

مرزا غلام احمد قادیانی نے پادری عبد اللہ آتھم سے مناظرہ کیا جس میں وہ ہار گیا تو اس پر زچ ہو کر اس نے پادری عبد اللہ کے ڈیڑھ سال بعد مرجانے کی پیش گوئی کر دی۔ جوں جوں وقت قریب آتا گیا مرزا کی پریشانی بڑھتی گئی اپنی پیشین گوئی کو پورا کرنے کے لئے ایک مرتبہ اس پر قاتلانہ حملہ کروایا اور دوسری مرتبہ اس پر سانپ پھنکوا یا اور آخر میں کالے چنوں پر ٹونہ جادو کر کے ان کو اندھے کنویں میں پھنکوا یا لیکن عبد اللہ آتھم کو نہ مرنا تھا نہ مرا۔ پیشین گوئی کا وقت پورا ہونے کے بعد امرت سر کے عیسائیوں نے پادری آتھم کو ہاروں سے لا کر پورے شہر میں پھروایا۔ (دیکھئے رئیس قادیان از مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوری)

ترجمہ: چوتھی شرط

یہ ہے کہ وہ معجزہ دعویٰ (نبوت) کے موافق ہونا کہ اس کے خلاف کیونکہ اس صورت میں یہ مدعی نبوت کی تکذیب ہوگا (نا کہ اس کی تصدیق) روایت کیا جاتا ہے کہ مسیلمہ کذاب (لعنہ اللہ) سے اس کے اصحاب نے یہ معجزہ طلب کیا کہ وہ کنویں میں تھو کے تاکہ اس کا پانی اور زیادہ ہو جائے (پھر اس نے تھوکا) تو کنویں کا پانی (بجائے زیادہ ہونے کے اور بھی) نیچے اتر گیا ”چنانچہ اس بات نے اس کے جھوٹے ہونے پر دلالت کی۔“ ②

توضیح

مسیلمہ کذاب کے معجزات باہرہ

مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوری اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔ ”مسیلمی خصائص نبوت میں سے ایک نہایت دلچسپ اور مہتمم

① الفرق بین الفرق صفحہ ۳۵۔

② اس کے لئے دیکھیں تفسیر قرطبی جلد ۷ صفحہ ۷۰۔

بالشان یہ امر تھا کہ اعجاز نمائی کے طور پر وہ جو کچھ کہتا اور جس بات کا بھی ارادہ کرتا اس کے برعکس اور خلاف مدعی ظاہر ہوتا تھا اور یہ بات اس زمانہ کے عجائبات قدرت میں شمار کی جاتی تھی اور سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ جھوٹے مدعیان کو دنیاوی حیثیت سے جس درجہ وقار بھی کیوں نہ حاصل ہو جائے وہ دینی عزت و عظمت کے لحاظ سے کبھی سرفراز و کامگار نہیں ہو سکتے۔ ان کی غرضمندانہ تعلیٰ اور دروغ بانی ان کی دعاؤں کو شرف استجاب و قبول سے محروم رکھتی ہے۔ اور غیرت خداوندی ان کی خود غرضانہ پیشین گوئیوں کے پورے ہونے میں ہمیشہ مزاحم رہتی ہے خصوصاً مسیلمہ کذاب کے بارے میں تو یہ کلیہ کچھ ایسی غیر متعارف قوت اور سرعت کے ساتھ نمایاں ہوتا تھا کہ ان واقعات کو جناب سالار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اعجازی کار فرمائی کے سوا کچھ اور نہیں قرار دیا جاسکتا۔ ایک دفعہ نہار نے مسیلمہ سے ذکر کیا حضرت سید کائنات صلی اللہ وسلم بچوں کے سر پر برکت کے لئے ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ مسیلمہ نے بھی معجزہ نمائی کے طور پر بنی حنیفہ کے چند اطفال کے سروں اور ان کی ٹھوڑیوں پر ہاتھ پھیرا مگر اس کا یہ معکوس اثر ظاہر ہوا کہ تمام لڑکے گنجے ہوئے اور تنکانے لگے۔ (آئمہ تلپیس جلد ۱ صفحہ ۷۲-۷۳ ملخصاً)

مرزا غلام احمد قادیانی لعین نے محمدی بیگم سے نکاح کی پیشین گوئی کی جو پوری نہ ہوئی جب شادی نہ ہوئی تو اس کی اور اس کے خاوند مرزا افضل بیگ کی موت کی پیشین گوئی کی مگر مرزا لعین ان دونوں کی زندگی میں ہی واصل جہنم ہو گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی زندگی میں موت کی پیشین گوئی کی مگر حضرت مولانا ثناء اللہ مرزا کے آنجہانی ہونے کے چالیس سال بعد تک زندہ رہے۔ (دیکھیں تحفہ قادیانیت ۴ جلدیں ”نسیم“)

ترجمہ: پانچویں شرط:

یہ کہ (اس مدعی نبوت کے) معجزہ کا معارضہ نہ کیا گیا ہو۔ اور اس معجزہ کا معارضہ کیا گیا ہو تو اس کا معجزہ ہونا باطل ہو جائے گا۔ اور وہ صاحب معجزہ کے صدق پر دلالت نہ کرے گا۔ چنانچہ اگر کوئی دریا پھاڑ سکتا یا چاند کو دو ٹکڑے کر سکتا ہوتا تو وہ معجزہ نہ کہلاتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

فَلْيَأْتُوا ---- صَادِقِينَ. (الطور: ۳۴)

”پھر چاہیے کہ لے آئیں کوئی بات اس طرح کی اگر وہ سچے ہیں۔“ (تفسیر عثمانی)

توضیح

مدعی نبوت کے معجزہ کے لئے ضروری ہے کہ اس کے معجزہ کا معارضہ ممکن نہ ہو۔ جبکہ جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت گزرے ہیں اور انہوں نے جو معجزات پیش کئے ان میں سے اکثر تو اس قدر مضحکہ خیز ہیں کہ بقول علامہ دلاوریؒ کے وہ (سب کچھ) اہل علم و بصیرت کے نزدیک سامان خندہ زنی کے سوا کچھ ان کی کوئی حیثیت نہیں چہ جائیکہ ان کو معجزہ تسلیم کیا جائے مثلاً ہم ذیل میں اس کی مثال پیش کرتے ہیں۔

علامہ ابوالقاسم رفیق دلاوریؒ جھوٹے مدعی نبوت بہا فرید زوزانی نیشاپوری کے بارے میں لکھتے ہیں۔

”بہا فرید اوائل عہد میں زوزان سے چین کی طرف گیا وہاں سات سال تک قیام کیا مراجعت کے وقت دوسرے چینی تحائف کے ساتھ سبز رنگ کی ایک نہایت باریک قمیض بھی ساتھ لایا اس کا کپڑا اس قدر باریک تھا کہ پوری قمیض ایک مٹھی میں آ جاتی تھی۔ چونکہ اس زمانہ تک زیادہ باریک کپڑے سے لوگ روشناس نہ ہوئے تھے۔ بہا فرید نے اس قمیض سے معجزہ کا کام لینا چاہا۔ چین سے وطن واپس رات کو آیا اور بغیر کسی سے ملاقات کئے سیدھا بت خانہ چلا گیا اور مندر پر چڑھ کر بیٹھ رہا۔ صبح کو جب پجاری آئے تو آہستہ آہستہ نیچے اترے۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ سات سال تک وطن سے باہر رہنے کے بعد اب اچانک بلندی سے کیسے نیچے اتر رہا ہے؟ لوگوں کو متعجب دیکھ کر کہنے لگا کہ حیرت زدہ نہ ہو حقیقت یہ ہے کہ خداوند عالم نے مجھے آسمانوں پر بلایا اور میں سات سال تک آسمانوں کی سیر و سیاحت کرتا رہا۔ وہاں مجھے جنت دوزخ کی سیر کرائی اور آخر کار مجھے نبوت سے سرفراز کیا۔ اور یہ قمیض پہن کر مجھے نیچے اترنے کا حکم دیا چنانچہ میں ابھی ابھی آسمان سے نازل ہو رہا ہوں مندر کے ساتھ ہی ایک کسان ہل چلا رہا تھا اس نے گواہی دی کہ میں نے اس کو آسمان سے اترتے دیکھا ہے۔ اس پر پجاریوں نے بھی تصدیق کر دی۔ بہا فرید کہنے لگا کہ خلعت جو مجھے آسمان سے عنایت ہوئی ہے زیب تن ہے۔ غور سے دیکھو کہ دنیا میں اس قدر باریک کپڑا بھی ہوتا ہے۔ لوگ اس قمیض کو دیکھ دیکھ کر محو حیرت تھے۔ غرض آسمانی نزول اور عالم بالا کے معجزہ خلعت پر یقین کر کے ہزار ہا مجوسی اس کے پیرو ہو گئے۔“ (آئمہ تلپیس جلد ۱ صفحہ ۱۹۵-۱۹۶ ملخصاً)

بندہ عرض کناں ہے کہ اگر یہ معجزہ ہوتا تو قیامت تک اس کا مثل لانا بندوں کی بساط میں نہ ہوتا لیکن لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت کپڑا سازی کی ٹیکنالوجی کس قدر ترقی کر گئی ہے اور اس کی مثل بلکہ اس سے ہزار گنا بہتر باریک کپڑا اب بھی تیار ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ معجزہ نہ تھا۔ (نسیم)

تصویر کا دوسرا رخ

مرزا غلام احمد سے مطالبہ کہ مسیح ہو تو کوئی مسیحائی دکھاؤ

مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوری تحریر فرماتے ہیں۔ ”اہل بصیرت سے مخفی نہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ایک فرضی اور خیالی حمل کے ذریعہ سے عیسیٰ بن مریم بن گئے چنانچہ انہوں نے کتاب ”کشتی نوح“ (صفحہ ۴۶-۴۸) میں اپنے ابن مریم بن جانے کو نہایت مضحکہ خیز پیرایہ میں بوضاحت بیان فرمایا ہے غرض جب انہوں نے اپنے عیسیٰ بن مریم بن جانے کا اعلان کیا تو بعض اہل علم حضرات کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ اگر تم عیسیٰ بن مریم ہو تو وہ اعجازی کمالات بھی دکھاؤ کہ جو جناب عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کی ذات میں ودیعت تھے۔ مرزا صاحب کے پاس سوائے سخن سازی کے اور رکھا ہی کیا تھا۔ اس مطالبہ کے جواب میں بساط جرات پر قدم رکھتے ہوئے سرے سے معجزات مسیح علیہ السلام کا ہی انکار کر دیا۔ اور جھٹ قرآن پاک پر اپنی ملحدانہ

تحریف کاری کا روغن قاز ملنے لگا۔ غرض جب اعجاز نمائی مرزا صاحب کے بس کا روگ نہیں تھا انہوں نے اس ”بکھیڑے“ اور ”جنجال“ سے بچنے کی آسان ترکیب نکالی کے سرے سے معجزات مسیح علیہ السلام ہی کا انکار کر دیا اور آخر کار یہاں تک لکھ مارا کہ ”عیسائیوں نے آپ (علیہ السلام) کے معجزے لکھے مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا۔ (اعاذنا اللہ من المفتریات والکذوبات) آئمہ تلبیس جلد ۱ صفحہ ۲۳۷-۲۳۹ ملخصاً)

بم کان إعجاز القرآن؟

القرآن العظيم كلام الله المعجز للخلق في أسلوبه و نظمه و في روعته و بيانه و في علومه و حكمه و في تأثير هدايته و في كشفه الحجب عن الغيوب الماضية والمستقبلية و لقد جاء العلماء في كشف أسرار البيان عن وجوه إعجاز القرآن بعد أن ثبتت عندهم بالوجدان والبرهان و قد أجمع أهل العربية قاطبة و أهل اللسان منهم والبيان على أن القرآن (معجز بذاته) أي: أن إعجازه إنما كان بفصاحة الفاظه و روعة بيانه و أسلوبه الفريد الذي لا يشابهه فيه أسلوب لا من نشر و لا من شعر و مسحته اللفظية الخلافة التي تتجلى في نظامه الصوتي و جماله اللغوي و براعته الفنية.

مذهب أهل الصرفة:

وقد ذهب بعض المعتزلة منهم (أبو إسحق النظام) إلى أن إعجاز القرآن إما كان به (الصرفة) بمعنى أن الله عز وجل صرف البشر عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليها و خلق فيهم العجز عن محاكاته في أنفسهم وألسنتهم و لو لا أن الله صرفهم عن ذلك لا استطاعوا أن يأتوا بمثله..... ولعمري هذا قول من لم يتذوق طعم العربية و لا عرف أسرارها بل قول من لم يدرك من العلوم إلا قشورا لا تسمن و لا تغني من جوع و هو قول ساقط مردول مخالف لما أجمع عليه العلماء والفصحاء والبلغاء في القديم والحديث.

يقول حجة الأدب العربي (مصطفى الرافعي) رحمه الله: (وقد اختلفت آراء المعتزلة في وجه إعجاز القرآن فذهب شيطان المتكلمين (أبو إسحق النظام) إلى أن الإعجاز كان بالصرفة وهي أن الله صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليها فكان هذا الصرف خارقاً للعادة وقال (المرتضى من الشيعة): بل معنى الصرفة أن الله سلبهم العلوم التي يحتاج إليها في المعارضة ليحيثوا بمثل القرآن..... فكأنه يقول: إنهم بلغاء يقدر على مثل النظم والأسلوب

ولا يستطيعون ما وراء ذلك مما لبسته ألفاظ القرآن من المعاني، إذا لم يكونوا أهل علم، ولا كان العلم في زمنهم وهذا رأى بين الخلط كما ترى!

ثم قال: وعلى الجملة فإن القول بالصرف لا يختلف عن قول العرب فيه ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ﴾ وهذا زعم رده الله على أهله، وأكذبهم فيه، وجعل القول به ضرباً من العمى ﴿أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾.

وعلى ذلك المذهب الفاسد يمكن أن يقال: إن المعجز ليس هو القرآن الكريم على حد زعمهم إنما هو (الصرفة) التي بسببها عجزوا عن الاتيان بمثله ﴿صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ (التوبة: ١٢٧) وقد أسف (ابن حزم) الظاهري حين سلك ذلك المسلك الملتوى، وذهب إلى ما ذهب إليه سلفه (النظام) من سخف الكلام، ولكن بأسلوب رشيق رقيق حيث يقول في كتابه (الفصل) في سبب الإعجاز ما نصه:

(لم يقل أحد إن كلام الله تعالى غير معجز، ولكن لما قاله الله تعالى وجعله كلاماً له أصاره معجزاً، ومنع من مماثلته، وهذا برهان كاف لا يحتاج إلى غيره)
فأنت ترى صاحب هذا الرأى يجعل القرآن الكريم معجزاً بمنع الله عز وجل من مماثلته وهذا عين رأى النظام الذى يقول بالصرفة، وهو رأى باطل كما أسلفنا، والقوم محجوبون عن ضياء الحق الساطع، وما أجمل قول القائل:

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد
وينكر الفم طعم الماء من سقم

آراء العلماء فى الإعجاز

بعد أن أجمع العلماء على إعجاز القرآن بذاته، وعلى عدم استطاعة أحد من البشر الاتيان بمثله، اختلفت آراؤهم فى وجه إعجاز القرآن على آراء.

(أ) يرى بعضهم: أن وجه الإعجاز فى القرآن هو ما اشتمل عليه من النظم الغريب المخالف لنظم العرب ونثرهم، فى مطالعة، ومقاطعة، وفواصله.

(ب) ويرى البعض الآخر: أن وجه الإعجاز إنما يكمن فى فصاحت ألفاظه، وبلاغة عباراته، وجودة سبكه، إذ هو فى الدرجة العليا من البلاغة التى لم يعهد مثلها.

(ج) ويرى آخرون أن الإعجاز فى خلوه من التناقض، واشتماله على المعانى الدقيقة، والأمور

الغیبیۃ الّتی لیست بمقدور البشر، ولا فی استطاعتهم معرفتها، كما أنه سلیم من التناقض والتعارض.

(د) وهناك من یقول: إن وجه الإعجاز هو ما تضمنه القرآن من المزايا الظاهرة والبدائع الرائقة فی الفواتح، والمقاصد، والخواتیم فی كل سورة، والمعول علیہ عندهم ما یلی:

(۱) الفصاحة فی الالفاظ

(۲) البلاغة فی المعانی

(۳) صورة النظم البدیع

وهذه الأقوال كلها لا تخرج عن دائرة واحدة هی (الدائرة البیانتة) الّتی امتاز بها القرآن، وهی وإن كانت حقا إلا أن إعجاز القرآن لیس فی (الفصاحة والبلاغة) فحسب، بل هناك وجوه أخرى لإعجاز القرآن، وقد أجاد العلامة (القرطبی) رحمه الله فی تفسیره القيم المسمى (الجامع لأحكام القرآن) فعد عشرة وجوه لإعجاز القرآن، كما ذكر فضیلة الشیخ (الرزرقانی) فی کتابه (مناهل العرفان) أربعة عشر وجها من وجوه الإعجاز، منها ما ذكره القرطبی ومنها ما لم یذكره، ونحن نذكر هذه الوجوه بالإعجاز ثم نعقبها بشئ من التفصیل، فنقول و من الله نستمد العون:

لغات: وجدان: لطیف احساس، ایک خاص ذہنی اور نفسیاتی کیفیت کی قسم جو ادراک و معرفت میں امتیاز رکھنے والے تمام احوال کے مقابلہ میں لذت و الم سے جلد متاثر ہوتی ہے۔ قساطبة: سب کے سب۔ السخلابة: دلکش، جاذب نظر، دلفریب، پرفریب۔ محاکات: مثل لانا، نقل اتارنا، نقل کرنا۔ مردول: گھٹیا۔ سلب: چھیننا، اچکنا۔ الملتوی: ٹیڑھنا راستہ۔ سحف: بے ہودہ، پھسپھسہ، نامعقول، لچر۔ رشیق: سخیلا، خوش وضع، خوشنما۔ مقاطع: مقطع کی جمع، قصیدہ و نظم کا پہلا شعر، کلام کی ابتداء۔ فواصل: فاصلہ کی جمع دو کلاموں کے بیچ کا وقفہ۔ مطالع: مطلع کی جمع، وہ جگہ جہاں کلام ختم ہو کر رک جائے، وقف کی جگہ۔ جودة: عمدگی۔ سبک: سلاست۔ فواتح: فاتحہ کی جمع، ہر شی کا آغاز، اول۔ المعول علیہ: معتمد علیہ کہ جس پر دار و مدار ہو۔

ترجمہ: قرآن کی وجہ اعجاز کیا ہے؟

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”قرآن عظیم اپنے نظم و اسلوب اور اپنے حسن و بیان (اور شان و شوکت) اور اپنے علوم اور حکمتوں اور اپنی تاثیر ہدایت اور ماضی اور مستقبل کی غیب کی خبروں سے پردے اٹھانے میں مخلوق کے لئے اللہ کا کلام معجز ہے اور علماء کرام نے ان کے نزدیک وجدان اور برہان سے وجہ اعجاز ثابت ہونے کے بعد قرآن کی وجہ اعجاز کے بیان کے اسرار

سے پردہ اٹھانے کی کوشش ہے اور تمام اہل عرب کا اور ان میں سے اہل زبان و بیان کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن بذات خود ایک معجزہ ہے یعنی بے شک قرآن کا اعجاز اس کے الفاظ کی فصاحت اور اس کے بیان کے حسن (وجہال اور شان و شوکت) اور اس کے اس منفرد (طرز اور اسلوب کی وجہ سے ہے کہ کوئی دوسرا طرز (اور اسلوب) اس کے مشابہ نہیں۔“

ناکہ (اس کے الفاظ کے) پھیلاؤ اور شعر اور اس کے ان پرکشش الفاظ کے (نشانات اور) اثر کی وجہ سے ہے کہ جو اس کے صوتی نظام لغوی (حسن و) جمال اور فنی کمال میں ظاہر ہوتا ہے۔

اہل صرفہ کا مذہب:

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”بعض معتزلہ کہ جن میں ابواسحق النظام معتزلی بھی ہیں اس طرف گئے ہیں کہ قرآن کا اعجاز صرف اور صرف ”صرفہ“ کی وجہ سے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ان کی قرآن سے معارضہ کی قدرت کے باوجود انہیں قرآن سے معارضہ کرنے سے باز رکھا۔ اور ان میں اور ان کی زبانوں میں قرآن کی نقل اتارنے (اور اس کی مثل لانے سے) عاجزی (اور در ماندگی) پیدا فرمادی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ انہیں اس سے باز نہ رکھتا تو وہ اس کی مثل لا سکتے تھے۔“

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”میری زندگی کی قسم! یہ ایسے شخص کا قول ہے کہ جس نے عربی زبان (کی لذت اور چاشنی) کا ذائقہ نہیں چکھا اور نہ ہی عربی زبان کے اسرار سے وہ واقف ہے بلکہ یہ اس شخص کا قول ہے کہ جو (مغز) علوم کو نہیں جانتا (بلکہ ان کے) چھلکے کو (یعنی اوپر اوپر سے جانتا ہے اور اسے علوم کی گہرائی نصیب نہیں ہوئی) اور وہ نہ موٹا ہوتا ہے اور نہ اس کی بھوک مٹتی ہے۔“

یہ قول ساقط (اور) گھٹیا (اور) اس بات کے خلاف ہے کہ جس پر متقدمین و متاخرین (قدیم و جدید) علماء فصحاء اور بلغاء کا اجماع ہو چکا ہے۔

ادب عربی میں حجت (جناب) مصطفیٰ الرافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”معتزلہ کی اعجاز قرآن کی وجہ میں آراء میں اختلاف ہے پس متکلمین کا شیطان (یعنی ان سب کا باوا اور سرغنہ) ابواسحق النظام (معتزلی) اس طرف گیا ہے کہ قرآن کا اعجاز ”صرفہ“ (یعنی باز رکھنے) کی وجہ سے ہے اور صرفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو معارضہ قرآن پر قدرت کے باوجود انہیں اس سے باز رکھا۔ اور یہ باز رکھنا خارق عادت ہے اور مرتضیٰ شیعہ یہ کہتا ہے کہ

”بلکہ صرفہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ علوم سلب کر لئے کہ جن کے وہ معارضہ قرآن میں محتاج تھے۔ پس گویا کہ (یہ بد بخت) یوں کہہ رہا ہے۔“

اہل عرب (نہایت فصیح و) بلیغ ہیں وہ (قرآن کے) نظم و اسلوب کی مثل لانے پر قادر ہیں اور اس کے ماوراء وہ ان معانی (کی مثل لانے) پر استطاعت نہیں رکھتے کہ جن کو الفاظ قرآن نے (اپنے اندر) چھپا رکھا ہے۔ کیونکہ وہ لوگ علم والے نہ تھے۔ (یعنی امی تھے) اور نہ ہی ان کے زمانہ میں علم (کا چرچا) تھا۔ اور یہ رائے واضح طور پر بے ہودہ (اور لغو) ہے۔ جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔

پھر (جناب رافعی مرحوم نے) فرمایا: خلاصہ کلام یہ ہے کہ ”صرفہ“ کا قول یہ اعجاز قرآن کے بارے میں عربوں کے اس قول سے مختلف نہیں ہے (ارشاد باری تعالیٰ ہے)

﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتُونَ﴾ (المدثر: ۲۴)

”اور کچھ نہیں یہ جادو ہے چلا آتا۔“ (تفسیر عثمانی)

یہ وہ (جھوٹا) گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان گمان والوں کا رد کیا ہے اور انہیں اس میں جھٹلایا ہے اور ایسے قول کو اندھے پن کی ایک قسم قرار دیا ہے۔ (ارشاد باری تعالیٰ ہے)

﴿أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ ① (الطور: ۱۵)

”اب بھلا یہ جادو ہے یا تم کو نہیں سو جھتا۔“ (تفسیر عثمانی)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”اس (سخ اور بگڑے ہوئے) فاسد مذہب کی بنیاد پر (تو) یہ (بھی) کہا جاسکتا ہے۔ ”معجزہ یہ ان کے (جھوٹے) گمان کی حد تک قرآن کریم نہیں ہے (بلکہ) معجزہ تو بے شک وہ ”صرفہ“ ہے کہ جس کے سبب وہ قرآن کی مثل لانے سے عاجز ہوئے (جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے)

﴿صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ (التوبة: ۱۲۷)

”پھیر دیئے ہیں اللہ نے دل ان کے اس واسطے کہ وہ لوگ ہیں کہ سمجھ نہیں رکھتے۔“ (تفسیر عثمانی)

اور ابن حزم ظاہری بھی جب اس ٹیڑھے راستے پر چلے اور ادھر گئے کہ جدھر ان کے بڑے (جیسے نظام معترلی وغیرہ) گئے۔ اس گھٹیا (اور لچر اور بے ہودہ) کلام میں الجھ گئے۔ لیکن انہوں نے (بڑے) چاؤ والے (عمدہ) اور لطیف انداز سے (یہ بات کہی) کہ وہ اپنی کتاب ”الفصل“ میں (قرآن کے ”سبب اعجاز کے بارے میں یہ کہتے ہیں:

”یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام معجزہ نہیں ہے لیکن جب اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا (یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام

ہے) اور اللہ نے اسے اپنا کلام بنا لیا تو اس کو (کلام) معجز بنا دیا اور اس کی مماثلت سے منع فرما دیا۔ اور یہ (سبب اعجاز قرآن کی) کافی دلیل ہے اس کے علاوہ کی حاجت نہیں۔“

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) پس (جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے کہ:

”اس رائے والا قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی اس کی مماثلت لانے سے منع کرنے کی وجہ سے معجز ٹھہراتا ہے یہ بعینہ ہی اس نظام کی رائے ہے کہ جو ”صرفہ“ کا قائل ہے اور یہ باطل رائے ہے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ میں بتلا دیا اور (میری) قوم (کہ یہ) روشن حق کی روشنی سے حجاب میں ہے اور کہنے والے نے کیا ہی اچھی بات کہی ہے

قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد

وينکر الفم طعم الماء من سقم

”اور آنکھ بھی آشوب چشمی کی وجہ سے سورج کی روشنی کو پسند نہیں کرتی اور کبھی بیماری کی وجہ سے منہ کو پانی کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا۔“

اعجاز (قرآن) کے بارے میں علماء کی آراء

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”علماء کرام کے قرآن کریم کے بذات خود معجز ہونے اور کسی بندہ بشر سے اس کی مثال لانے پر استطاعت نہ ہونے پر اجماع کے بعد قرآن کی وجہ اعجاز میں ان کی آراء (مندرجہ ذیل) آراء پر مختلف ہو گئیں۔

(الف) بعض کی رائے یہ ہے کہ قرآن کے اعجاز کی وجہ وہ انوکھا (طرز) نظم ہے کہ جو اپنے مطالع مقاطع اور فواصل میں عربوں کے (متداول اور رواجی طرز) نظم نثر کے مخالف ہے۔

(ب) بعض دوسروں کی رائے یہ ہے کہ (قرآن کی) وجہ اعجاز بے شک اس کے الفاظ کی فصاحت، اس کی عبارات کی بلاغت اور اس (کے الفاظ کی) بناوٹ کی عمدگی میں چھپی ہوئی ہے۔ کیونکہ قرآن بلاغت کے اس بلند مرتبہ پر ہے کہ جس کی مثل نہیں لائی گئی۔

(ج) بعض دوسروں کی رائے یہ ہے کہ (قرآن کی وجہ) اعجاز اس (قرآن کے الفاظ) کا تناقص سے خالی ہونا اور اس کا ان معانی دقیقہ اور غیبی خبروں پر مشتمل ہونا ہے کہ جو انسانی طاقت سے باہر ہیں اور ان کا جاننا بندوں کی استطاعت میں نہیں۔ جیسا کہ یہ قرآن تناقص اور تعارض سے (بھی) محفوظ (اور سلامت ہے)

(د) اور کوئی یہاں یہ کہتا ہے۔ (قرآن کی) وجہ اعجاز وہ ظاہری خوبیاں اور ہر سورت کے فوارج، مقاصد اور خواتیم میں وہ تحسین کلام کے ان عمدہ قواعد (وضوابط) سے ہے کہ جن کو (یہ) قرآن متضمن ہے۔ اور ان کے نزدیک اس بات کا دار و مدار مندرجہ ذیل باتوں پر ہے۔

- (۱) الفاظ کی فصاحت
(۲) معانی کی بلاغت
(۳) اور نظم بدیع کی صورت ❶

یہ سب کے سب اقوال ایک دائرہ سے باہر نہیں کہ جو وہ دائرہ بیانیہ ہے کہ جس میں قرآن (دوسرے تمام کلاموں سے) ممتاز ہے۔ یہ اقوال اگرچہ حق (اور درست) ہیں مگر یہ کہ قرآن کا اعجاز (صرف) فصاحت و بلاغت (ہی) میں نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کے اعجاز کی چند دوسری وجوہات بھی ہیں کہ جن کو علامہ قرطبیؒ نے اپنی قیمتی تفسیر کہ جس کا نام ”الجامع لاحکام القرآن“ ہے میں (بڑے) عمدہ (انداز میں) کہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اعجاز قرآن کی دس وجوہات شمار کی ہیں۔ جیسا کہ فضیلت الشیخ علامہ زرقانیؒ نے اپنی کتاب ”مناہل العرفان“ میں (قرآن کی ۱۴ چودہ وجوہ اعجاز ذکر کی ہیں ان میں سے چند کا علامہ قرطبیؒ نے ذکر کیا ہے اور چند کا ذکر نہیں کیا۔ ہم ان وجوہ (اعجاز) کو اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے پھر اس کے بعد اس کی کچھ تفصیل لائیں گے۔ پس ہم بیان کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔

توضیح

وجہ اعجاز قرآن کے بارے میں علامہ حقانیؒ کی رائے

علامہ عبدالحق حقانیؒ تفسیر حقانی کے مقدمہ میں فرماتے ہیں:

”تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن معجزہ ہے لیکن وجہ اعجاز ہر ایک محقق کے نزدیک جداگانہ ہے مگر جمہور بلاغت قرار دیتے ہیں۔ کوئی مضامین کی خوبی، کوئی مضامین کا اثر حد سے افزوں، کوئی اخبار عن المغیبات، کوئی تزکیہ روح، کوئی حالت غضب و رحم و سخاوت و کفایت شعاری وغیرہ صفات متضادہ میں استقامت کہتا ہے مگر یہ نزاع لفظی ہے کیونکہ جو ایک چیز کا مقرر ہے دوسرا اس کا انکار بھی نہیں کرتا اور جو ایک آدھ کم عقل نے کیا بھی تو وہ کس شمار اور کس قطار میں ہے؟ جیسا کہ ”نظام معزلی“ وہ کہتا ہے اگر نفس عبارت قرآن پر لحاظ کیا جائے تو ویسی عبارت ممکن ہے مگر جب معانی اور نفس مطالب بھی اس کے ساتھ لحاظ کئے جائیں تب ممکن نہیں ہے کیا سید احمد خان صاحب کے انکار

❶ فصاحت: علم بیان کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں کہ عبارت کا ہر لفظ کلفتہ اور اس کی ادائیگی آسان ہو۔ عبارت میں نحوی حرفی قواعد کا پورا لحاظ رکھا گیا ہو الفاظ موٹے موٹے اور ثقیل نہ ہوں ان کا معنی عام محاورہ میں مشہور ہوں۔

بلاغت: کا مطلب یہ ہے کہ فصاحت کے ساتھ ساتھ اس میں موقع محل اور مخاطب کی پوری رعایت ہو جاہلوں کے سامنے عالمانہ عبارت اور عالموں کے سامنے عامیانہ عبارت استعمال کی جائے گی تو وہ بلاغت کے خلاف ہوگی۔ (بائبل سے قرآن تک جلد ۲ صفحہ ۳۰۶ حاشیہ علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم)

بدیع: ایجاد کردہ شے کو کہتے ہیں اور علم البدیع وہ علم ہے کہ جس سے تحسین کلام کے ضوابط معلوم ہوں۔ (القاموس الوحید صفحہ ۱۵۴ کالم نمبر ۱)

ملائکہ و معجزات سے اس امر پر اجماع امت میں کچھ فرق آ سکتا ہے؟ پس حق یہ ہے کہ قرآن کا اعجاز مجموعہ وجوہ مذکور ہے یہ اور بات ہے کہ کوئی کسی وجہ کو اور کوئی کسی اور کو ترجیح دیتا ہے۔“

وللناس فیما یعشقون مذہب (تفسیر حقانی جلد ۱ ص ۱۴۲)

معترکہ کے نظریہ کے غلط ہونے کے دلائل

مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ تحریر فرماتے ہیں:

نظام کا دعویٰ چند وجوہ سے باطل ہے۔

(۱) (اگر نظام کا دعویٰ درست ہوتا تو) عرب لوگ قرآن کریم کا معارضہ اس کلام سے کر سکتے تھے جو زمانہ جاہلیت میں ان کے شعراء اور فصحاء کے کلام کے ذخیرہ میں موجود تھا۔ وہ آسانی کے ساتھ قرآن کا مثل بن سکتا تھا۔

(۲) فصحاء عرب عام طور پر قرآنی الفاظ کے حسن اس کی بلاغت اور سلاست پر حیرت زدہ ہوئے تھے ان کی حیرانی کی وجہ یہ نہ تھی کہ ہم اس کا مقابلہ کرنے پر قادر کیوں نہ رہے حالانکہ پہلے ہمیں اس جیسے کلام پر قدرت تھی۔

(۳) اگر مقابلہ کی طاقت سلب کر کے قرآن میں اعجاز پیدا کرنا مقصود ہوتا تو زیادہ مناسب یہ تھا کہ قرآن کریم میں فصاحت و بلاغت کا بالکل نہ لحاظ کیا جاتا۔ کیونکہ قرآن اس صورت میں بھی خواہ بلاغت کے جس درجہ میں بھی ہوتا بلکہ اگر رکاکت کے درجہ میں داخل کر دیا جاتا تب بھی اس کا معارضہ دشوار ہوتا بلکہ ایسی صورت میں زیادہ تعجب انگیز اور خارق عادت ہوتا۔

(۴) قرآن کریم کی درج ذیل آیت اس کی تردید کرتی ہے۔

﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝﴾

”آپ فرمادیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو نہیں لائیں گے۔ اگرچہ ان میں سے ایک دوسرے کی مدد کو کیوں نہ آجائے۔“ (بائبل سے قرآن تک جلد ۲ صفحہ ۳۲۹)

علامہ شبیر احمد عثمانیؒ کی رائے

قرآن کا اصلی اعجاز اس کے انتہائی درجہ کی بلیغانہ نظم و اسلوب میں ہے۔

علامہ عثمانیؒ تحریر فرماتے ہیں۔ ”نزل قرآن کے وقت بعض لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سب مخترعات ہیں۔ ویقولون افتری علی اللہ کذبا۔

جواب یہ ہے کہ قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. اچھا اگر ہدایت کی باتیں نہ سہی تو تم بھی ایسی ہی مفتريات یعنی گھڑی ہوئی باتیں ایسے طرز بیان میں لے آؤ۔

محض ایک شاعرانہ مضمون کے ادا میں بھی نہت بڑا فرق ہوتا ہے ایک ہی خیال ہے جس کو (ایک) شاعر ایک رنگ سے ادا کرتا ہے اور دوسرا اس میں ایسی لطافت پیدا کر دیتا ہے کہ پہلے شاعر کا کلام اس کے سامنے ہیچ معلوم ہوتا ہے۔
(اس کے بعد علامہ متعدد شعرا کا کلام مثال میں پیش کرتے ہیں ہم اختصار کی وجہ سے ان میں سے ایک مثال کو ہی ذکر کرتے ہیں علامہ فرماتے ہیں)

(ابراہیم) ذوق ملک الشعراء ہے ایک غزل میں لکھتا ہے۔

آنکھ سے آنکھ ہے لڑتی مجھے ڈر ہے دل کا

کہیں یہ نہ جائے اس جنگ و جدل میں مارا

اس خیال کو دوسرا شاعر مکندر ام جس کا نام بھی شاید کسی کو معلوم نہ ہو ایسی لطافت کے ساتھ ادا کرتا ہے کہ سخن شناسوں کو ناچار اسی کے حق میں فیصلہ دینا پڑتا ہے کہتا ہے کہ

دل کی نہیں تقصیر مکند آنکھیں ہیں ظالم

یہ جا کے نہ لڑتیں وہ گرفتار نہ ہوتا

دیکھ لو ذوق کا کلام مکندر ام کے مقابلہ میں کیسا پھیکا پڑ گیا ہے۔

(متعدد مثالیں پیش کرنے کے بعد علامہ فرماتے ہیں) یہ چند نمونے ہم نے اس لئے پیش کئے ہیں کہ یہ ثابت ہو سکے کہ بعض شاعرانہ تخیلات اور مفروض مخترع مضامین کے ادا میں بھی ترکیب کی نشاں الفاظ کی چستی اور روانی اور دیگر لطائف و مزایا کی رعایت سے کس قدر فرق اور تفاوت ہو جاتا ہے پس ہم اجازت دیتے ہیں کہ آج بھی سارے فصیح و بلیغ مل کر ایک دو قصے کہانیاں ہی ایسی عبارات میں پیش کر دیں جو قرآن کی کسی چھوٹی سی چھوٹی سورت کے مقابلہ میں لطیف تر اور فصیح تر ہو۔ کیا اس قدر سہولتیں ادا کرنے کے بعد بھی اگر مقابلہ کرنے سے عاجز رہے تو یہ اس کی دلیل نہ ہوگی کہ یہ کلام دنیا کے خالق اور مالک کا ہے۔ (اعجاز القرآن صفحہ ۶۹-۷۲ ملخصاً)

حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی ”اظہار الحق“ میں فرماتے ہیں۔

قرآن کریم کی اعجازی خصوصیات

جو چیزیں قرآن کے کلام الہی ہونے پر دلالت کرتی ہیں بے شمار ہیں ان میں مسیح کے حواریوں کے شمار کے مطابق میں بارہ چیزوں کے بیان پر اکتفا کرتا ہوں اور باقی ان جیسی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں مثلاً قرآن کریم میں کسی دینی یا دنیوی بات کے بیان کے وقت مخالف اور معاند کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے اور ہر چیز کے بیان کے وقت خواہ وہ ترغیبی ہو یا ڈرانے کی ہو شفقت ہو یا عتاب ہو اعتدال ملحوظ ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں انسانی کلام میں نایاب ہیں۔ اس لئے کہ انسان ہر حالت کے بیان میں اس کے مناسب گفتگو کرتا ہے لہذا عتاب اور ناراضی کے موقع پر ان لوگوں کی قطعی رعایت نہیں کرتا جو شفقت کے لائق ہوں اسی

طرح اس کے برعکس نیز دنیا کے ذکر کے وقت آخرت کا حال یا آخرت کی حالت بیان کرتے ہوئے دنیا کا حال ذکر نہیں کیا جاتا غصہ کی حالت میں قصور سے زیادہ کہہ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔

بلاغت

قرآن حکیم بلاغت کے اس اعلیٰ معیار تک پہنچا ہوا ہے جس کی مثال انسانی کلام میں قطعی نہیں ملتی ان کے کلام کی بلاغت اس معیار تک پہنچنے سے قاصر ہے بلاغت کا مطلب یہ ہے کہ جس موقع پر کلام کیا جا رہا ہے اس کے مناسب معنی کے بیان کے لئے بہترین الفاظ اس طرح منتخب کئے جائیں کہ مدعا کے بیان کرنے میں اور اس پر دلالت کرنے میں نہ کم ہوں نہ زیادہ لہذا جس قدر الفاظ زیادہ شاندار اور معانی شگفتہ ہوں گے اور کلام کی دلالت جس قدر حال کے مطابق ہوگی اتنا ہی وہ کلام زیادہ بلیغ ہوگا قرآن کریم بلاغت کے اس بلند معیار پر پورا اترتا ہے۔ (بائبل سے قرآن تک جلد ۲ صفحہ ۳۰۵-۳۰۶)

وجوه إعجاز القرآن الكريم

- اولاً: النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب.
- ثانياً: الأسلوب العجيب المخالف لجميع الأساليب العربية.
- ثالثاً: الجزالة التي لا يمكن لمخلوق أن يأتي بمثلها.
- رابعاً: التشريع الدقيق الكامل الذي يزر كل تشريع وضعي.
- خامساً: الإخبار عن المغيبات التي لا تعرف إلا بالوحي.
- سادساً: عدم التعارض مع العلوم الكونية المقطوع بصحتها.
- سابعاً: الوفاء بكل ما أخبر عنه القرآن الكريم من وعد ووعد.
- ثامناً: العلوم والمعارف التي اشتمل عليها (العلوم الشرعية والعلوم الكونية)
- تاسعاً: وفاؤه بحاجات البشر.
- عاشراً: تأثيره في قلوب الأتباع والأعداء.

أما الوجه الاول

من وجوه إعجازه فهو (النظم البديع) المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب، فالقرآن الكريم لا يشبهه شيء في نظمه، لا من شعر ولا من نثر، وذلك بشهادة أساطين البلاغة، وأئمة الفصاحة والبيان، (الوليد بن المغيرة) و (عتبة بن ربيعة) وغيرهما من فصحاء العرب ومشاهير

امثلة من التاريخ:

(١) يروى أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي ﷺ فقرأ عليه القرآن، فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوه لك، فإنك أتيت محمداً لتعرض لما قبله (أى لتنال من فضله) فقال الوليد: لقد علمت قريش أنى من أكثرها مالا، فقال له أبو جهل: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر منى، لا برجزه ولا بقصيده، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه هذا الذى يقول شيئاً من هذا، والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو وما يعلى عليه..... فقال أبو جهل اللعين: والله ما يرضى قومك حتى تقول فيه، قال: فدعني حتى أفكر، فلما فكر قال: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ﴾ فنزل فيه قول الله تعالى ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خُلِقْتُ وحيداً وجعلتُ له مالا ممدوداً﴾ إلى قوله ﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾

(٢) ويروى أن (الوليد) لما سمع القرآن من النبي ﷺ تأثر تأثراً بالغاً فجاء لقومه (بنى مخزوم) وقال لهم: والله لقد سمعت من محمد أنفاً (أى سابقاً) كلاماً ما هو من كلام الإنس، والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة..... الخ. فقالت قريش: صبا والله الوليد، لتصبأن قريش كلها، فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه، فقعد إليه حزينا وكلمه بما أغاظه، فقام الوليد وقام معه أبو جهل، فلما أتى قومه قال: تزعمون أن محمداً مجنون فهل رأيتموه يخنق؟ فتقولون انه كاهن فهل رأيتموه يتكهن؟ وتزعمون انه شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعراً قط؟ وتزعمون انه كذاب فهل جربتم عليه شيئاً من الكذب؟ فقالوا فى كل ذلك. اللهم لا..... ثم قالوا: فما هو؟ ففكر، فقال: ما هو إلا ساحر، أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله، وبين الوالد وولده، وما الذى يقوله إلا سحر يآثره (أى ينقله) عن أهل بابل، فارتج النادى فرحاً، وتفرقوا معجبين بقوله، متعجبين منه فنزلت الآيات الكريمة.

(٣) وفى صحيح مسلم أن (أنسيا الغفارى) أخا أبى ذر، قال لأبى ذر: لقيت رجلاً بمكة على دينك، يزعم أن الله أرسله، قلت: فما يقول الناس: قال يقولون: شاعر، ساحر، كاهن، وكان (أنيس) أحد الشعراء قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة، فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله

علی اقراء الشعر (یرید انواعه وبحوره) فلم یلتئم علی لسان أحد منهم أنه شعر، واللہ انہم لکاذبون وإنه لصادق.

(۴) وأخرج ابن إسحق فی السیرة (أن أبا جہل قال فی ملاً من قریش: لقد التبس علینا أمر محمد، فلو التمستم لنا رجلاً عالماً بالشعر، والكهانة، والسحر، فکلده ثم أتانا ببيان عن أمره؟ فقال (عتبة بن ربیعة) ومن من أشراف القوم وساداتهم - أنا أقوم إلیه وأکلمه! فاتاه فقال یا محمد: أنت خیر أم هاشم؟ أنت خیر أم عبدالمطلب؟ أنت خیر أم عبدالله؟ فیم تشتم آلهتنا وتضللنا؟ فإن كنت ترید الریاسة، عقد لك اللواء فکنت رئیسنا، وإن كنت ترید النساء زوجناک ماتشاء منهن تختار من ای بنات قریش ماشئت وإن كنت ترید المال جمعنا لك من أموالنا حتی تكون أغنانا وأكثرنا مالاً والنبي ﷺ ساکت لا یجیبه، فلما فرغ من عرضه قال له النبي ﷺ: أفرغت؟ قال: نعم، قال فاسمع إذا فتلا علیه سورة فصلت ﴿حَمْدٌ تَنْزِيلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ كِتَابٌ فَصَّلْتُ آيَاتِهِ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝.....﴾ الخ حتی بلغ قوله تعالى ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً.....﴾ الآية فأمسك عتبة علیه فيه وناشده بالرحمن أن یکف، ورجع إلی أهله ولم یخرج إلی قریش، فلما احتبس عنهم قالوا: ما نرى عتبة الا قد صبأ! فانطلقوا إلیه وقالوا یا عتبة: ما حبسك عنا إلا أنك قد صبأت، فغضب ثم قال لهم: واللہ لقد کلمته فأجابنی بشئ واللہ ما هو بشعر، ولا بسحر، ولا بکھانة، وقد ناشدته بالرحم أن یکف خشية أن ینزل بکم العذاب، وقد علمتم أن محمداً إذا قال شیئاً لم یکذب.

قال العلامة (القرطبی) رحمه الله

(وإذا اعترف عتبة علی موضعه من اللسان، وموضعه من الفصاحة والبلاغة، بأنه ما سمع مثل القرآن قط، کان فی هذا القول، مقراً بإعجاز القرآن له ولضر بائه من المتحققین بالفصاحة والقدرة علی التكلم بجميع أجناس القول وانواعه)

ترجمہ: قرآن کریم کی وجوہ اعجاز

(مؤلف کتاب وجوہ اعجاز کو مختصراً شمار کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں)

پہلی وجہ: وہ نظم بدیع کہ جو عربی زبان کے جانے پہچانے نظم کے خلاف ہے۔

دوسری وجہ: وہ انوکھا (طرز بیان اور) اسلوب کہ جو عربی کے تمام اسلوبوں کے مخالف ہے۔

تیسری وجہ: ایسی فصاحت کہ مخلوق کو اس کی مثل لانا ممکن نہیں۔
 چوتھی وجہ: ایسی کامل (اور) باریک تشریح کہ جو انسان کی وضع کردہ ہر تشریح پر غالب آتی ہے۔
 پانچویں وجہ: ایسی غیب کی خبریں دینا کہ جن کو وحی کے ذریعے ہی جانا جاسکتا ہے۔
 چھٹی وجہ: کائناتی علوم کہ جن کے درست ہونے کا یقین ہے کے ساتھ عدم تعارض۔
 ساتویں وجہ: قرآن کریم نے جو وعدہ اور وعید بھی کیا اس کا پورا کرنا۔
 آٹھویں وجہ: ایسے علوم و معارف کہ جو علوم شرعیہ اور علوم کونیہ (یعنی کائناتی علوم) کو مشتمل ہوں۔
 نویں وجہ: قرآن کا انسانی ضروریات (دنیویہ و اخرویہ) کو پورا کرنا۔
 دسویں وجہ: قرآن کا تابعداروں اور دشمنوں (دونوں) کے دلوں کو (یکساں) متاثر کرنا۔
 توضیح

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم ”قرآن کریم کی اعجازی خصوصیات“ کے عنوان کے تحت یوں لکھتے ہیں۔
 ”اب ہم مختصراً ان اہم خصوصیات کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جن کی بنا پر قرآن کریم کا کلام معجز ہے۔ ظاہر ہے کہ ان خصوصیات کا احاطہ تو بشری طاقت سے باہر ہے تاہم انسان کی محدود بصیرت کے تحت ان خصوصیات کو چار عنوانات پر تقسیم کیا جاسکتا ہے۔“

(۱) الفاظ کا اعجاز (۲) ترکیب کا اعجاز (۳) اسلوب کا اعجاز (۴) اور نظم کا اعجاز اس کے بعد علامہ دامت برکاتہم نے ان عناوین کے تحت نہایت تفصیلی بحث کی ہے چاہیے کہ اس کو اصل کتاب میں دیکھ لیا جاوے۔ (علوم القرآن صفحہ ۲۰۴)
 سید ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں۔

اعجاز قرآن کا دائرہ

”قرآن فقط اپنے الفاظ و ترکیب اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ہی معجزہ نہیں ہے بلکہ وہ اپنے الفاظ و ترکیب میں بھی معجزہ ہے اور اپنے معانی و مضامین میں بھی اپنے اعلیٰ علوم و معارف میں بھی معلومات غیبی حقائق ابدی میں بھی اپنی پیش کی ہوئی مذہبی و اخلاقی و معاشرتی اور مدنی تعلیمات میں بھی اپنے اثرات و انقلاب میں بھی اپنی پیشین گوئیوں اور اخبار میں بھی معجزہ ہے مگر جب صرف الفاظ میں کہ جو اس کے اعجاز کامل کا صرف ایک پہلو اور گوشہ ہے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکا تو اس کے اعجاز کامل میں کیا مماثلت ہو سکتی ہے؟“

قرآن کا امتیاز خصوصی اور اس کے اعجاز کا راز یہ ہے کہ وہ اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے اور علم اللہ کا تعلق فقط الفاظ و ترکیب سے نہیں بلکہ معانی و حقائق سے بھی ہے لفظی فصاحت کے لئے قرآن نے جا بجا اپنے کو ”قرآنا عربیاً“ کتب مبین“ اور ”لسان عربی مبین“ کہا ہے جس میں اس کے لفظی محاسن اور لسانی تفوق کی طرف اشارہ ہے۔

پس قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اس کا لفظی اعجاز درحقیقت قرآن کے اعجاز کا ایک گوشہ ہے اور قرآن کا اعجاز اس میں منحصر نہیں۔ علمائے متقدمین نے جب قرآن کے اعجاز پر غور کیا یا اس موضوع پر قلم اٹھایا تو زمانہ کے رجحان عام یا عربوں کے ادبی ذوق یا زبان کی اہمیت کی وجہ سے ان کی نظر کے سامنے زیادہ تر قرآن کے اعجاز کا یہی گوشہ رہا اور کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے اس دائرہ کے اندر کمال نکتہ دانی اور حسن مذاق کا ثبوت دیا اور بڑی دماغ سوزی سے کام لے کر اس موضوع پر زیادہ سے زیادہ مواد فراہم کر دیا۔ اس علمی ذخیرہ میں اضافہ مشکل ہے اس لئے اس باب میں انہی تالیفات کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ (مطالعہ قرآن کے اصول و مبادی صفحہ ۴۵ تا ۴۸ ملخصاً)

ترجمہ: (مؤلف کتاب لف و نشر مرتب کے طور پر اب ہر ایک وجہ کو ترتیب وار تفصیل سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں)

قرآن پاک کی وجوہ اعجاز میں سے پہلی وجہ

”وہ قرآن پاک کا وہ نظم بدیع ہے کہ جو عربی زبان کے جانے پہچانے ہر نظم کے خلاف ہے پس کوئی شے بھی نہ کوئی شعر اور نہ کوئی نثر قرآن کے نظم میں اس کے مشابہہ ہے اور یہ بات اساطین بلاغت اور فصاحت و بلاغت کے آئمہ ولید بن مغیرہ اور عتبہ بن ربیعہ وغیرہ کی شہادت سے (ثابت) ہے کہ جو عرب کے فصحاء اور مشاہیر تھے۔“

تاریخ سے (اس کی) چند مثالیں

(۱) ایک روایت میں ہے کہ ولید بن مغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ نے اسے قرآن پڑھ کر سنایا پس گویا کہ اے آپ پر ترس آیا (یعنی وہ آپ کے کلام سے متاثر ہوا) یہ بات ابو جہل کو پہنچ گئی۔ پس وہ ولید بن مغیرہ کے پاس آ کر کہنے لگا اے میرے چچا! آپ کی قوم آپ کے لیے مال جمع کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ آپ کو دیں۔ کیونکہ آپ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس ان سے کچھ لینے گئے تھے۔ اس پر ولید نے جواب دیا۔ ”قریش جانتے ہیں کہ میں سب سے مالدار ہوں۔ تو ابو جہل نے اسے کہا۔“ (تو) پھر تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں ایسی بات کہہ کہ جو تیری قوم کو یہ بتلائے کہ تو اس کا منکر ہے۔ اس نے پوچھا ”میں کیا کہوں؟ خدا کی قسم! تم میں سے کوئی مجھ سے زیادہ شعر (گوئی) نہیں جانتا اور نہ شعر کے رجز و قصیدہ کو اور نہ ہی جنوں کے اشعار کو خدا کی قسم! جو وہ کہتے ہیں وہ ان میں سے کسی شے کے بھی مشابہہ نہیں اور خدا کی قسم! آپ کے کلام میں (بلا کی) شیرینی اور رونق ہے اس کا سب سے اوپری حصہ پھل دار ہے اور سب سے نیچے والا حصہ بے انتہا (سیراب) ہے یہ کلام غالب ہی رہتا ہے یہ مغلوب نہیں ہوتا۔

اس پر (اس بد بخت) ابو جہل لعین نے کہا ”خدا کی قسم تیری قوم تجھ پر راضی نہ ہوگی یہاں تک کہ تو ان کے بارے میں کوئی (بری) بات کرے۔ تو ولید نے کہا کہ مجھے کچھ سوچنے کے لئے چھوڑ دو۔ پھر اس نے (سوچ) سوچ کر کہا (تو یہ کہا) ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُوهُ﴾ ”یہ کچھ نہیں مگر جادو کہ جو چلا آتا ہے۔“

تو اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس کے بارے میں نازل ہوا۔

﴿ذَرْنِي وَمَنْ خُلِقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۖ فَقَتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۖ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۖ ثُمَّ نَظَرَ ۖ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۖ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۖ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ۖ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ (المدثر: ۱۱-۲۰)

”چھوڑ دے مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے بنایا اکا اور دیا میں نے اس کو مال پھیلا کر اور بیٹے مجلس میں بیٹھنے والے اور تیاری کر دی اس کے لئے خوب تیاری پھر لالچ رکھتا ہے کہ اور بھی دوں ہرگز نہیں وہ ہے ہماری آیتوں کا مخالف اب اس سے چڑھواؤں گا بڑی چڑھائی۔ اس نے فکر کیا اور دل میں ٹھہرایا۔ سو مارا جاسو کیسا ٹھہرایا پھر مارا جاسو کیسا ٹھہرایا پھر نگاہ کی پھر تیوری چڑھائی اور منہ تھتھایا پھر پیٹھ پھیری اور غرور کیا پھر بولا اور کچھ نہیں یہ جادو ہے چلا آتا اور کچھ نہیں یہ کہا ہوا آدمی کا۔“ (تفسیر عثمانی)

(۲) روایت میں آتا ہے کہ ولید نے (ایک دفعہ) جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تو بہت ہی زیادہ متاثر ہوا اور اپنی قوم بنی مخزوم کے پاس آ کر کہنے لگا۔ خدا کی قسم! ابھی میں نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ایسا کلام سنا ہے کہ جو نہ انسانوں کا کلام ہے اور نہ جنوں کا خدا کی قسم! اس میں (بلا کی) شیرینی ہے اور اس کی (بہت) رونق ہے۔

تو اس پر قریش کہنے لگے۔ ”خدا کی قسم! ولید بے دین ہو گیا۔ (اور آج یہ بے دین ہوا ہے تو کل) سارے کے سارے قریش ضرور بے ضرور بے دین ہو جائیں گے۔ ابو جہل کہنے لگا ولید کے بارے میں میں تمہیں کافی ہوں (میں اس کو سمجھا بجھالوں گا) پھر وہ ولید کے پاس اداس (اور غم زدہ ہو کر) بیٹھ گیا اور اسے سخت غصہ دلانے والی باتیں کرنے لگا۔ تو ولید کھڑا ہو گیا اور ابو جہل بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا پھر جب وہ اپنی قوم کے پاس آیا تو ان سے کہنے لگا۔

تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دیوانہ سمجھتے ہو کیا تم نے (کبھی) اس کو (کسی کا یا اپنا) گلا گھونٹتے دیکھا ہے؟

تم اسے کاہن کہتے ہو کیا تم نے اس کو کھانت (کہتے یا) کرتے دیکھا ہے؟

تم اس کو شاعر سمجھتے ہو کیا تم نے اس کو شعر گوئی میں کبھی منہک دیکھا ہے؟

تم اس کو جھوٹا گردانتے ہو کیا تم نے (کبھی) اس پر کسی جھوٹ کو پرکھا ہے؟

ان سب باتوں کے جواب میں انہوں نے کہا۔ ”اے خدا یا (تیری قسم) نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ (پھر آخر) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا ہے؟ تو اس پر ولید نے سوچ کر جواب دیا وہ کچھ نہیں مگر جادوگر ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ آدمی اور اس کے گھروالوں میں اور باپ اور بیٹے میں تفریق ڈال دیتا ہے۔

اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کچھ نہیں مگر جادو ہے کہ جس کو وہ اہل بابل سے نقل کر (کے تمہیں بتلا) تا ہے۔ اس پر مجلس (والے)

خوشی سے اچھلنے لگے اور وہ اس کی بات پر لٹو ہوتے اور اس کی گفتگو پر حیرت زدہ ہوتے ہوئے بکھر گئے (اور چلے گئے) تو اس پر (سورۃ مدثر کی) یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں۔ ❶

(۳) صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت ابوذرؓ کے بھائی انیس غفاری نے (اپنے بھائی حضرت) ابوذرؓ سے کہا کہ ”میں مکہ میں ایک آدمی سے ملا ہوں کہ جو تمہارے دین پر ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے (رسول بنا کر) بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا تو پھر لوگ (اس کے بارے میں) کیا کہتے ہیں؟ انیس نے جواب دیا لوگ (اس کو) شاعر جادوگر (اور) کاہن کہتے ہیں۔ اور انیس (خود بھی) شعراء (عرب) میں سے ایک (ماہیہ ناز شاعر تھے انیس کہنے لگے میں نے کاہنوں کا کلام (بھی) سنا ہے یہ ان کا کلام نہیں ہے اور میں نے ان کا کلام شعر کے کافیوں (اور اس کی بحروں) پر پیش کیا کسی کی زبان پر اس کا شعر بن کر ادا ہونا مشکل ہے۔

خدا کی قسم! وہ لوگ جھوٹے ہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سچے ہیں۔ ❷

(۴) ابن اسحق نے اپنی ”سیرت“ (کی کتاب) میں روایت کی ہے کہ ”ابو جہل نے قریش کی ایک جماعت میں کہا ”ہم پر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا معاملہ مشتبہ ہو گیا“ تم کسی شعر کہانت اور جادو جاننے والے آدمی سے درخواست کیوں نہیں کرتے کہ وہ (جا کر) اس سے بات کرے اور پھر ہمارے پاس ان کے معاملہ کی وضاحت لے کر آئے۔ تو اس پر عتبہ بن ربیعہ نے کہا ”(میرے ہوتے ہوئے) قوم کے سرداروں اور سربراہان و ردہ لوگوں میں سے کون ہے؟ میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ان سے بات کرتا ہوں پھر وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تم بہتر ہو یا ہاشم؟ تم بہتر ہو یا عبدالمطلب؟ تم بہتر ہو یا عبد اللہ؟ تو پھر تم کس لئے ہمارے بتوں کو گالیاں دیتے ہو اور ہمیں گمراہ ٹھہراتے ہو؟ پس اگر تم سردار بننا چاہتے ہو تو اپنے لئے ایک جھنڈا گاڑ دو اور (ہمارے) سردار بن جاؤ (ہم تمہیں اپنا بڑا مان لیں گے) اور اگر تم عورتیں چاہتے ہو تو تم ہم جس سے تم چاہو اس سے تیری شادی کر دیتے ہیں قریش کی بیٹیوں میں سے تم جس کو چاہو پسند کر لو۔ اور اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم تمہارے لئے اپنے اموال جمع کرتے ہیں یہاں تک کہ تم ہم سب سے غنی اور مالدار بن جاؤ گے۔ (عتبہ یہ گفتگو کرتا رہا) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ چنانچہ جب وہ اپنی عرض (معروض) سے فارغ ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم فارغ ہو گئے؟ اور (تم نے اپنی بات پوری کر لی) اس نے کہا ”ہاں“ آپ نے فرمایا تو پھر سن پھر آپ نے سورۃ فصلت تلاوت فرمائی۔

﴿حَمْدٌ تَنْزِيلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

فَاعَرْضْ أَكْثَرَهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.....﴾ (حم السجدة: ۱-۱۳)

”اتارا ہوا ہے بڑے مہربان رحم والے کی طرف سے ایک کتاب ہے کہ جدی جدی کی ہیں اس کی آیتیں قرآن عربی

زبان کا ایک سمجھ والے لوگوں کو سنانے والا خوشخبری اور ڈر پر دھیان میں نہ لائے وہ بہت لوگ سو وہ نہیں سنتے۔“
(تفسیر عثمانی)

(آپ آگے تلاوت فرماتے رہے) یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس قول تک پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً۔ (حم السجدہ: ۱۳) ”پھر اگر وہ ٹلائیں تو تو کہہ میں نے خبر سنادی تم کو ایک سخت عذاب کی۔“ (تفسیر عثمانی)
(جب آپ اس آیت پر پہنچے تو بدحواس ہو کر) عتبہ نے آپ کے دہان مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور قرابتداری کا واسطہ دے کر رک جانے کو کہا۔ اور (وہاں سے سیدھا) اپنے گھر چلا آیا اور قریش کی طرف باہر نہ نکلا جب وہ ان سے بند ہو کر (اپنے گھر میں) بیٹھ رہا تو قریش کہنے لگے ہمارا تو یہی گمان ہے کہ عتبہ بے دین ہو گیا۔ پس قریش اس کے پاس آ کر کہنے لگے اے عتبہ! تمہیں کس چیز نے ہم سے نہ روکے رکھا مگر یہ کہ تو بے دین ہو گیا ہے تو اس پر وہ ناراض ہو گیا اور انہیں کہنے لگا۔ خدا کی قسم! میں نے اس سے بات کی اور اس نے مجھے ایسی بات سے جواب دیا کہ خدا کی قسم نہ وہ شعر ہے نہ جادو نہ کہانت اور میں نے اسے قرابتداری کا واسطہ دے کر رک جانے کی درخواست کی تھی مجھے ڈر تھا کہ (کہیں) تم پر عذاب نہ نازل ہو جائے اور تحقیق تم جانتے ہو کہ جب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم جب) کوئی بات کہہ دے تو وہ (ٹلتی نہیں اور نہ ہی) غلط ثابت ہوتی ہے۔ ❶
علامہ قرطبیؒ فرماتے ہیں:

”جب عتبہ نے اپنی زبان دانی اور فصاحت (وبلاغت) میں مہارت (اور کمال) کے باوجود اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اس نے قرآن کی طرح کا کلام کبھی نہیں سنا تو اپنی اس بات میں وہ خود اپنے لئے اور اپنے جیسے ان دوسروں کے لئے قرآن کے اعجاز کا اقرار کر رہا ہے کہ جو گفتگو کی تمام اجناس و انواع پر تکلم کی قدرت اور فصاحت (وبلاغت) میں مانے ہوئے ہیں۔“

توضیح

قاضی سلیمان سلمان منصور پوریؒ تحریر فرماتے ہیں:

”جہلائے عرب شیدائی زبان اور فدائی حسن بیان تھے اور اسی وجہ سے وہ اسالیب غریب و قصائد عجیب کے مالک رجز فاخرہ و اسجاع موجزہ اور خطب بلیغہ کے انشاء پر قادر تھے۔ صرف اسی قابلیت کے وجود نے بڑے بڑے زبان آوروں شاعروں اور خطیبوں سے یہ منوادیات تھیں کہ قرآن کلام بشر نہیں۔

ذرا غور کرو کہ دنیا کے کسی ملک میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی شخص نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہو کہ جو دنیا بھر سے نرالہ اور فائق تر ہو۔ جیسے خاتم النبیین، رسول کافۃ للناس رحمة للعالمین اور مطاع عالم کے اعلام سے نمایاں ہے اور ہے اور ثبوت دعویٰ میں ایک تصنیف کو پیش کر دیا ہو اور اسی کو اپنے صدق و کذب کا معیار ٹھہرایا ہو اور دعویٰ کا انکار

کرنے والوں کو ضلالت و عمایت اور خلود نار و غیرہ کی ذلتوں کی مواعید سے جوش بھی دلایا ہو۔
 پھر ایسی حالت میں بھی اسی کے ملک میں رہنے والے اسی کی زبان کے بولنے والے اسی زبان کے قادر الکلام اور سحر
 البیان لوگ اس کے سامنے ساکت و خاموش اور متحیر و مدہوش رہ گئے ہوں۔
 ہم تو سمجھتے ہیں کہ تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے قرآن مجید پیش کرنے والے (فداہ الی وائی) نے معارضہ کی
 چھ قسمیں بتلائیں اور ہر ایک قسم میں سب کو عاجز اور درماندہ ثابت کر کے اپنی صداقت کو آفتاب روشن کی طرح آشکارا کر دیا
 ہو۔

نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن مجید گو عربی مبین ہے مگر اس کی فصاحت و بلاغت کا جو درجہ ہے وہ تمام عالم کی کتب سے بالاتر ہے۔
 (رحمۃ للعالمین جلد ۳ صفحہ ۲۶۶-۲۶۷)

أما الوجه الثاني لإعجاز القرآن:

(الأسلوب العجيب) المخالف لجميع الأساليب العربية. فقد جاء القرآن بذلك الأسلوب
 الرائع الخلاب الذي بهر العرب برونقه وجماله، وعذوبته وحلاوته، وقد كانت فيه من
 الخصائص العليما لم توجد في كلام بشر على نحو ما وجدت في القرآن، خصوصاً وأن النبي
 ﷺ تحدى به فأعجز أساطين الفصحاء. وأعيان مقاولي البلغاء، وأخرس ألسنة فحول البيان،
 وذلك في عصر كانت القوى فيه قد توافرت على الإجادة والتبريز في هذا الميدان، وفي أمة
 كانت مواهبها محشودة للتفوق في هذه الناحية.

يقول (الزرقاني) رحمه الله: (وها قد مرت على اللغة العربية من عهد نزول القرآن إلى عصرنا
 هذا أدوار مختلفة بين علو ونزول واتساع وانقباض، وحركة وجمود، وحضارة وبداءة،
 والقرآن في كل هذه الأدوار، واقف في عليائه، يطل على الجميع من سمائه. وهو يشع نوراً
 وهداية، ويفيض عذوبة وجلالة ويسيل رقة وجزالة، ويرف جلبة وطلاوة ولا يزال كما كان
 غصاً طرياً، يحمل راية الإعجاز وصولته ﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ
 هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ٥﴾ (الاسراء: ٨٨)

خصائص أسلوب القرآن:

وللقرآن الكريم في أسلوبه العجيب المخالف لجميع الأساليب البشرية خصائص عديدة
 نجملها فيما يلي:

الخاصة الاولى: مسحة القرآن اللفظية التي تتجلى في نظامه الصوتي وجماله اللغوي.

الخاصة الثانية: إرضاءه العامة والخاصة بمعنى أن الجميع يحسون بجلاله ويشعرون بروعته.

الخاصة الثالثة: إرضاءه العقل والعاطفة معاً فالقرآن يخاطب العقل والقلب ويجمع الحق والجمال معاً.

الخاصة الرابعة: جودة سبك القرآن وإحكام سرده، فكانه سبيكة واحدة تلعب بالعقول وتأخذ بالابصار.

الخاصة الخامسة: براعته في تصريف القول، وتفننه في ضروب الكلام، بمعنى أنه يورد المعنى الواحد بألفاظ شتى وطرق مختلفة وكلها رائعة فائقة.

الخاصة السادسة: جمع القرآن بين الإجمال والبيان.

الخاصة السابعة: الوفاء بالمعنى مع القصد في اللفظ.

لغات: عذوبت: مٹھاس۔ اعیی: تھکا دینا۔ عاجز کر دینا۔ آخرس: گونگا کرنا۔ زبان گنگ کرنا۔ فحول: بلند پایہ اہل

علم۔ محشودہ: جمع کی گئیں یعنی جمع ہیں، مہیا ہیں۔ حضارہ: شہری وتمدنی زندگی۔ بداوت: دیہاتی زندگی۔ یطل: برسانا۔ یرف: لہلہانا۔ طلاوة: رونق۔ غضا طریا: شگفتہ و تروتازہ۔

ترجمہ: اعجاز قرآن کی دوسری وجہ

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”یہ (قرآن کا) وہ انوکھا طرز (نگارش و) بیان ہے کہ جو تمام اسالیب عربیہ کے خلاف ہے پس قرآن اس شاندار دل کش اسلوب کو لایا جس نے عربوں کو اپنی رونق و جمال اور مٹھاس اور شربنی سے حیران کر دیا۔ اور اس طرز میں وہ بلند خوبیاں تھیں کہ کسی انسان کے کلام میں اس طرح نہیں پائی گئیں کہ جس طرح قرآن میں پائی گئیں، خصوصاً جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کا چیلنج بھی کیا پس قرآن کے اس انوکھے طرز بیان نے اساطین فصحاء کو عاجز کر دیا اور بلغاء کے کلاموں کو تھکا کر چور کر دیا اور بلند پایہ اہل بیان لوگوں کی زبانوں کو گونگا کر دیا اور یہ چیلنج ایسے دور میں تھا کہ جب اس میدان میں (انہیں) عمدہ کلام پیش کرنے اور (اس میں) سبقت لے جانے کی ہمتیں تھیں اور (یہ چیلنج) ایسی قوم کو تھا کہ جن کی خداداد صلاحیتیں (اور ملکہ و مہارت) خاص اس پہلو میں برتری کے لئے جمع تھیں۔“

علامہ زرقانیؒ فرماتے ہیں۔

”اور سنو! عربی زبان پر نزول قرآن کے زمانہ سے لے کر ہمارے اس زمانے تک، بلندی و پستی کشادگی و تنگی (گنجائش اور گھٹن) حرکت و جمود اور تہذیب (و تمدن اور شہری زندگی) اور دیہاتی (صحرائی) زندگی کے درمیان مختلف ادوار گزرے ہیں۔ اور قرآن ہر دور میں اپنی بلندیوں پر کھڑا ہے اور سب پر (یکساں طور پر) اپنے آسمان سے

(فیض کی) بارش برسا رہا ہے اور نور اور ہدایت کی روشنی ڈال رہا ہے اور مٹھاس اور عظمت کو (سب پر) عام کر رہا ہے اور (اپنی) شیریں گفتاری اور خوش بیانی (یعنی فصاحت و بلاغت) کو (سب پر یکساں) بہا رہا ہے اور جدت اور رونق کو لہلہا رہا ہے اور یہ قرآن ہمیشہ سے پہلے کی طرح (آج بھی) تروتازہ اور خوشگوار (اور بارونق) ہے کہ جس نے اعجاز کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور اقوام عالم کو پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ اعجاز کے غلبہ اور دبدبہ اور واضح حق اور اس کی قوت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے چیلنج کر رہا ہے۔“

﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝﴾ ① (الاسراء: ۸۸)

”کہہ اگر جمع ہوں آدمی اور جن اس پر کہ لائیں ایسا قرآن ہرگز نہ لائیں گے ایسا قرآن اور پڑے مدد کیا کریں ایک دوسرے کی۔“ (تفسیر عثمانی)

توضیح

حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ نے قرآن کریم کے نادر اسلوب پر نہایت مفصل روشنی ڈال ہے یہاں ہم اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں:

”دوسری چیز جو قرآن کے کلام الہی ہونے پر دلالت کرتی ہے وہ اس کی عجیب ترکیب، نادر اسلوب آیتوں کے آغاز و انتہا کا انداز، ساتھ ہی اس کے علم بیان کے دقائق اور عرفانی حقائق پر مشتمل ہونا، نیز حسن عبارت اور پاکیزہ اشارے اور سلیس ترکیبیں اور بہترین ترتیب۔ ان مجموعی خوبیوں کو دیکھ کر بڑے بڑے ادباء کی عقلیں حیران ہیں۔“

انسانوں میں جتنے بھی ادیب گزرے ہیں چاہے وہ نثر نگار ہوں یا شاعر، خاص طور پر اپنے کلام کے آغاز کو (یعنی مطالع کو) حسین تر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حسن ابتداء ہی ایک ادیب کے کلام کو چمکا دیتی ہے کہ اس میں کوئی لغزش پورے کلام کے حسن کو غارت کر دیتی ہے مثلاً امراء القیس کا یہ شعر کہ جو ایک مشہور قصیدے کا مطلع ہے۔

فما لبك من ذكرى حبيب و منزل

بسقط اللوى بين الدخول فحومل ②

① اس کے لئے دیکھئے علامہ زرقانیؒ کی منال العرفان جلد ۲ صفحہ ۲۲۹۔

② شعر کا مفہوم یہ ہے کہ شاعر اپنے دوستوں کے ساتھ محبوب کے ایک پرانے مکان کے پاس سے گزرتا ہے جو اب کھنڈر بن چکا ہے تو ساتھیوں سے کہتا ہے۔

ٹھہرو! ذرا محبوب اور اس کے گھر کو یاد کر کے رو لیں وہ گھر جو ٹیلے کے کنارے مقابل دخول اور مقام حومل کے درمیان واقع تھا۔ اس شعر کے معنی پر بعض ناقدوں نے یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ محبوب کی یاد میں دوسروں کو رونے کی دعوت دینا یہ غیرت عاشقی کے خلاف ہے۔ (حاشیہ علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم بائبل سے قرآن تک جلد ۲ صفحہ ۳۱۹)

شعر کے ناقدوں نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ پہلا مصرعہ تو اپنے الفاظ کی شیرینی، نزاکت اور مختلف قسم کے معانی اپنے اندر جمع کر لینے کے اعتبار سے بے نظیر ہے اس لئے کہ اس میں وہ اپنے آپ کو بھی محبوب کی یاد میں ٹھہرنے کی دعوت دے رہا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی خود بھی رو رہا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی رلا رہا ہے محبوب کو بھی یاد کر رہا ہے اس کے گھر کو بھی لیکن دوسرا مصرعہ ان تمام نزاکتوں سے خالی ہے۔ غرض بڑے بڑے مشہور شعراء نے لغزشیں اور ٹھوکریں کھائیں ہیں۔ شرفاء عرب باوجود اسکے کہ وہ کلام کے اسرار پر پوری طرح مہارت رکھتے تھے اور اسلام سے شدید عداوت بھی۔ لیکن قرآن کی بلاغت اور الفاظ کی خوبصورتی اور اسلوب و طرز کی عمدگی میں انگلی رکھنے کی مجال نہ پاسکے۔ اور نہ کوئی عیب نکالنے کی قدرت ہوئی۔ بلکہ اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ کلام شاعروں اور خطیبوں جیسا نہیں البتہ اس کی فصاحت پر حیران ہو کر کبھی اس کو جادو اور کبھی اس کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا تراشیدہ کہا اور کبھی یہ کہا کہ یہ پہلوں کی باتیں ہیں کہ جو نقل ہوتی چلی آتی ہیں۔

ثابت ہوا کہ قرآن اپنی فصاحت و بلاغت اور حسن الفاظ کی بنا پر معجز ہے اور جب ان سے قرآن کی بلاغت کا مقابلہ نہ ہو سکا تو جنگ و جدل کو ترجیح دی، زبانی مقابلہ کی بجائے مار دھاڑ کو گوارا کیا۔ تو ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم کی بلاغت ان کو تسلیم تھی اور وہ اس کے معارضہ سے عاجز تھے۔ (بائبل سے قرآن تک جلد ۲ صفحہ ۳۱۸-۳۲۳ ملخصاً)

ترجمہ: اسلوب قرآن کے خصائص

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”قرآن کریم کے اس عجیب اسلوب کی کہ جو تمام اسالیب بشریہ کے خلاف ہے۔ چند خصوصیات ہیں جن کو ہم ذیل میں مختصر اذکر کرتے ہیں۔“

پہلی خصوصیت:

(یہ) قرآن کا وہ لفظی اثر ہے کہ جو اس کے نظام صوتی اور جمال لغوی میں ظاہر ہوتا ہے۔

توضیح

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ:

”قرآن کریم ایسی نثر پر مشتمل ہے کہ جس میں شعر کے قواعد و ضوابط ملحوظ نہ ہونے کے باوجود ایک ایسا لذیذ اور شیریں آہنگ پایا جاتا ہے جو شعر سے کہیں زیادہ لطافت (اور لذت) اور حلاوت کا حامل ہے انسان کا جمالیاتی ذوق نظم اور شعر میں ایک ایسی لذت اور حلاوت محسوس کرتا ہے جو نثر میں محسوس نہیں ہوتی۔ اس کا راز درحقیقت لفظوں کی اس ترکیب میں مضمر ہے جو ایک خاص صوتی آہنگ پیدا کرتی ہے عربی اردو فارسی کی قدیم شاعری میں اس آہنگ کی لذت شعر کے خاص اوزان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جب ایک ہی صوتی وزن کے الفاظ بار بار کانوں میں پڑتے ہیں تو اس سے ذوق سلیم کو ایک خاص لذت حاصل ہوتی ہے پھر جب وزن کے ساتھ قافیہ مل جائے تو یہ لذت دوچند

ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ردیف کی یکسانیت لذت میں اور اضافہ کرتی ہے اور اگر مصرعوں کے بیچ بیچ میں عروضی اوزان کے ساتھ حرفی اوزان اور قوافی کی یکسانیت بھی شامل ہو جائے (جیسا کہ مرصع اشعار میں ہوتا ہے) تو یہ لذت اور بڑھ جاتی ہے۔“

لیکن اوزان اور قوافی کے اصول ہر خطے اور ہر زبان میں یکساں نہیں ہوتے ہر زبان کے لوگ اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس کے مختلف قواعد مقرر کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ان سب زبانوں اور ان سب قوموں میں قدر مشترک رکھتی ہے اور وہ ہے ایک ”متوازن صوتی آہنگ“ یعنی الفاظ کو اس طرح ترتیب دینا کہ ان کے تلفظ سے اور انہیں سن کر انسان کا جمالیاتی ذوق خط محسوس کرے۔

اسی لیے مختلف شعراء جب اپنے کلام میں لطف پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو لازماً اپنے ماحول کے بنائے ہوئے قواعد و ضوابط کی پابندی کرنا پڑتی ہے یہ صرف قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اس نے دنیا کے کسی خطے کے قواعد و ضوابط کی پابندی اختیار نہیں کی بلکہ ایک ”موثر صوتی آہنگ“ کو کہ جو ایک قدر مشترک ہے اختیار کیا ہے جو ان سارے قواعد کا اصل مقصود ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نثر ہونے کے باوجود شعر سے زیادہ لطافت اور لذت کا حامل ہے اور صرف اہل عرب ہی نہیں بلکہ دنیا کی ہر زبان کے لوگ اس کو سن کر غیر معمولی لذت اور تاثیر محسوس کرتے ہیں۔ (علوم القرآن از صفحہ ۲۵۰-۲۶۲ ملخصاً)

ترجمہ: دوسری خاصیت

قرآن کا ہر خاص و عام کو مطمئن کرنا جس کا مطلب یہ ہے کہ سب اس کی عظمت کو محسوس کرتے ہیں اور اس کی شان و شوکت (کلام) کو سمجھتے ہیں۔

توضیح

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم اس کی وضاحت یوں فرماتے ہیں:

”قرآن کریم کے مخاطب الہر دہیاتی بھی ہیں اور پڑھنے والے بھی اعلیٰ درجہ کے علماء اور ماہرین فنون بھی لیکن اس کا ایک اسلوب بیک وقت ان تینوں طبقوں کو متاثر کرتا ہے ایک طرف ان پڑھ آدمی کو اس میں سادہ حقائق ملتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ قرآن میرے لئے ہی اترا ہے لیکن دوسری طرف علماء اور محققین اس میں گہری نظری ڈالتے ہیں تو انہیں اس میں علمی نکات نظر آتے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب علم و فن کی ایسی باریکیوں پر مشتمل ہے کہ معمولی واقفیت کا آدمی انہیں سمجھ ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم کا طریق استدلال نہایت سادہ ہے اور زیادہ تر مشاہدہ کی دلیلوں پر مبنی ہے۔ توحید رسالت آخرت وغیرہ کے باریک فلسفیانہ مسائل بالکل سامنے کی دلیلوں سے ثابت کرتا ہے مظاہر فطرت سے ایک ادنیٰ سمجھ کے معیار کے آدمی پر بھی حقائق واضح کرتا ہے لیکن اگر انہی کی گہرائیوں میں اترے تو عقلی و منطقی دلائل بھی ملیں گے کہ جو فلسفیانہ موشگافیوں کے مریض کو شفا بخشتے ہیں۔“

باتوں باتوں میں قرآن نے فلسفہ اور سائنس کے وہ مسائل بھی حل کر دیئے ہیں کہ جن کی تحقیق کے لئے بڑے بڑے فلسفی آخر تک پیچ و تاب کھاتے رہے۔ (علوم القرآن صفحہ ۲۶۳-۲۶۴ ملخصاً)

تیسری خصوصیت

قرآن کا عقل اور جذبات دونوں کو ایک ساتھ مطمئن کرنا چنانچہ قرآن عقل اور دل دونوں سے مخاطب ہے اور حق اور جمال کو ایک ساتھ جمع کرتا ہے۔

توضیح

جاننا چاہیے کہ عقل کا دائرہ کار احکام و فرائض تک ہے کہ جس کی ترجمانی شوکت کلام سے ہوتی ہے اور جذبات و عواطف کا دائرہ اخلاق و آداب، زہد و عبادات، آخرت اور ترک دینا، امثال عبرت اور انداز و تبشیر سے ہوتا ہے۔ اس پر روشنی ڈالتے ہوئے۔ قاضی سلیمان منصور پوریؒ ارشاد فرماتے ہیں:

”یہ قرآن حکیم ہی کا حصہ ہے وہ احکام شریعت اور مواعظ و امثال اخبار و انداز میں زمانہ ماضی کی سرگزشت اور عہد مستقبل کی حالت پر القاء فرما رہا ہے اور بایں ہمہ کلام کسی جگہ بھی نہ صداقت اور روحانیت کے درجہ سے گرا اور نہ فصاحت و بلاغت کے مرکز سے متزلزل ہوا۔ (رحمۃ اللعالمین جلد ۳ صفحہ ۲۶۷)

مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانویؒ اس پر یوں روشنی ڈالتے ہیں۔

”قرآن کریم نے عبادات کے فرض ہونے، ناشائستہ امور کے حرام ہونے، اچھے اخلاق کی ترغیب دینے دنیا کو ترک کرنے اور آخرت کو ترجیح دینے یا اور اس قسم کی دوسری باتوں کے بیان پر اکتفاء کیا ہے ان چیزوں کا ذکر و تذکرہ کلام کی فصاحت و بلاغت کو کم کرنے کا موجب ہوتا ہے چنانچہ اگر کوئی فصیح شاعر یا ادیب فقہ یا عقائد کے نو دس مسئلے ایسی بہترین فصیح عبارت میں لکھنے کی کوشش کرے جو بلیغ تشبیہات اور دقیق استعاروں کو لئے ہوئے ہو تو وہ قطعی عاجز ہوگا اور اپنے مقصد میں ناکام“ (بائبل سے قرآن تک جلد ۲ صفحہ ۳۰۸)

قاضی سلیمان منصور پوریؒ فردوسی، ہومر، سعدی، شکیپی، والمیک، ملٹن، گوئیٹے، بیکن، نابغہ، سر، امراء، والقیس اور خسرو وغیرہ کی فصاحت و بلاغت کے ذکر کے بعد فرماتے ہیں کہ:

”اگر انہی زبان آوران پر کلام کو کوئی قانون کوئی ضابطہ لکھنا پڑتا اگر حقائق الہیات رموز فطریات یا اسرار آخرینش پر انہیں چند سطریں بھی تحریر کرنی ہوتیں تو دنیا دیکھتی کہ عبارت کتنی پھیکی، بندش کتنی سست، الفاظ کیسے گھٹیل، طرز ادا کتنا متبذل ہوتا۔ (رحمۃ اللعالمین جلد ۳ صفحہ ۲۶۷)

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم کے الفاظ میں اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ:

”کلام کی شوکت اور اس کی نزاکت و شیرینی (یعنی کلام اللہ کی حقانیت اور اس کا جمال) دو متضاد صفتیں ہیں، دونوں

کے لئے الگ اسلوب اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ان دونوں صفتوں کو ایک عبارت میں جمع کر دینا انسانی قدرت سے باہر ہے یہ صرف قرآنی اسلوب کا اعجاز ہے کہ اس میں یہ دونوں اوصاف بدرجہ کمال یکجا پائے جاتے ہیں“ (علوم القرآن صفحہ ۲۶۴)

علامہ حقانیؒ تحریر فرماتے ہیں:

”شاعری جتلانے اور فصاحت و بلاغت کے گھوڑے دوڑانے کا میدان رزم و بزم مدح حسن و جمال و وصف زلف و خال وغیرہ امور حسیہ ہوتے ہیں مگر حکیمانہ باتوں میں آکر قافیہ تنگ ہو جاتا ہے۔ ذرا کسی بڑے شاعر سے دو چار جز مسائل فقہ و میراث میں تو لکھوائیے پھر شاعری ملاحظہ فرمائیے۔ مگر قرآن میں باوجود اس التزام کے اعلیٰ درجہ کی بلاغت ہے۔“ (تفسیر حقانی مقدمہ جلد ۱ صفحہ ۱۴۹)

ترجمہ: چوتھی خصوصیت

قرآن کے (الفاظ کے) ڈھلاؤ (اور چناؤ) کی عمدگی اور اس کے بیان (اور تسلسل کلام) کی پختگی ہے گویا کہ ایک ہی ڈھلا ہوا کلام ہے کہ جو عقلوں کا کھلواڑ بناتا ہے اور آنکھوں کو گرفتار کر لیتا ہے۔

توضیح

قرآن پاک کی اس خصوصیت کو ”الفاظ کا اعجاز“ کہتے ہیں علامہ عثمانیؒ نے علوم القرآن صفحہ ۲۵۴-۲۵۸ پر اس پر مفصل روشنی ڈالی ہے یہ بحث پڑھنے کے قابل ہے ہم نے طوالت کے خوف سے اس کو نقل نہیں کیا، چاہیے کہ وہاں دیکھ لی جائے۔ (نسیم)

علامہ رحمت اللہ صاحب کیرانویؒ تحریر فرماتے ہیں:

”کسی قصیدہ کے تمام اشعار (اور اس کے الفاظ) شروع سے آخر تک فصیح نہیں ہوتے بلکہ تمام قصیدہ میں ایک دو شعر ہی معیاری ہوتے ہیں اور باقی اشعار پھیکے اور بے مزہ۔ قرآن کریم اس کے برعکس باوجود اتنی بڑی ضخیم کتاب ہونے کے سارے کا سارا اس درجہ فصیح ہے کہ تمام مخلوق اس کے معارضہ اور مقابلہ سے عاجز ہے جس کسی نے سورہ یوسف کا بنظر غائر مطالعہ کیا ہو گا وہ جانتا ہے کہ اتنا طویل قصہ بیان کے لحاظ سے جان بلاغت ہے۔“ (بائبل سے قرآن تک جلد ۲ صفحہ ۳۰۸)

علامہ حقانیؒ قرآن کی آیات کی تیس خوبیاں گنوانے کے بعد فرماتے ہیں:

”اب منصف غور کر لے کہ اس قدر مضامین کو کہ جن کی خوبی اور ضروری ہونے میں کسی اہل عقل کو کلام نہیں۔ قرآن نے کس فصاحت و بلاغت سے ادا کیا ہے۔“

اس کے بعد علامہ حقانیؒ نے الفاظ قرآن کے اعجاز کو اس قدر تفصیل اور شرح و بسط سے بیان کیا ہے کہ جس کا خلاصہ پیش

کرنا بھی بندہ کی قدرت میں نہیں۔ مناسب ہے کہ اس کا مطالعہ اصل کتاب سے کر لیا جائے۔ (دیکھیں تفسیر حقانی مقدمہ جلد ۱ صفحہ ۱۴۲-۱۵۱)

علامہ حقانیؒ ایک اور جگہ تحریر فرماتے ہیں:

”سب میں بڑھ کر بلاغت کلام میں امر ضرور دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ابتداء اور وسط اور اخیر کو کیا نسبت ہے؟ اگر تینوں موقعوں پر کلام عالی اور مطلب خیز ہے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ کلام درجہ اعتبار سے ساقط ہو جاتا ہے۔“ (تفسیر حقانی جلد ۱ صفحہ ۱۴۹ مقدمہ)

ترجمہ: پانچویں خصوصیت

قرآن کی کلام کے تکرار میں (کمال مہارت اور) فوقیت اور کلام کی امثال میں قرآن کا تفنن جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک ہی (بات کو اور) معنی کو کئی الفاظ اور مختلف طریقوں سے لاتا ہے اور وہ سب طریقہ (ہی) شاندار (اور) اعلیٰ ہے۔
توضیح

علامہ حقانیؒ تحریر فرماتے ہیں:

”جب کوئی فصیح و بلیغ ایک مضمون کو ایک بار کہہ کر پھر کہتا ہے تو وہ لطف نہیں رہتا لیکن قرآن نے مکرر مضامین بیان فرمائے اور ہر جگہ جدا جدا لطف ہے۔“ (تفسیر حقانی مقدمہ جلد ۱ صفحہ ۱۴۹)

اسی بات کو مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

”اگر کوئی شاعر یا ادیب کسی مضمون یا قصہ کو ایک یا زیادہ بار بیان کرتا ہے تو اس کا دوسرا کلام پہلے کلام جیسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات، پیدائش و آخرت کے احوال و احکام اور صفات خداوندی بکثرت اور بار بار بیان کئے گئے ہیں۔ انداز بیان بھی اختصار اور تطویل کے اعتبار سے مختلف ہے، عنوان و بیان میں ایک ہی اسلوب اختیار نہیں کیا گیا ہے اس کے باوجود ہر تعبیر اور ہر عبارت انتہائی فصاحت کی حامل ہے اس لحاظ سے دونوں عبارتوں میں کچھ بھی تفاوت محسوس نہیں ہوتا (بائبل سے قرآن تک جلد ۲ صفحہ ۳۰۸)

ترجمہ: چھٹی خصوصیت

قرآن کا اجمال اور (تفصیل و) بیان کو جمع کرنا۔

ساتویں خصوصیت

الفاظ کے اعتدال کے ساتھ معانی کی تکمیل۔ ①

① ان سب خصوصیات کے لئے دیکھئے علامہ زرقانیؒ کی ”مناہل العرفان“

توضیح

اس کو ”ترکیب کا اعجاز“ کہا جاتا ہے مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ اس کی وضاحت ان الفاظ کے ساتھ فرماتے ہیں۔
 ”قرآن کریم کا طرہ امتیاز یہ ہے کہ اکثر جگہوں پر تھوڑے سے الفاظ میں بے شمار معانی اس طرح سمولیتا ہے جیسے
 سمندر کو کوزے میں اس جامعیت کے ساتھ کہ اس کی حلاوت اور شیرینی اور زیادہ ہو جاتی ہے۔“
 اس کے بعد سورہ ”ص“ پر مفصل تبصرہ کے بعد فرماتے ہیں۔

”(اس سورت کے) یہ سب مضامین اور واقعات بہت ہی مختصر اور تھوڑے الفاظ میں بیان فرمائے گئے ہیں۔“
 (بائبل سے قرآن تک جلد ۲ صفحہ ۳۱۲-۳۱۳ ملخصاً)

علامہ عثمانی دامت برکاتہم اس کو ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں:
 ”قرآن کریم کے جملوں کی ترکیب ساخت اور نشست کا اعجاز بھی اوج کمال پر ہے قرآن کے جملوں کے دروبست
 میں وہ شوکت سلاست اور شیرینی ہے کہ اس کی نظیر پیش نہیں کی جاسکتی۔“ (علوم القرآن صفحہ ۲۵۹)
 علامہ حقانیؒ قرآن کی اس خوبی کو ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں:

”(پھر) کلام کو مقتضائے حال کے مطابق کیا۔ یعنی جہاں تقدیم مسند الیہ کا موقع تھا وہاں تقدیم کی اور جہاں تاخیر کا
 مقام تھا وہاں تاخیر کی جس قدر جہاں مطلوب تھی وہاں اس قدر تاکید کی۔ جہاں وصل کا موقع تھا وہاں وصل کیا اور
 جہاں فصل کا مقام تھا وہاں فصل کیا۔ جہاں نکرہ لانے کا موقع تھا وہاں نکرہ لایا اور جہاں معرفہ لانے کی جگہ تھی وہاں
 معرفہ استعمال کیا۔ اسناد حقیقی کے موقع پر حقیقی اور مجازی کے موقع پر مجازی۔ قصر جس درجہ مطلوب تھا وہاں اتنا ہی قصر
 کیا وغیرہ۔“ (تفسیر حقانی مقدمہ جلد ۱ صفحہ ۱۴۵)

قرآن کے اس اعجاز قصر و ایجاز اور اختصار و اعتدال اور قلت الفاظ مع کثرت معانی کی علماء ایک مشہور مثال دیتے ہیں
 مناسب ہے اس کو اختصار کے ساتھ نقل کر دیا جائے۔

اعجاز قرآنی کا ایک حیرت انگیز نمونہ

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ.

”اور تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے۔“

قاتل سے قصاص لینا اہل عرب میں بڑی قابل تعریف بات تھی۔ اور اس کے فوائد ظاہر کرنے کے لئے عربی میں کئی
 مقولے مشہور تھے۔ مثلاً

(۱) القتل احیاء للجمیع. ”قتل اجتماعی زندگی ہے۔“

(۲) قتل البعض احیاء للجمیع. ”بعض لوگوں کا قتل باقی انسانوں کے لئے زندگی کا سامان ہوتا ہے۔“

(۳) اکثر وا القتل لیقل القتل. ”قتل زیادہ کرو تا کہ قتل کم ہو جائیں۔“

(۴) القتل انفی للقتل. قتل قتل کو دور کرتا ہے (اور اس سے قتل کی روک تھام ہوتی ہے)۔“

ان جملوں کو اتنی مقبولیت حاصل تھی کہ یہ زبان زد عام تھے۔ اور فصیح سمجھے جاتے تھے۔ قرآن کریم نے بھی اس مفہوم کو ادا فرمایا مگر کس شان سے؟ ارشاد ہے:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ.

اس جملے کے اختصار جامعیت شوکت اور معنویت کو جس پہلو سے دیکھئے بلاغت کا معجز شاہکار معلوم ہوتا ہے اور پہلے کے تمام جملے اس کے آگے سجدہ ریز دکھائی دیتے ہیں۔ اس جملے کی بلاغت پر عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے اس قدر اختصار اور پھر بے شمار معانی سے ❶ مالا مال بلاغت کا شاہکار ہونے کے علاوہ دو متقابل معانی یعنی قصاص اور حیوة کے درمیان مطابقت پر مشتمل ہے ساتھ مضمون کی ندرت بھی پائی جاتی ہے کیونکہ قتل جو حیات کو فنا کر دینے والا ہے اس کو خود حیات کا ظرف قرار دیا گیا ہے۔ یہ کلام مذکورہ بالا تمام تعبیرات اور مقولوں سے عمدہ اور بہتر ہے۔

لیکن قرآنی جملہ ان سب سے مندرجہ ذیل وجوہات سے زیادہ فصیح ہے۔

(۱) باوجود مقصود پورا کرنے کے اس کے الفاظ دوسرے جملوں سے کم ہیں کیونکہ اس جملہ کے گیارہ حروف ہیں اور باقیوں کے اس سے زیادہ۔

(۲) اس میں مقصود یعنی حیات مذکور ہے جبکہ دوسرے جملوں میں ایک شے خود اپنی نفی کا سبب معلوم ہوتی ہے اور یہ عیب ہے۔

(۳) حیوة کی تنوین میں تعظیم ہے یعنی قصاص میں تمہارے لئے بڑی زندگانی ہے کیونکہ قصاص کے اجراء سے کوئی کسی کو نہ مارے گا۔

(۴) یا یہ تنوین نوعیت کی ہے کہ (حیات) قاتل کو قصاص میں مارے جانے سے بسبب باز رہنے کے اور مقتول کو قتل ہونے سے حاصل ہوئی۔

(۵) یہ ہر موقع پر صادق آتا ہے کیونکہ ہر قصاص میں حیات ہے بخلاف قتل کے کہ ہر قتل قتل کو نہیں مٹاتا۔ بلکہ قتل ناحق تو اور بھی قتل کی ترغیب دیتا ہے اس لئے انسانی کلام بظاہر غلط اور قرآنی الفاظ ظاہر و باطنی طور پر فصیح ہیں۔

❶ مطابق یا طباق علم بدیع کی اصطلاح میں ایک صفت ہے جس کا مطلب یہ ہے ایک جملہ میں دو یا دو سے زیادہ متضاد چیزوں کو جمع کر دینا۔ مثلاً

گل تبسم کر رہا تھا زندگانی کو مگر

شمع بولی کہ گریہ غم کے سوا کچھ بھی نہیں

مذکورہ بالا آیت میں بھی قصاص اور زندگی کو یکجا کر کے ایک حسین مطابقت پیدا کر دی گئی ہے۔ (حاشیہ بائبل سے قرآن تک ج ۲ از علامہ تقی

عثمانی دامت برکاتہم)

- (۶) اس میں لفظ مکرر نہیں۔ جبکہ ان (مقولوں) میں الفاظ کا تکرار ہے کہ جو عیب ہے۔
- (۷) ان کے بہترین کلام میں فقط قتل سے روکا گیا ہے۔ جبکہ قصاص میں قتل کرنے اور زخمی کرنے دونوں سے روکا گیا ہے۔ اس لئے یہ کلام زیادہ مفید اور عام ہے۔
- (۸) اس میں مقدار اور محذوف کرنے کی ضرورت نہیں۔
- (۹) اس میں صفت مطابقت (کہ جس کا بیان اوپر گزر گیا) حاصل ہے۔
- (۱۰) ان کہاوتوں ① میں قتل کو ایک دوسری حکمت کا تابع بنا کر اسے مطلوب قرار دیا گیا ہے اس کے برعکس قرآنی الفاظ میں بلاغت اس لئے زیادہ ہے کہ وہ قتل کا نتیجہ زندگی کو قرار دیتا ہے جو اصل مطلوب ہے۔
- (یہ تمام مضمون بائبل سے قرآن تک جلد ۲ صفحہ ۳۱۳-۳۱۵ اور تفسیر حقانی مقدمہ جلد ۱ صفحہ ۱۲۵ اور علوم القرآن صفحہ ۲۵۹ سے لیا گیا ہے۔) (نسیم)

أمثلة توضیحية علی خصائص أسلوب القرآن

يقول حجة الأدب العربي الفقيه (مصطفى الرافعي) رحمه الله.

- (۱) لو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمها، لرأيت حركاتها الصرفية واللغوية، تجري في الوضع والتركيب مجرى الحروف أنفسها فيما هي له من أمر الفصاحة، ولن تجدها إلا مؤلفة مع أصوات الحروف مساوقة لها في النظم الموسيقي، حتى إن الحركة ربما كانت ثقيلة، فلا تعذب ولا تساغ فإذا هي استعملت في القرآن رأيت لها شأنًا عجيبًا..... من ذلك لفظة (النذر) جمع نذير، فإن الضمة ثقيلة فيها لتواليها على النون والذال معا، فضلا عن جساءة هذا الحرف، ونبوه في اللسان، ولكنه جاء في القرآن على العكس في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتْنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ﴾ فتأمل هذا التركيب، وأنعم ثم أنعم على تأمله، وتذوق مواقع الحروف، وأجر حركاتها في حس السمع، وتأمل مواضع القلقلة في دال (لقد) وفي الطاء من (بَطْشَتْنَا) وفي الفتحات المتوالية فيما وراء الطاء إلى الواو من قوله (بَطْشَتْنَا فَتَمَارَوْا) مع الفصل بالمد، ليكون ثقل الضمة عليه مستخفا بعد، ولتكون هذه الضمة قد أصابت موضعها كما تكون الاحماض في الأطمعة.

① دوسرے یہ کہ ان کہاوتوں کے اندر کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی کہ کونسا مفید ہے اور کونسا مضر قرآن کریم نے قتل کی بجائے قصاص کا لفظ استعمال فرما کر یہ تفصیل بھی بیان کر دی۔ (حاشیہ بائبل سے قرآن تک ج ۲ از علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم)

(٢) وفي القرآن لفظة غريبة هي من اغرب ما فيه، وما حسنت في كلام قط الا في موقعها فيه، وهي كلمة (ضيّزى) من قوله تعالى ﴿تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى ۝﴾ ومع ذلك فإن حسنها في نظم الكلام من أغرب الحسن ومن أعجبه، ولو أردت اللغة العربية ما صلح لهذا الموضع غيرها، فإن السورة التي هي منها وهي سورة (النجم) مفصلة كلها على الياء، فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصل، ثم هي في معرض الإنكار على العرب، إذ وردت في ذكر الأصنام وزعمهم في قسمة الاولاد، فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام بنات لله، مع وأدهم للبنات فقال تعالى ﴿الْكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى ۝ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى ۝﴾ فكانت غرابة اللفظة أشد الاشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة التي انكرها، وكانت الجملة كلها كأنها تصور في هيئة النطق بها، الإنكار في الأولى، والتهكم في الاخرى، وكان هذا التصوير أبلغ ما في البلاغة، وخاصة في اللفظة الغريبة التي تمكنت في موضعها من الفصل.....

(٣) ومما لا يسعه طوق انسان في نظم الكلام البليغ، ثم مما يدل على ان نظم القرآن مادة فوق الصنعة، ومن وراء الفكر، وكأنها صبت على الجملة صبا، انك ترى بعض الا لفاظ لم يأت فيه لا مجموعا، ولم يستعمل منه صيغة المفرد، فإذا احتاج الى هذه الصيغة استعمل مرادفها، كلفظة (اللب) إنها لم ترد إلا مجموعة كقوله تعالى ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝﴾ وقوله ﴿وَلْيَذَّكَّرْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝﴾ ونحوهما ولم ترد فيه مفردة، بل جاء مكانها (القلب) في قوله تعالى ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۝﴾ وذلك لان لفظ (الباء) شديد مجتمع، ولا يفضى الى هذه الشدة الا من اللام الشديدة المسترخية، فلما لم تحسن اللفظة اسقطها من نظمه بته.....

وكذلك لفظ (الكوب) استعمل فيه مجموعة، ولم يأت بها مفردة، لأنه لا يتهيا فيها ما يجعلها في النطق - من الظهور والرقرة والانكشاف وحسن التناسب - كلفظ (أكواب) الذي هو الجمع، و (الارجاء) لم يستعمل القرآن لفظها إلا مجموعا، وترك المفرد وهو الرجا: أي الجانب لعله لفظه، وانه لا يسوغ في نظمه كما ترى.....

وعكس ذلك لفظة (الأرض) فإنها لم ترد فيه الا مفردة، ولم يرد في القرآن صيغة الجمع (أرضين) ولما احتاج الى جمعها. اخرجها على هذى الصورة التي ذهبت بسر

الفصاحة، وذهب بها حتى خرجت من الروعة بحيث يسجد لها كل فكر سجدة طويلة، وذلك في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ﴾ ولم يقل (وسبع أرضين) لهذه الجسأة تدخل للفظ، ويختل بها النظم اختلالاً.....

(٣) وتأمل قوله تعالى: ﴿فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ﴾ فإنها خمسة أسماء أخفها في اللفظ (الطوفان، والجراد، والدم) وأثقلها (القمل والضفادع) فقدم (الطوفان) لمكان المدين فيها، حتى يأنس اللسان بخفتها، ثم (الجراد) وفيها كذلك مد، ثم جاء باللفظين الشديدين مبتدئاً بأخفهما في اللسان، وابعدهما في الصوت لمكان تلك الغنة فيه، ثم جئ بلفظة (والدم) آخر، وهي أخف الخمسة وأقلها حروفاً، ليسرع اللسان فيها، ويستقيم لها ذوق النظم، ويتم بها هذا الإعجاز في التركيب، وانت فمهما قلبت هذه الاسماء الخمسة، فإنك لا ترى لها فصاحة إلا في هذا الوضع، فلو قدمت أو أخرت لبادرك التهافت والتعثر، ولأعنتك ان تجئ منه بلفظ، أو نظم فصيح.....

من ذلك يخلص لنا أن القرآن الكريم إنما ينفرد بأسلوبه، لأنه ليس وضعاً إنسانياً البتة، ولو كان من وضع إنسان لجاء على طبقة تشبه أسلوباً من أساليب العرب، أو من جاء بعدهم إلى هذا العهد. ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ ولقد أحس العرب بهذا المعنى، واستقينه بلغاؤهم، ولولاه ما افحموا، ولا انقطعوا من دونه، لأنهم رأوا جنساً من الكلام غير ما توديه طباعهم، وكيف لهم في معارضته بطبيعة غير مخلوقة؟!.....

ويقول المرحوم فضيلة الشيخ (الزرقاني) في موضوع خصائص أسلوب القرآن: (للقرآن مسحة خلافة عجيبة تتجلى في نظامه الصوتي، وجماله اللغوي..... ونريد بنظام القرآن الصوتي: اتساق القرآن وائتلافه في حركاته وسكناته، ومداته وغماته، واتصالاته وسكناته، اتساقاً عجيباً، وائتلافاً رائعاً، يسترعى الاسماع ويستهوئ النفوس، بطريقة لا يمكن أن يصل إليها أي كلام آخر من منظوم ومنثور.....

ونريد بجمال القرآن اللغوي، تلك الظاهرة العجيبة التي امتاز بها القرآن في وصف حروفه وترتيب كلماته، ترتيباً دونه كل ترتيب تعاطاه الناس في كلامهم، ولقد وصل

هذا الجمال اللغوی الى قمة الاعجاز، بحيث لو دخل فی القرآن شیء من کلام الناس، لا عتل مذاقه فی افواه قارئیه، واختل نظامه فی آذان سامعیه، ومن عجیب أمر هذا الجمال اللغوی، وذلك النظام الصوتی، انهما کما کانا دلیل اعجاز من ناحیه، کانا سوراً منیعاً لحفظ القرآن من ناحیه أخرى، وذلك ان من شأن الجمال اللغوی، والنظام الصوتی، ان یسترعی الاسماع، ویشیر الانتباه، ویحرك داعیه الإقبال فی کل إنسان، إلى هذا القرآن الکریم، وبذلك یبقی أبد الدهر سائداً علم، ألسنة الخلق و فی آذانهم و یعرف بذاته ومزایاه بینهم فلا یجرؤ احد علی تغییره و تبدیله، مصداقاً لقوله سبحانه:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: ۹)

لغات: مساوqة: ہم نوا۔ لاتساع: ناخوشگوار ہونا۔ جسأة: خشونت، کھر درا پن۔ نبؤ: ناموزوں، کسی چیز کا اپنی جگہ فٹ نہ ہونا۔ احماض: کھا کرنا، ترش بنانا۔ ملائمة: مناسب۔ ترجمہ:

اسلوب قرآن کے خصائص کی توضیحی مثالیں

مولف کتاب فرماتے ہیں کہ:

(۱) اگر تو الفاظ قرآنی کی نظم (و ترتیب) میں غور کرے گا تو تو ان الفاظ کی حرکات حرفیہ اور لغویہ کو دیکھے گا کہ وہ خود ان حروف کی جگہ وضع اور ترکیب میں اس فصاحت میں جاری ہوں گی کہ جس کے (حصول) کے لئے خود یہ الفاظ ہیں۔

اور تو (لازمًا) ضرور ان حرکات کو حروف کی آوازوں کے ساتھ ملا ہوا اور نظم موسیقی میں ان حروف کا ہم نوا پائے گا۔ یہاں تک کہ (وہ) حرکت کہ جو کبھی کبھی ثقیل ہوتی ہے، جو نہ شیریں ہوتی ہے اور نہ خوشگوار پھر اچانک وہ قرآن میں استعمال ہوتی ہے تو تو اس کی ایک عجیب شان دیکھتا ہے۔ اسی وجہ سے لفظ ”نذر“ کہ ”نذیر“ کی جمع ہے کہ اس میں ضمہ نون اور ذال پر پے در پے ہونے کی وجہ سے ثقیل ہے قطع نظر اس لفظ کی خشونت (اور کھر درے پن) اور زبان پر ناموس ہونے کے لیکن وہ قرآن میں اس (وضعی وصف) کے برعکس اس ارشاد باری تعالیٰ میں آیا ہے:

﴿وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ﴾ (القمر: ۳۶)

”اور وہ ڈرا چکا تھا ان کو ہماری پکڑ سے پھر لگے مکرانے ڈرانے کو۔“ (تفسیر عثمانی)

ذرا تو اس ترکیب کو سوچ (اور) پھر اپنی (اس) سوچ میں اچھی طرح غور کر پھر (گہرائی سے) غور کر اور حروف کی جگہوں کا بار بار مزہ لے (اور ان کی لذت کو چکھ) اور ان حروف کی حرکات کو (اپنی) قوت سماعت میں جاری کر اور ”ولقد“ کی دال میں

اور ”بَطُشْتَنَا“ کی طا“ میں قلقلوں کی جگہ میں اور اللہ تعالیٰ کے قول ”بَطُشْتَنَا فَمَمَارُوا“ میں طا کے بعد سے لے کر وا تک آنے والے پے در پے فتحات میں غور کر کہ جس میں مد کے ذریعہ (یعنی الف کے ذریعہ) فصل ہے تاکہ اس لفظ پر ضمہ کا ثقل بعد میں ہلکا ہو جائے اور تاکہ یہ ضمہ اپنی جگہ کو پالے جیسا کہ کھانوں میں ترشی ہوتی ہے (کہ وہ بھی لذت کا باعث ہوتی ہے)

(۲) قرآن میں ایک لفظ غریب ❶ ہے اور یہ قرآن کا سب سے انوکھا (اور اوپرا) لفظ ہے کہ جو کبھی کسی کلام میں چلتا نہیں مگر قرآن میں جس جگہ آیا ہے وہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے قول ﴿تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ﴾ (النجم: ۲۲)

میں لفظ ”ضی—زی“ ہے۔ اور اس کے باوجود نظم کلام میں اس کا حسن بہت حسین اور بہت ہی عجیب ہے اور اگر تو عربی زبان میں تلاش کرے تو اس مقام پر کوئی دوسرا لفظ صحیح نہ ہو۔ کیونکہ جس سورۃ کا یہ لفظ ہے وہ سورۃ النجم ہے اور وہ ساری کی ساری ”یا“ پر تفصیل کے ساتھ آئی ہے (یعنی اس کی ہر آیت ”یا“ پر ختم ہوتی ہے)

پس یہ کلمہ فواصل میں سے ایک فاصلہ بن کر آیا۔ پھر یہ عربوں پر انکار کی جگہ میں ہے کیونکہ یہ لفظ بتوں کے ذکر اور اولاد کی تقسیم میں ان کے (جھوٹے) گمان میں آیا ہے کیونکہ انہوں نے فرشتوں اور بتوں کو اللہ کی بیٹیاں ٹھہرا رکھا تھا (باوجودیکہ) خود بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿الْكُفْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ۚ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ﴾ (النجم: ۲۱-۲۲)

”کیا تم کو تو ملیں بیٹے اور اس کو بیٹیاں یہ بانٹا تو بہت بھونڈا۔“ (تفسیر عثمانی)

پس لفظ کی غرابت سب سے سخت چیز تھی کہ جو اس تقسیم کی غرابت کے مناسب تھی کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے انکار کیا۔ اور یہ پورے کا پورا جملہ گویا کہ اس انکار کی نطق کی ہیئت کا تصور ہے پہلے انکار ہے اور پھر (ان کی) تحقیر (اور ان کا مذاق اڑانا) ہے۔ یہ تصویر بلاغت میں بہت بلیغ ہے اور خاص طور پر اس لفظ غریب میں کہ جو فصل کی جگہ میں جم گیا ہے۔

توضیح

فصاحت کی تعریف میں یہ بات داخل ہے کہ عبارت کے الفاظ ثقیل اور نامانوس نہ ہوں۔ بعض ملحدین نے قرآن پر یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ قرآن میں بعض الفاظ ثقیل استعمال ہوئے ہیں۔ علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم اس پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”قرآن کریم کے بعض الفاظ پر بعض ملحدوں نے ثقیل ہونے کا اعتراض کیا ہے مثلاً لفظ ”ضی—زی“ لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ بعض الفاظ اپنی ذات میں ثقیل ہوتے ہیں لیکن ادیب انہیں ایسے سلیقے سے استعمال کرتا ہے کہ اس

❶ اہل معانی نے لفظ غریب کی تعریف یہ لکھی ہے وہی کون الکلمۃ وحشیۃ غیر ظاہرۃ المعنی ولا مانوسۃ الاستعمال۔ (تفسیر حقانی مقدمہ جلد ۱ صفحہ ۱۴۴)

جگہ اس سے بہتر لفظ نہیں لایا جاسکتا اردو میں اس کا مثال یہ ہے کہ ”دھول دھپا“ ایک مبتذل لفظ سمجھا جاتا ہے جیسے فصیح و بلیغ عبارتوں میں عموماً استعمال نہیں کیا جاتا لیکن غالب کا یہ شعر دیکھئے۔

دھول دھپا اس سراپا ناز کا شیوہ نہیں

ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن

یہاں یہ لفظ ایسے سلیقے کے ساتھ آیا ہے کہ اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا لفظ رکھ دیا جائے تو حسن بیان پر پانی پھر جائے۔

قرآن کریم میں بھی لفظ ”ضیزی“ ایسے حسن کے ساتھ آیا ہے کہ اس کی جگہ کوئی خوبصورت سے خوبصورت لفظ بھی اس کی ہمسری نہیں کر سکتا۔

﴿اَلْکُمْ الذَّکْرُ وَلَهُ الْاُنْثٰی ۝ تِلْکَ اِذَا قِسْمَةٌ ضِیْزٰی ۝﴾ (النجم: ۲۱-۲۲)

اگر انفرادی طور سے دیکھا جائے تو ”قسمۃ جائزۃ“ یا ”قسمۃ ظالمة“ کے الفاظ ”ضیزی“ کے مقابلہ میں بہتر معلوم ہوتے ہیں لیکن سیاق میں لفظ ضیزی قرآن میں آیا ہے وہاں اگر ”جائزۃ“ یا ”ظالمة“ کے الفاظ رکھ دیئے جائیں تو کلام کی ساری روانی ختم ہو جائے۔ (علوم القرآن صفحہ ۲۵۷-۲۵۸ ملخصاً)

ترجمہ: (۳) اور کلام بلیغ کے اس نظم میں سے کہ جس کی انسانی طاقت میں گنجائش نہیں پھر جو بات اس پر دلالت کرے کہ نظم قرآن مافوق الصفت ایک مادہ اور ماوراء فکر ہے گویا کہ وہ جملے پر بہا دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تو دیکھے گا کہ (قرآن میں) بعض الفاظ جمع ہی آتے ہیں اور ان کا مفرد کا صیغہ استعمال نہیں کیا اور اگر اس مفرد صیغہ کے استعمال کی ضرورت پڑے تو اس کا مرادف لفظ (یعنی اس جمع کے مفرد کے مرادف لفظ کو) استعمال کیا ہے جیسے لفظ ”لسب“ (بمعنی عقل اور دل) کہ یہ (قرآن میں) جمع ہی آیا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَذِکْرًا لِّاُولِی الْاَلْبَابِ ۝﴾ (الزمر: ۲۱)

”بے شک اس میں نصیحت ہے عقل مندوں کے واسطے۔“ (تفسیر عثمانی)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلِیَذَّکَّرْ اُولُو الْاَلْبَابِ ۝﴾ (ابراہیم: ۵۲)

”اور تاکہ سوچ لیں عقل والے۔“ (تفسیر عثمانی)

اور اسی طرح دوسری آیتیں (ہیں کہ جہاں یہ جمع استعمال ہوا ہے) اور قرآن میں (اس کا) مفرد نہیں آیا۔ بلکہ (اس کے) مفرد کی جگہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں لفظ قلب آیا ہے۔

﴿اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ ----- وَهُوَ شَہِیْدٌ ۝﴾ (ق: ۳۷)

”اس میں سوچنے کی جگہ ہے اس کو جس کے اندر دل ہے یا لگائے کان دل لگا کر۔“ (تفسیر عثمانی)

اور یہ اس لئے کہ لفظ باء (یہاں) مشدد ہے کہ جس کے مخرج میں سختی ہے اور اس تک لام مشدد کے ذریعے ہی پہنچا جاسکتا

ہے کہ جس کے مخرج میں نرمی ہے۔

پس جب یہ لفظ بہترین نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نظم قرآن سے ساقط ہی کر دیا اسی طرح لفظ ”کوب“ ① ہے کہ جو قرآن میں جمع استعمال ہوا ہے اور قرآن اس کی مفرد نہیں لایا۔

کیونکہ اس مفرد میں وہ ظہور رقت، انکشاف اور حسن تناسب میسر نہیں ہے جو بولنے (اور نطق کلام میں) اس میں رکھا ہوا ہے جیسے کہ لفظ ”اکواب“ میں (ہے) جو اس کی جمع ہے۔

اور لفظ ”ارجساء“ کہ قرآن نے اس لفظ کو استعمال نہیں کیا مگر جمع ہی۔ اور اس کے مفرد کو کہ جو ”رجساء“ ② ہے اس کو استعمال نہیں کیا کیونکہ اس لفظ میں ایک علت ہے اور یہ نظم قرآن میں (آسانی سے فٹ نہیں ہوتا اور اچھا اور) خوشگوار نہیں ہوتا۔ جیسا کہ تو دیکھتا ہے..... اس کے برعکس لفظ ”ارض“ ہے کہ جو قرآن میں مفرد ہی آتا ہے اور قرآن میں (اس کا) جمع کا صیغہ ”ارضون“ نہیں آتا۔ اور جب اس کی جمع (لانے) کی ضرورت پڑی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت سے نکال دیا کہ جو اعلیٰ فصاحت کو زائل کر دے اور اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ نکال دیا کہ کہیں (کلام کی شان و) شوکت (نہ) جاتی رہے اس طور پر ہر فکر اس کو ایک طویل سجدہ کرے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے۔

﴿اللَّهُ الَّذِي بَيْنَهُنَّ﴾ (الطلاق: ۱۲)

”اللہ وہ ہے جس نے بنائے سات آسمان اور زمین بھی اتنی ہی اترتا ہے اس کا حکم ان کے اندر۔“ (تفسیر عثمانی)

اللہ تعالیٰ نے ”سبع ارضین“ نہیں کہا اس خشونت (اور کھر درے پن) کی وجہ سے کہ جو اس لفظ میں داخل ہے اور جس سے نظم (قرآنی) میں بالکل ہی خلل آ جاتا ہے۔

توضیح

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم اس کی توضیح ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

”عربی میں بعض الفاظ ایسے ہیں جو مفرد ہونے کی حالت میں تو سبک اور فصیح ہیں لیکن ان کی جمع ثقیل سمجھی جاتی ہے (اور اس کے بالعکس بعض الفاظ میں کہ ان کی جمع فصیح ہے اور مفرد ثقیل ہے) مثلاً زمین کے معنی میں لفظ ارض ایک سبک لفظ ہے عربی میں اس کی دو جمعیں مستعمل ہیں ”ارضون“ اور ”ارضی“ یہ دونوں ہی ثقیل ہیں کہ ان کی وجہ سے کلام کی سلاست اور روانی میں فرق آ جاتا ہے لیکن جہاں ان کے جمع کی ضرورت ہوتی ہے تو ادباء عرب انہی کے استعمال پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف قرآن کے اکثر مقامات پر سموات کو تو بصیغہ جمع ذکر کیا ہے لیکن ”ارض“ کو اس کے مفرد ہی استعمال کیا ہے کہیں جمع استعمال نہیں کیا۔ البتہ جب اس کی جمع لانی ضروری تھی وہاں

① کوب: گلاس، پیالہ، پیالی بے دستہ کا کوزہ (القاموس الوحید صفحہ ۱۴۳۲ کالم نمبر ۳)

② رجاء: کونہ، گوشہ، جانب کنارہ (القاموس الوحید صفحہ ۶۰۶ کالم نمبر ۲)

اس کی جمع سے احتراز کر کے ایسی خوبصورت تعبیر اختیار کی کہ مفہوم بھی ٹھیک ٹھیک ادا ہو گیا اور نہ ہی کلام میں ثقل پیدا ہوا بلکہ حسن کلام میں چند در چند اضافہ ہو گیا ارشاد ہے:

﴿اللَّهُ الَّذِي مِثْلُهُنَّ﴾ (الطلاق: ۱۲)

”اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان پیدا کئے اور زمین میں سے بھی اتنی ہی۔“

دیکھئے یہاں ”سماء“ کی جمع تولائی گئی لیکن قرآن نے ”ارض“ کی جمع لانے کی بجائے اس کے مفہوم کو ادا کرنے کے لئے ”وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ“ کی تعبیر اختیار فرمائی۔ جس کے اسرار و نکات پر جس قدر غور کیجئے معجزانہ بلاغت کا دریا موجزن نظر آتا ہے۔ (علوم القرآن بتصرف صفحہ ۲۵۶-۲۵۷)

لغات: تہافت: ٹوٹ پھوٹ بوسیدگی۔ التعشر: ٹھوکر لگنا، ڈمگنا۔ اَعْنَت: تھکا دینا، مصیبت میں ڈالنا۔

ترجمہ: (۴) اللہ تعالیٰ کے اس قول میں تو (ذرا) غور (تو) کر۔

﴿فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ﴾ (الاعراف: ۱۳۳)

”پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان اور ٹنڈی اور چیچری اور مینڈک اور خون بہت سی نشانیاں جدی جدی۔“ (تفسیر عثمانی)

کہ (یہاں) یہ پانچ نام ہیں۔ ان میں لفظوں میں ہلکے (یہ تین ہیں) طوفان، جراد اور دم اور ان میں ثقیل (یہ لفظ ہیں) قمل، اور ”ضفادع“ پس (ان پانچ میں سے لفظ) طوفان کو مقدم کیا کیونکہ اس میں دو مدیں ہیں (یعنی واو اور الف) یہاں تک زبان اس کی خفت (اور ہلکے پن) سے مانوس ہو جائے۔ پھر ”جراد“ کو ذکر کیا اور اس میں بھی (ایک) مد ہے (اور وہ الف ہے) پھر دو مشدد لفظ لے کر آئے (ایسے دو لفظوں سے) ابتداء کرتے ہوئے کہ جو زبان پر ان دونوں سے ہلکے ہیں۔ اور (مخرج) صوتی میں ان دونوں سے دور ہیں کیونکہ اس صوت (وآواز) میں غنہ ہے۔ پھر لفظ دم کو (سب سے) آخر میں لایا گیا جو ان پانچوں میں سب سے ہلکا اور کم حروف والا ہے۔ تاکہ زبان اس میں روانی سے چلے اور نظم (قرآنی) کا ذوق اس کے لئے مستقیم (اور ٹھیک) رہے اور اس لفظ کے ذریعے سے ترکیب میں یہ اعجاز تمام ہو جائے۔ (اور مکمل ہو جائے) اور تو جب جب بھی ان پانچ الفاظ (کی ترکیب) کو الٹ پلٹ کرے گا۔ تو تو اس میں فصاحت نہیں دیکھے مگر اس ترتیب میں۔ پس اگر تو (ان پانچ ناموں کو) آگے پیچھے کرے گا تو تجھے (فصاحت کی) ٹوٹ پھوٹ (اور شکستگی اور بوسیدگی) اور (کلام کی سلاست اور روانی میں) ڈمگا ہٹ آن لپکے گی۔

اور تجھے ان پانچ میں سے ایک لفظ یہ (کسی) فصیح نظم کا (بھی اپنی مرضی سے) لانا تھکا کے رکھ دے گا۔ (یعنی کوشش کے باوجود بھی تو ایسی فصاحت الفاظ کی اس ترتیب کو بدل کر نہ لاسکے گا)

توضیح

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم کے بقول قرآن کی اس صنف اعجاز کو ”الفاظ کا اعجاز“ کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں۔

”کسی زبان کا کوئی شاعر یا ادیب خواہ اپنے فن میں کمال کے کتنے ہی بلند مرتبے تک پہنچا ہوا ہو۔ وہ اس بات کا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے کلام میں کہیں کوئی غیر فصیح لفظ استعمال نہیں ہوا۔ کیونکہ بسا اوقات انسان کسی غیر فصیح لفظ کے استعمال پر مجبور ہو جاتا ہے لیکن پورے قرآن کریم میں الحمد سے لے کر والناس تک نہ صرف یہ کہ کوئی لفظ کہیں غیر فصیح نہیں ہے بلکہ ہر لفظ جس مقام پر آیا ہے وہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ایسا اٹل ہے کہ اسے بدل کر اسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ دوسرا لفظ لانا ممکن ہی نہیں۔“ (علوم القرآن ۲۸۴)

جیسا کہ مصنف دامت برکاتہم نے بھی چوتھی مثال کے آخر میں یہی ارشاد فرمایا ہے۔

لغات: مسحة: اثر، شان: یسترعی: متوجہ کرنا۔ توجہ مبذول کرنا۔ یستھوی: لبھانا، دل موہ لینا، مسحور کرنا، دل و دماغ پر چھا جانا۔ اعتل: بیمار ہونا، خراب ہونا، بگڑنا۔ اختل: خراب ہونا، بگڑنا۔ سؤر: چہار دیواری۔ منیع: مضبوط۔ سائد: شان و شوکت والا۔

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

اس وضاحت سے ہمارے سامنے یہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ بے شک قرآن کریم اپنے اسلوب میں منفرد (ویکتا) ہے کیونکہ یقیناً یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے اور اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہوتا تو یہ ایسے مرتبہ پر آتا کہ اسالیب عرب یا ان کے بعد آنے والوں میں سے ہمارے اس زمانے تک کے (کسی کے) اسلوب کے مشابہ ہوتا۔ (ارشاد باری تعالیٰ)

﴿وَلَوْ كَانِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: ۸۲)

”اگر یہ ہوتا کسی اور کا اللہ کے سوا، تو ضرور پاتے اس میں بہت تفاوت۔“ (تفسیر عثمانی)

یقیناً عربوں نے یہ معنی (و مطلب) محسوس کر لیا (تھا) اور ان کے (فصحاء و) بلغاء نے یہ یقین کر لیا تھا اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ (ساکت اور) لا جواب نہ ہوتے اور نہ ہی وہ اس سے باز رہتے کیونکہ انہوں نے کلام کی وہ قسم دیکھی کہ جو ان کی طبائع کی دسترس سے باہر تھی۔

اور وہ قرآن کی غیر مخلوق طبیعت (و خاصیت) کا معارضہ کر بھی کیسے سکتے تھے۔

فضیلت الشیخ (علامہ) زرقانی ”اسلوب قرآن کے خصائص کے موقع پر ارشاد فرماتے ہیں:

”قرآن کا ایک عجیب پرکشش اثر ہے جو اس کے نظام صوتی اور جمال لغوی میں روشن ہو کر سامنے آتا ہے اور قرآن کے نظام صوتی سے ہماری مراد یہ ہے ”قرآن کا اپنی حرکات و سکنات اور غنون اور مدوں اور اتصالات و سکتوں میں عجیب طریقے سے جڑنا اور شاندار طرز پر ملا ہوا ہونا ہے کہ جو کانوں کو ایسے طریقے سے (اپنی طرف) متوجہ کرتا ہے اور جیوؤں کو اس طرح موہ لیتا ہے (اور جیوں کو بھاتا ہے) کہ کسی دوسرے کلام کو خواہ نظم ہو یا نثر اس (درجہ اور طریقہ) تک پہنچنا ممکن (ہی) نہیں۔“

اور قرآن کے جمال لغوی سے ہماری مراد یہ ہے ”یہ (الفاظ قرآنی کا) وہ عجیب مظہر ہے کہ جس کے ذریعہ قرآن اپنے

حروف کے وصف اور کلمات کی ترتیب میں ممتاز ہے ایسی ترتیب کہ جس سے ہر وہ ترتیب (رتبہ و مرتبہ فصاحت و بلاغت میں) کمتر ہے کہ انسان اپنے کلام میں جس میں منہک رہتے ہیں۔ اور تحقیق کہ یہ جمال لغوی اعجاز کی اس (سر بلند) چوٹی تک پہنچ گیا ہے کہ اگر قرآن میں کوئی انسانی کلام داخل ہو جائے تو قرآن پڑھنے والوں کے منہ میں اس کا ذائقہ بگڑ جائے اور اس کے سننے والوں کا کانوں میں اس کا نظام خراب ہو جائے۔

اس جمال لغوی اور نظام صوتی کی ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ (جہاں) وہ ایک پہلو سے قرآن کے اعجاز کی دلیل ہیں (وہیں) وہ دوسرے پہلو سے قرآن کی حفاظت کی ایک مضبوط دیوار بھی ہیں۔ اور یہ اس لئے کہ (قرآن کے) جمال لغوی اور نظام صوتی کی یہ شان ہے کہ وہ کانوں کو متوجہ کرتا ہے اور وہ توجہ کو جوش دلاتا ہے اور اس قرآن کریم کی طرف ہر انسان میں توجہ کے سبب کو مہمیز کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ قرآن رہتی دنیا تک (ہمیشہ ہمیشہ کے لئے) مخلوق کی زبانوں اور کانوں پر حکمران رہے گا اور مخلوق کے درمیان اپنی خوبیوں اور ذات سے متعارف رہے گا۔ اور کوئی شخص اس میں تغیر و تبدیلی کی جرأت نہ کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس قول کے مصداق ہونے کی وجہ سے۔

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: ۹) ❶

”ہم نے آپ اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم آپ اس کے نگہبان ہیں۔“ (تفسیر عثمانی)

ومن خصائص اسلوب القرآن العظيم انه يخاطب العقل والقلب معا، ويجمع الحق والجمال معا، انظر إليه وهو في معمعان إقامة الدليل العقلي على البعث والنشور في مواجهة المنكرين المكذبين، كيف يسوق استدلاله سوفا يهز القلوب هزا، ويمتع العاطفة امتاعا، بما جاء في طي هذه الأدلة المسكتة المقنعة، إذ قال سبحانه في سورة (فصلت):

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ، إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ واستمع إليه في سورة (ق) إذ يقول: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۝ وَالنَّخْلَ بَسَقَتِ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ۝ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ۝﴾

تأمل هذا الأسلوب البارع، الذي اقنع العقل، وامتع العاطفة في آن واحد، حتى في الجملة التي هي بمشابة النتيجة من مقدمات الدليل، إذ قال في الآية الأولى: ﴿إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ﴾ وفي الآيات الأخيرة قال: ﴿كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾ أي الخروج من القبور، والبعث والنشور.

یا للجمال الساحر، ویا للإعجاز الباهر، الذی یستقبل عقل الانسان وقلبه معا، بأنصع الأدلة، واجمل البیان، فی هذه الكلمات المعدودات!!

ثم أنظر الی القرآن وهو یسوق قصة (یوسف) مثلاً کیف یأتی فی خلالها بالعظات البالغة، ویطلع من خلالها بالبراهین الساطعة، علی وجوب الاعتصام، بالعفاف، والشرف، والأمانة، إذ قال فی فصل من فصول تلك القصة الرائعة: ﴿وَرَأَوْدَتُهُ الَّتِیْ هُوَ بَیْتُهَا عَنْ نَفْسِهِ، وَغَلَقَتْ الْأَبْوَابَ، وَقَالَتْ: هَیْئَ لَکَ، قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّیْ أَحْسَنَ مَثْوًیٍّ إِنَّهُ لَا یُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾

فتأمل فی هذه الآیة کیف قوبلت دواعی الغواية الثلاث، بدواعی العفاف الثلاث، مقابلة صورت من القصص الممتع جدالاً عنیفاً بین (جند الرحمن) و (جند الشیطان) ووضعتہما امام العقل المنصف فی کفتی میزان!! وهكذا تجد القرآن کله مزيجاً حلوا سائغاً، فهل تسعد بمثل هذا فی کلام البشر؟ لا، ثم لا، فکلام البشر إن وفی بحق العقل، بخس العاطفة حقها، وإن وفی بحق العاطفة بخس العقل حقه، حتی لقد بات العرف العام یقسم الاسالیب البشریة الی قسمین، لا ثالث لهما (اسلوب علمی) و (اسلوب ادبی) فطلاب العلم لا یرضیهم اسلوب الادب، وطلاب الادب لا یرضیهم اسلوب العلم، وهكذا تجد کلام العلماء والمحققین فیہ من الجفاء والعری، مالا یهز القلوب ویحرك النفوس، وتجد فی کلام العلماء والمحققین فیہ من الجفاء والعری مالا یهز القلوب ویحرك النفوس وتجد فی کلام الأدباء والشعراء، من الهزال والعقم العلمی ما لا یغدی الأفكار ویقنع العقول، اما القرآن فقد انفرد بهذه المزیة بین أنواع الکلام، لأنه تنزیل من القادر الذی لا یشغله شأن عن شأن ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ﴾.....

لغات: معمعان: شدت جوش۔ المقنع: لا جواب کرنے والا منوانے والا تسلیم کروانے والا۔ اعتصام: تھامنا۔ پکڑنا۔ الغواية: گمراہی۔ الممتع: مفید۔ عنیف: سخت۔ مزيج: ملا ہوا، باہم دیگر مرتب۔ لفتات: لفت کی جمع پہلو جانب۔ الجفاء: بے رخی۔ العقم: بے اثر و نتیجہ بیکار۔

ترجمہ: (مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”قرآن عظیم کے اسلوب کے خصائص میں سے (ایک بات) یہ (بھی) ہے کہ وہ عقل اور دل (دونوں کو) بیک وقت مخاطب کرتا ہے اور حق اور جمال کو جمع کرتا ہے تو قرآن کی طرف (ذرا) دیکھ کر وہ منکرین مکذبین کے بالمقابل قیامت اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر دلیل عقلی قائم کرنے کے جوش میں اپنے استدلال کو کیسے ان مثالوں سے بیان کرتا ہے کہ جو دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیں اور جذبات کو تسکین (بھی) دیں کہ جن کو وہ ان مسکت اور لا جواب دلائل کے ضمن میں لایا ہے۔“

کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فصلت میں فرماتے ہیں:

﴿وَمَنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (حم السجدة: ۳۹)

”اور ایک اس کی نشانی یہ کہ تو دیکھتا ہے زمین کو دبی پڑی پھر جب اتارا ہم نے اس پر پانی تازی ہوئی ابھری بے شک جس نے اس کو زندہ کیا وہ زندہ کر دے گا مردوں کو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔“ (تفسیر عثمانی)

اور تو ارشاد باری تعالیٰ کو ذرا غور سے (کان لگا کر) سن کہ وہ سورہ (ق) میں ارشاد فرماتا ہے۔

﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۝ وَالنَّخْلَ بَسَقَتِ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ۝ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ۝﴾ (ق: ۹-۱۱)

”اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی برکت کا پھرا گائے ہم نے اس سے باغ اور اناج جس کا کھیت کاٹا جاتا ہے اور کھجوریں لمبی ان کا خوشہ ہے تہ پر تہ روزی دینے کو بندوں کے اور زندہ کیا ہم نے اس سے ایک مردہ دیس کو یونہی ہوگا نکل کھڑے ہونا۔“ (تفسیر عثمانی)

(ذرا) تو اس با کمال اسلوب پر (تو) غور کر کہ جو ایک ہی وقت میں عقل کو (بھی) لا جواب کر دے اور جذبات کو (بھی) تسکین دے۔ یہاں تک کہ اس جملہ میں کہ جو مقدمات دلیل کے نتیجہ کے بمنزل ہے کہ اللہ تعالیٰ (اس سے) پہلی آیت میں فرماتے ہیں۔

﴿إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ﴾ (فصلت: ۳۹)

”بے شک جس نے اس کو زندہ کیا وہ زندہ کر دے گا مردوں کو۔“ (تفسیر عثمانی)

اور آخری آیات میں فرماتے ہیں ﴿كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾ یعنی قبروں سے نکلنا اور (روز قیامت) اٹھنا اور (قبروں سے زندہ ہو کر) نکل کھڑے ہونا۔

کیا ہی سحر انگیز حسن ہے اور کیا دل فریب (اور حیرت انگیز) اعجاز ہے کہ جو انسان کے دل اور عقل کو ان چند کلمات میں کیسی روشن دلیلوں اور کیسے خوبصورت بیان کیساتھ یکساں طور پر مخاطب کرتا ہے۔

پھر تو قرآن کی طرف دیکھ کہ وہ مثلاً یوسف (علیہ السلام) کا قصہ بیان کرتا ہے کہ وہ اس قصہ کے دوران کیسی بلغ نصیحتیں لاتا ہے اور اس قصہ کے دوران روشن دلائل کے ساتھ پاکیزگی، شرافت اور امانت کو لازم پکڑنے کو بتلاتا ہے۔ کہ اس نہایت شاندار قصے کے مختلف واقعات کے دوران ایک واقعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَرَأَوْدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي

أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ (یوسف: ۲۳)

”اور پھسلا یا اس کو اس عورت نے جس کے گھر میں تھا اپنا جی تھا منے سے اور بند کر دیئے دروازے اور بولی شتابی کر

کہا خدا کی پناہ وہ عزیز مالک ہے میرا اچھی طرح رکھا ہے مجھ کو بے شک بھلائی نہیں پاتے جو لوگ کہ بے انصاف ہیں۔“ (تفسیر عثمانی)

پس ذرا تو اس آیت میں غور کر کیسے گمراہی کے تین دوائی کا پاکیزگی کے تین دوائی سے مقابلہ کیا گیا ہے ایک مفید قصہ کی صورت میں رحمن کے لشکروں اور شیطان کے لشکروں کے درمیان سخت (مقابلہ اور) لڑائی کرتے ہوئے۔ پھر تو ان دونوں باتوں کو انصاف پسند عقل کے سامنے (انصاف کے) ترازو کے دونوں پلڑوں میں رکھ دے۔ تو پورے قرآن کو اسی طرح باہم ملا ہوا شیریں و خوشگوار پائے گا جو جیوؤں پر دلائل عقلیہ کو گلے سے اتارنے کو آسان کر دیتا ہے اور آدمی کو عقلوں سے نرم جذبات کی طرف پھیر دیتا ہے کیا تو آدمی کے کلام میں اس جیسا حظ پاسکتا ہے؟ نہیں (نہیں) پھر نہیں پس آدمی کا کلام اگر عقل کا حصہ پورا کرے تو وہ جذبات کے حق میں کمی کر دیتا ہے اور اگر وہ جذبات کا حق ادا کرے تو وہ عقل کا حق کم کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ عرف عام اسالیب بشریہ کو دو قسموں میں تقسیم کرتا ہے کہ جن کی تیسری قسم نہیں ہوتی (ایک) اسلوب علمی اور (دوسرے) اسلوب ادبی پس (اسلوب) علمی کے طلباء کو اسلوب ادب پسند نہیں آتا اور (اسلوب) ادبی کے طلباء انہیں اسلوب علم پسند نہیں آتا۔ اور اس طرح تو علماء اور محققین کے کلام میں وہ پھیکا پن اور خالی پن دیکھے کہ جو دلوں کو نہ تو جھنجھوڑے اور جیوؤں کو نہ (ہی) مہمیز کرے۔ اور تو ادباء اور شعراء کے کلام میں وہ کمزوری اور علمی بانجھ پن دیکھے گا کہ جو افکار (و نظریات) کو (تازہ) غذانہ دے اور عقلوں کو مطمئن نہ کرے۔

البتہ قرآن تو وہ اس خصوصیت (اور خوبی) میں کلام کی تمام انواع میں منفرد (اور نادرۃ روزگار) ہے کیونکہ یہ اس قادر کا اتارا ہوا ہے کہ جس کو ایک کام دوسرے سے غافل نہیں کرتا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ① (غافر: ۶۴)

”سو بڑی برکت والا ہے اللہ جو رب ہے سارے جہان کا۔“ (تفسیر عثمانی)

توضیح

اس مضمون کو علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم ان الفاظ کے ساتھ ادا فرماتے ہیں:

حقانیت قرآن

”قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ ہٹ دھرمی اور عناد کی بات تو اور ہے لیکن جو شخص بھی غیر جانبداری اور اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھے گا وہ بے ساختہ پکار اٹھے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن کریم بیک وقت عقل اور دل دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کی صداقت اور حقانیت دل

میں اترتی چلی جاتی ہے اور قرآن کی حقانیت کے دلائل پر غور کیا جائے تو ایک غیر مسلم تک کو بھی اس کی حقانیت تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔“ (علوم القرآن صفحہ ۲۴۱)

مولانا رحمۃ اللہ کیرانویؒ قرآن کی اس خصوصیت کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

”ہر شاعر کی سحر کلامی ایک ہی فن تک محدود ہوتی ہے اس کا کلام دوسرے مضامین کے بیان میں بالکل پھیکا پڑ جاتا ہے جیسا کہ شعراء عرب کے متعلق مشہور ہے کہ امراء القیس کے اشعار شراب، کباب، عورتوں کے ذکر اور گھوڑوں کی تعریف میں بے مثل اور لا جواب ہیں۔ نابغہ کے اشعار خوف و ہیبت کے بیان میں، اشعی کے شعر حسن طلب اور شراب کے وصف میں، زہیر کے اشعار رغبت اور امید کے بیان میں بے نظیر ہوتے ہیں۔ شعراء فارس نظامی اور فردوسی جنگ و جدل کے بیان میں یکتا ہیں۔ سعدی غزل گوئی کے بادشاہ ہیں تو انوری قصیدہ گوئی کے امام ہیں۔“

اس کے برعکس قرآن حکیم خواہ کوئی مضمون بیان کرے ترغیب کا ہو یا ترہیب کا، ڈرانے والا ہو یا نصیحت کا، ہر مضمون میں اس کی فصاحت کا سورج نصف النہار کو پہنچا ہوا ہے۔ (بائبل سے قرآن تک جلد ۲ صفحہ ۳۰۹)

اس مضمون کو مولانا سید سلیمان سلمان منصور پوریؒ نے رحمۃ اللعالمین جلد ۳ صفحہ ۲۶۷ میں نہایت عمدہ بیان کیا ہے کہ جو گزشتہ میں گزر گیا۔

(۳) الوجه الثالث من وجوه الاعجاز، ذلك الايجاز الرائع، والجزالة الخارقة التي ليس بإمكان مخلوق من البشر ان يحيط بها، أو يأتي بمثلها لأنها فوق الطاقة البشرية، والقدرة الانسانية. لقد كان البدوي، راعي الغنم، يسمع القرآن فيخر ساجدا لله رب العالمين، وذلك لروعة هذا الكتاب المجيد، ولما يفعل به في نفوس السامعين، وهو دليل رقة الإحساس، ولطف الشعور من أولئك الرعاة الجفاة.

قصۃ الجاریۃ والأصمعی:

یروی أن (الأصمعی) خرج ذات يوم فلقى جارية خماسية أو سداسية، وسمعها تنشد أبياتا من الشعر رائعة، فأعجب بتلك الابيان وهزت منه النفس والقلب، بجمال اسلوبها، وروعة بيانها، وفصاحة الفاظها، فبقال لها: قاتلك الله ما أفصحك؟ فقالت له: ويحك أو يعد هذا فصاحت بعد قول الله تبارك وتعالى ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ قَالِقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۚ إِنَّا رَأَدُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝﴾ ثم قالت له: فقد جمعت هذه الآية على وجازتها بين أمرين، ونهيين، وخبرين، وبشارتين..... الخ قال الأصمعی فأعجبت بفهمها وإدراكها أكثر ما أعجبت بشعرها، فهي جارية بدوية صغيرة السن

ولكنها واسعة العلم والفهم، أما الأبيات التي كانت تنشدها فهي قولها:

أستغفر الله لذنبى كله قبلت إنسانا بغير حله
مثل الغزال ناعما في دله وانتصف الليل ولم أصله

وقد أشارت هذه الجارية على الأصمعي بروعة ما في القرآن من بلاغة وفصاحة وإيجاز وإعجاز، فالآية الكريمة جمعت بين امرين وهما (أرضيه) و (ألقيه في اليم) ونهين وهما (لا تخافى) و (لا تحزنى) و خبرين وهما (أو حينا) و (خفت) وبشارتين وهما (إنا رادوه إليك) و (جاعلوه من المرسلين) فالبشارة الأولى برده اليها سليما كريما، والبشارة الثانية وهي أن الله سبحانه وتعالى سيجعله رسولا هاديا. فانظر رعاك الله - كيف أدركت هذه الجارية البدوية بفطرتها العربية سرا من أسرار هذا الإيجاز والاعجاز، وانتبهت الى ما لم يدركه هو من أسرار هذا القرآن، فكان الآية نظمت في عقد من اللؤلؤ والمرجان، فكانت لآلئها بميزان.....

(ب) ويروى أن (ابن المقفع) الكاتب البليغ المشهور، حاول أن يعارض القرآن ذات مرة، فسمع صبيا يقرأ قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيَضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودَى وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ فكسر الأقلام، ومزق الصحف التي كان قد بدأ بها في المعارضة وقال: هذا والله مما لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، فمزق ما جمع واستحيا على نفسه من إظهاره.....

وهكذا رجع الأديب الكبير البليغ عن عزمه، بعد أن حدثته نفسه بمعارضة بعض سورة لأنه شعر بروعة القرآن.....

ثم انظر الى الجزالة والإيجاز في أسلوب القرآن، وقارنها بأروع أسلوب نطق به عربى، وهو أسلوب افصح من نطق بالضاد، سيد المرسلين محمد بن عبد الله، الذى شهد ببلاغته وفصاحته أعداؤه قبل أنصاره، قارن بين (القرآن والسنة النبوية) تجد الفرق شاسعا، والبون بعيدا، كفرق ما بين السماء والأرض، فبلاغة القرآن ونضارته واشراقته فى أعلى طبقات الإحسان، وأرفع درجات الإيجاز والبيان، تأمل قوله ﷺ فى صفة الجنة وما فيها من نعيم وخلود:

فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر..... الحديث، وقارن بين هذه الألفاظ على روعتها وبين قوله تعالى فى وصف نعيم أهل الجنة.....

﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾ الآية. وقوله تعالى ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ

مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ﴿﴾ فهذا أعدل وزناً وأحسن تركيباً وأعذب لفظاً وأجزل عبارة وأقل حروفاً!!
 ووازن بين قوله ﷺ "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" الرجل راع في بيته ومسؤول
 عن رعيته" وبين قوله تعالى ﴿قَوْرَبِكَ لِنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ وقوله
 ﴿فَلِنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلِنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ وكذلك قارن بين سائر اقواله ﷺ وبين
 القرآن الكريم تجد أن كلام الرسول على بلاغته لا يخرج عن كونه كلام بشر في الذروة العليا
 من الكلام أما كلام الله تعالى فلا يشبهه كلام لانه كلام خالق البشر انظر إليه وهو يتحدث في
 جزء آية من آياته المجيدة عن احوال الامم السابقين ومآل الجاحدين المكذبين وما حل بهم
 من كوارث ونكبات نتيجة لطغيانهم وتمردهم ثم كيف انتقم الله منهم جميعاً بعد ان جاوزوا
 الحد في الطغيان فلم ينج منهم إنسان يقول جل ثناؤه:

﴿فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۖ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۖ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ۖ
 وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾

يقول القرطبي رحمه الله نقلاً عن (ابن الحصار): وهذه الثلاثة اوجه من (النظم
 والاسلوب والجزالة) لازمة كل سورة بل هي لازمة كل آية وبمجموع هذه الثلاثة يتميز
 مسموع كل آية وكل سورة عن سائر كلام البشر وبها وقع التحدى والتعجيز ومع هذا فكل
 سورة تنفرد بهذه الثلاثة من غير ان ينضاف اليها أمر آخر من الوجوه العشرة فهذه سورة
 (الكوثر) ثلاث آيات قصار وهي اقصر سورة في القرآن وقد تضمنت الاخبار عن معنيين:
 أحدهما: الاخبار عن الكوثر (نهر في الجنة) وعظمه وسعته وكثرة اوانيه وذلك يدل على
 ان المصدقين به أكثر من أتباع سائر الرسل.....

والثاني: الاخبار عن (الوليد بن المغيرة) وكان عند نزول الآية ذا مال وولد ثم أهلك الله
 سبحانه ماله وولده وانقطع نسله..... انتهى.

لغات: جُفَاء: جاني کی جمع، تندخو درشت، اکھر مزاج۔ ناعم: نرم ونازک۔ ذل: وقار اور سنجیدگی۔ بِلَع: نکلنا۔ اُقْلَع:
 آسمان کا تھم جانا، برسا بند ہو جانا۔ قَارَنَ: مقابلہ و موازنہ کرنا۔ کوارث: کارشہ کی جمع، بڑی مصیبت، بڑا حادثہ۔ نکبات: نکتہ
 کی جمع مصیبتیں، تمرد: نافرمانی، شر و فساد پر کمر بستہ رہنا۔ ينضاف: ملنا

ترجمہ: (قرآن کی) تیسری وجہ اعجاز

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”یہ وہ شاندار (اور نہایت عمدہ) ایجاز (واختصار) اور خارق (عادت) فصاحت ❶ (وبلاغت) ہے کہ مخلوق میں سے کسی (بندہ) بشر کو اس کا احاطہ کرنا یا اس کی مثل لانا ممکن نہیں کیونکہ یہ طاقت بشریہ اور قدرت انسانیہ سے مافوق ہے۔ تحقیق ایک بدوی (جنگلی) بھیڑوں کا چرواہا، قرآن سنتا تھا اور اللہ رب العالمین کے لئے سجدے میں گر جاتا تھا۔ اور یہ اس کتاب مجید کی شان و شوکت (اور حسن و جمال) اور سننے والوں کے جیوؤں میں (قرآن) جو اس سے ڈالتا تھا اس کی وجہ سے تھا۔ اور یہ ان (تند مزاج) اکھڑ (قسم کے) چرواہوں کے لطف شعور اور رقت احساس کی دلیل ہے۔“

ایک لڑکی اور اصمعی کا قصہ

بیان کیا جاتا ہے کہ (امام) اصمعیؒ ایک دن باہر نکلے وہ ایک درمیانے قد کی لڑکی سے ملے کہ جس کو انہوں نے غربی کے نہایت شاندار اشعار گنگناتے سنا۔ پس انہیں یہ اشعار بڑے اچھے ایک لگے اور ان اشعار کے اسلوب کے حسن اور ان کے بیان کی شان و شوکت اور اس کے الفاظ کی فصاحت سے ان کا دل اور جی کھل اٹھا۔ پس انہوں نے اس لڑکی سے کہا۔ ”اللہ تجھے برکت دے! تو کتنی فصیح (زبانی والی) ہے۔ تو اس پر اس لڑکی نے جواب دیا۔ ”تیرا بھلا ہو!“ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے بعد بھی اس کو فصاحت سمجھا جائے گا۔ (ارشاد باری تعالیٰ ہے)

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَأُلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۚ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝﴾ (القصص: ۷)

”اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلاتی رہ پھر جب تجھ کو ڈر ہو اس کا تو ڈال دے اس کو دریا میں اور نہ خطرہ کر اور نہ غمگین ہو، ہم پھر پہنچا دیں گے اس کو تیری طرف اور کریں گے اس کو رسولوں سے۔“ (تفسیر عثمانی)

پھر اس لڑکی نے (امام اصمعیؒ) سے یہ کہا ”تحقیق اس آیت نے اپنے اختصار کے باوجود دوامروں دونہیوں، دو خبروں اور دو بشارتوں کو جمع کیا ہے۔“ ❷

❶ مولف کتاب جزالت یعنی فصاحت کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”جزالت الفاظ کی عظمت اور تعبیر کی عمدگی“ (الفاظ کی تراش و خراش اور بناوٹ کی قوت اور (الفاظ کے) الجھاؤ کہ نہ ہونے کے ساتھ کو کہتے ہیں۔ اس سے قبل ”بائبل سے قرآن تک“ جلد ۲ صفحہ ۳۰۶ کے حوالہ سے علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم نے جو فصاحت کی تعریف کی ہے وہ گزشتہ میں بیان کر دی گئی۔

علامہ عبدالحق حقانیؒ بلاغت کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

”بلاغت مفردات الفاظ کا کلام میں غرابت اور تنافر حروف اور مخالفت قیاس سے بری ہونا اور مجموعہ کلام کا ضعف تالیف اور تنافر کلمات اور تعقید لفظی ومعنی سے بچنا ہے۔“ (تفسیر حقانی جلد ۱ مقدمہ صفحہ ۱۴۳-۱۴۴، بتصرف)

❷ اس قصہ کو امام قرطبیؒ نے اپنی تفسیر کی تیرہویں جلد کے صفحہ نمبر ۲۵۲ پر ذکر کیا ہے اور صاحب منار نے اسے (اپنی تفسیر کی) پہلی جلد کے صفحہ نمبر ۲۸ پر ذکر کیا ہے اور (خماسیۃ اوسداسیۃ) سے مراد اس کے قد کا پانچ یا چھ بالشت ہونا ہے یعنی وہ درمیانے قد کی لڑکی تھی۔

امام اصمعیؒ فرماتے ہیں: میں اس کے (قرآن کے) فہم وادراک پر اس کے اشعار سے بھی زیادہ حیران ہوا۔ کہ وہ ایک دیہاتی (الہرقسم کی) کمن لڑکی ہے لیکن وہ وسیع علم وفہم والی ہے رہے وہ اشعار کہ جو وہ گنگنا رہی تھی تو وہ یہ ہیں۔

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَذَنبِي كُلِّهِ قُلْتُ ① إِنْسَانًا بِغَيْرِ حِلِّهِ

مثل الغزال ناعمًا في دله وانتصف الليل ولم أصله

”میں اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتی ہوں۔ میں نے ایک ایسے انسان کو چوما کہ جس کو چومنا جائز نہ تھا جو اپنے وقار اور سنجیدگی میں ہرنی کے بچہ کی طرح نرم و نازک تھا جبکہ آدھی رات بیت گئی اور میں نے اس کو جلایا نہیں۔“ تحقیق اس لڑکی نے (علامہ) اصمعیؒ کو قرآن کی فصاحت اور بلاغت اور ایجاز و اعجاز کی شان و شوکت کی طرف اشارہ کیا۔ پس اس آیت کریمہ نے دو امروں کو کہ جو ”أَرْضِيْعُهُ“ اور ”أَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ“ ہیں اور دونہیوں کو کہ جو ”لَا تَخَافِي“ اور ”لَا تَحْزَنِي“ ہیں اور دو خبروں کو کہ جو ”أَوْحَيْنَا“ اور ”خَفَّتِ“ ہیں اور دو بشارتوں کو کہ جو ”إِنَّا رَادُّوْهُ“ اور ”جَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ“ ہیں کو جمع کیا ہے۔

چنانچہ پہلی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف سلامت باکرامت واپس کرنے کی ہے اور دوسری بشارت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عنقریب ان کو رسول ہادی بنائے گا۔ پس تو دیکھ ”اللہ تیری حفاظت کرے۔“ کہ کیسے اس دیہاتی لڑکی نے اپنی عربی فطرت کی وجہ سے (قرآن کے) اس ایجاز و اعجاز کے بھیدوں میں سے ایک بھید کو پالیا۔ اور اس قرآن کے ان اسرار پر متنبہ ہوئی کہ جن کو امام اصمعیؒ نہ پاسکے۔ گویا کہ یہ آیت (فصاحت و بلاغت اور ایجاز و اعجاز کے) موتی اور مونگوں میں پروئی ہوئی ہے کہ اس آیت کے موتی (انتہائی) متوازن (اور متناسب) ہیں۔

ب: روایت کیا جاتا ہے کہ ابن المقفع ② کہ جو مشہور (فصیح و) بلغ انشاء پرداز تھا اس نے ایک مرتبہ قرآن کے معارضہ کی کوشش کی۔ اس نے ایک بچہ کو اللہ تعالیٰ کے اس قول کو پڑھتے سنا۔

﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَ كَ، وَيَا سَمَاءُ اقْلَعِي، وَغِيْضَ الْمَاءِ، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، وَاسْتَوَتْ عَلَى

الْحُودِي، وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ.﴾ (ہود: ۴۴)

”اور حکم آیا اے زمین! نگل جا اپنا پانی اور اے آسمان تھم جا اور سکھا دیا گیا پانی اور ہو چکا کام اور کشتی ٹھہری جو دی پہاڑ پر اور حکم ہوا کہ دور ہو قوم ظالم۔“ (تفسیر عثمانی)

تو اس پر اس نے قلموں کو توڑ دیا اور وہ اوراق پھاڑ ڈالے کہ جن میں اس (قرآن کے) معارضہ کے لئے (لکھنا) شروع

① ”بائبل سے قرآن تک“ جلد ۲ صفحہ ۳۲۶ میں یہ لفظ ”قنلت“ ہے۔

② عبد اللہ ابن المقفع عربی کا مشہور انشاء پرداز جس کی نثر کو عربی میں سند مانا گیا۔ ”کلیلہ و دمنہ“ کو عربی میں اس نے منتقل کیا۔ سلا آتش پرست تھا۔ پھر مسلمان ہو گیا۔ بہت سے لوگوں کو اس کے ایمان پر آخر تک شک رہا۔ پیدائش ۱۰۶ ہجری وفات ۱۴۲ ہجری (حاشیہ بائبل سے قرآن تک جلد ۲ صفحہ ۳۲۷) علامہ تقی عثمانی بحوالہ (الادب العربی و تاریخہ) اور یہ قصہ علامہ باقلانیؒ نے اعجاز القرآن جلد ۵ صفحہ ۵۰ میں نقل کیا ہے۔

کیا تھا۔ اور کہنے لگا ”خدا کی قسم! (یہ) اس (کلام) میں سے ہے کہ جس کی بشر کو طاقت نہیں کہ اس کا مثل لائے۔“ پس اس نے جو جمع کیا تھا وہ پھاڑ دالا اور وہ اس کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ سے شرمانے لگا۔

اور اس طرح (اس) بڑے (فصحیح و) بلیغ ادیب نے اپنے جی میں قرآن کی بعض سورتوں کے معارضہ کے خیال کے بعد اپنا (یہ) ارادہ ترک کر دیا۔ کیونکہ اس نے قرآن کی شان و شوکت کو پہچان لیا۔

پھر تو قرآنی اسلوب کی فصاحت اور ایجاز میں نظر کر۔ اور پھر اس کو سب سے شاندار اسلوب سے ملا کہ جس کو ایک عرب نے بولا۔ یہ اسلوب ضاد کے ادا کرنے والے سے بھی زیادہ فصیح ہے کہ جو سید المرسلین محمد بن عبد اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں جن کی فصاحت و بلاغت کی ان کے دشمنوں نے بھی ان کے (اعوان و) انصار (اور مددگاروں) سے (بھی) پہلے گواہی دی۔ تو قرآن اور حدیث کو ملا تو ان کے درمیان طویل فاصلہ اور بڑی دوری پائے گا۔ جیسے آسمان اور زمین کا فرق ہوتا ہے چنانچہ قرآن کی (فصاحت و) بلاغت اس کی شگفتگی (و تروتازگی) اور اس کی چمک (دمک اور اس کا نور معرفت) احسان کے اعلیٰ طبقات اور ایجاز و بیان کے اونچے درجات میں ہے تو جنت کی صفت اور اس کی نعمتوں اور ہمیشگی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں غور کر۔

فیہا ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ (الحديث)
”جنت میں وہ نعمتیں ہیں کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اور کسی کان نے (ان کے بارے میں) سنا نہیں۔ اور نہ ہی کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا ہے۔“

تو ان الفاظ کی شان و شوکت اور اہل جنت کی نعمتوں کے وصف میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کو ملا (اور پھر دیکھ)
﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾ (الزخرف: ۷۱)
”اور وہاں ہے جو دل چاہے اور جس سے آنکھیں آرام پائیں۔“ (تفسیر عثمانی)
اور اللہ تعالیٰ کا قول:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ (السجدة: ۱۷)
”سو کسی جی کو معلوم نہیں جو چھپا دھری ہے ان کے واسطے آنکھوں کی ٹھنڈک۔“ (تفسیر عثمانی)
کہ یہ ارشاد خداوندی زیادہ معتدل وزن زیادہ خوبصورت ترکیب زیادہ میٹھے الفاظ زیادہ (فصحیح و) بلیغ عبارت اور کم حروف والا ہے۔

اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول:

کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیتہ الرجل راع فی بیتہ ومسؤول عن رعیتہ۔ (الحديث)
”تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر کا نگہبان ہے اور آدمی سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔“

اور اللہ تعالیٰ کے اس قول:

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الحجر: ۹۲-۹۳)

”سو قسم ہے تیرے رب کی ہم کو پوچھنا ہے ان سب سے جو کچھ وہ کرتے تھے۔“ (تفسیر عثمانی)

اور اس قول کے درمیان موازنہ کر کے دیکھ:

﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ (الاعراف: ۶)

”سو ہم کو ضرور پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے اور ہم کو ضرور پوچھنا ہے رسولوں سے۔“ (تفسیر

عثمانی)

اسی طرح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمودات اور قرآن کریم کو ملا کر دیکھ تو یہ بات پائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اپنی بلاغت میں کلام کی بلند چوٹی پر ہونے کے باوجود کلام بشر ہونے سے نہیں نکلا جبکہ اللہ تعالیٰ کا کلام کہ کوئی کلام اس کے مشابہہ نہیں کیونکہ یہ خالق بشر کا کلام ہے تو (ذرا) کلام الہی کی طرف دیکھ کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات مجیدہ کی ایک آیت کے جزء میں گزشتہ امتوں کے احوال اور ہٹ دھرم منکرین مکذبین کے انجام اور ان کی سرکشی اور (کھلم کھلا) نافرمانی و بغاوت کے نتیجے میں جو ان پر مصیبتیں اور ذلتیں آئیں ان کو بیان کر رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب سے سرکشی میں ان کے حد سے نکلنے کے بعد کیسے انتقام لیا۔ پس ان میں سے کوئی انسان نجات نہ پاسکا۔

اللہ جل شانہ فرماتے ہیں:

﴿فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۖ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۖ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ۖ وَمِنْهُمْ

مَنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (العنکبوت: ۴۰)

”پھر کوئی تھا کہ اس پر ہم نے بھیجا پتھراؤ ہوا سے اور کوئی تھا کہ اس کو پکڑا چنگھاڑ نے اور کوئی تھا کہ اس کو دھسا دیا ہم

نے زمین میں اور کوئی تھا کہ اس کو ڈبا دیا ہم نے اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے پھر تھے وہ اپنا آپ ہی برا

کرتے۔“ (تفسیر عثمانی)

علامہ قرطبی ابن حصار کے حوالہ سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں:

” (اعجاز قرآنی کی) یہ تینوں وجوہات یعنی نظم، اسلوب اور جزالت (یعنی بلاغت) یہ (قرآن کی) ہر سورت کا لازمہ

ہیں بلکہ ہر آیت کا لازمہ ہیں۔ ان تینوں مجموعی باتوں کی وجہ سے ہر آیت اور ہر سورت کا سنا جانا اس کو تمام انسانی

کلاموں سے جدا کرتا ہے اور ان ہی کے ذریعے سے (تمام انسانیت کو) چیلنج اور ان کو عاجز کیا جاتا ہے اور اس کے

ساتھ ساتھ ہر سورت (اعجاز کی) دوسری دس وجوہات میں کسی وجہ کی طرف ملائے بغیر ان وجوہات میں (ضرور)

منفرد ہوتی ہے۔

چنانچہ یہ سورہ کوثر ہے (یہ) تین چھوٹی آیتوں والی ہے یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور تحقیق کہ یہ

(بھی) یہ دو معانی کے اخبار کو شامل ہے۔

(۱) ایک یہ کہ یہ جنت کی ایک نہر کوثر، اس کی بڑائی (چوڑائی اور) وسعت اور اس کے (کنارے رکھے ہوئے) برتنوں کی کثرت کی خبر دیتی ہے اور یہ بات اس پر دلالت کرتی ہے آپؐ کی تصدیق کرنے والے دوسرے (انبیاء و) مرسلین کے ماننے والوں سے زیادہ ہوں گے۔

(۲) دوسرے یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں خبر دیتی ہے کہ تحقیق وہ اس آیت کے نزول کے وقت (بڑے) مال و اولاد والا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے مال اور اولاد کو برباد کر دیا ❶ اور اس کی نسل ختم ہو گئی۔..... (ابن حصارؒ کا کلام ختم ہوا) ❷

قرآن مجموعہ صفات ہے

توضیح

جس شخص نے بھی قرآن پر جس زاویہ سے نگاہ ڈالی ہے اس کو قرآن اس صفت میں بے مثل اور یکتا نظر آیا ہے۔ حضرت علامہ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم قرآن کی اس اعجازی صفت پر یوں روشنی ڈالتے ہیں:

”علمائے بلاغت نے اسلوب کی تین قسمیں قرار دیں ہیں (۱) خطاب (۲) علمی اور (۳) ادبی۔ ان تینوں قسموں کے دائرے الگ الگ ہیں۔ ہر ایک کی خصوصیات جدا اور مواقع مختلف ہیں۔ اور ایک ہی عبارت میں ان تینوں اسالیب کو جمع کر دینا ممکن نہیں ہے۔ آپ جب تقریر کرتے ہیں تو آپ کا انداز اور ہوتا ہے اور جب کوئی ادبی نثر لکھتے ہیں تو اس کا اسلوب بالکل جدا ہوتا ہے اور جب کوئی علمی مقالہ لکھتے ہیں تو اس کا اسلوب کچھ اور اختیار کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کا انجاز یہ ہوتا ہے کہ وہ ان تینوں اسالیب کو ساتھ لے کر چلتا ہے اس میں خطابت کا زور ادب کی شگفتگی اور علم کی متانت ساتھ ساتھ چلتی ہے اور کسی چیز میں کوئی کمی نہیں آنے پاتی۔“ (علوم القرآن صفحہ ۲۶۳)

قرآن ایجاز و اختصار اور کثرت معانی کا حسین مجموعہ

قرآن کی اس خوبی پر کہ جس کو مولف کتاب دامت برکاتہم نے ذکر فرمایا ہے علامہ رحمت اللہ صاحب کیرانویؒ ان الفاظ کے ساتھ روشنی ڈالتے ہیں۔

”سورہ ص“ کی ابتدائی آیات پر غور کیا جائے کہ کس عجیب طریقہ پر اس کی ابتداء کی گئی ہے، کفار کے واقعات اور ان کی

❶ مولف کتاب ”الابتر“ کا معنی بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ”ابتر وہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی اولاد اور نسل نہ ہو۔ (اور اگر ہو بھی تو صفحہ ہستی سے مٹ جائے) ”الثانی“ کا معنی ہے بغض رکھنے والا (دشمن) علامہ زحشریؒ نے فرمایا ہے کہ یہ آیت عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی۔
❷ اس کے لئے دیکھئے علامہ قرطبی کی شہرہ آفاق تفسیر ”الجامع لاحکام القرآن“ جلد ۴ صفحہ ۷۷۔

مخالفت و عناد کے بیان کے ساتھ گزشتہ امتوں کے ہلاک کئے جانے سے اس کو تنبیہ کی گئی، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا اور قرآن کریم کے نازل ہونے پر ان کا حیرت اور تعجب کرنا بیان کیا گیا۔ پھر ان کے سرداروں کا کفر پر متفق ہونا، ان کے کلام میں حسد کا نمایاں ہونا اور ان کی تعجیز و تحقیر دنیا و آخرت میں ان کی رسوائی اور ذلت کی دھمکی، ان سے پہلی قوموں کی تکذیب کا بیان اور اللہ کا ان کو ہلاک کرنا قریش اور ان کے دوسرے سرداروں کو امم سابقہ کی سی ہلاکت کی دھمکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ایذا رسانی پر صبر کی ترغیب اور آپؐ کی دلداری اور تسلی اس کے بعد داؤد، ایوب، سلیمان، ابراہیم اور یعقوب علیہم السلام کے واقعات کا بیان۔

یہ سب مضامین اور واقعات بہت ہی مختصر اور تھوڑے تھوڑے الفاظ میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ (بائبل سے قرآن تک جلد ۲ صفحہ ۳۱۲-۳۱۳)

علامہ شبیر احمد عثمانیؒ اس کو اور بھی زیادہ انوکھے انداز میں بیان فرماتے ہیں۔

قرآن میں ایک مضمون دوسرے سے مغلوب نہیں ہوتا

”انسان چونکہ مخلوق ہے اور کمزور مخلوق ہے اس لئے جب اس پر کوئی حالت طاری ہوتی ہے تو اس کے مقابل والی حالت مضحک اور مغلوب ہو جاتی ہے بڑے سے بڑا قادر الکلام لیکچرار جب غصہ میں بھرا ہوا مضمون بیان کرتا ہے تو بعین اسی وقت ملاطفت اور مہربانی کی تقریر ویسے زور سے نہیں کر سکتا۔ اسی طرح شفقت و رحمت کے ساتھ اگر غضب و سختی کی بھی ضرورت ہو تو دونوں کا مساویانہ توازن قائم رکھنا ناممکن ہو جاتا ہے یہ صرف خداوند اکبر ہی کی ذات کا خاصہ ہے جس کی ایک صفت دوسری صفت کے لئے مزاحم نہیں ہوتی۔ اور جس کو ایک شان دوسری شان سے مشغول نہیں کر سکتی۔ وہ ہر وقت و ہر آن تمامی متقابل صفات کے ساتھ متصف ہے اس لئے اس کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو رحمت کے ساتھ غضب وعدہ کے ساتھ وعید تبشیر کے ساتھ انداز اور خوف جب ترازو کے دوپلوں کی طرح ہمیں برابر نظر آتے ہیں۔ جن میں سے کوئی بھی دوسرے سے جھکا نہ ہو۔ عین غصہ کے وقت پیارا اور پیار کے ساتھ غصہ اس طرح کہ ایک کا بیان وزن میں دوسرے سے گھٹنے نہ پائے۔ یہ صرف اسی رب العالمین کے کلام میں دیکھا گیا ہے۔ (اعجاز القرآن صفحہ ۹۳-۹۴)

۴- التشريع الالہی الكامل:

ومن وجوه إعجاز القرآن الكريم ذلك التشريع الإلهي الكامل، الذي يسمو فوق كل تشريع وضعي عرفه البشر، في القديم والحديث، فالقرآن الكريم هو الذي وضع أصول العقائد، وأحكام العبادات، وقوانين الفضائل والآداب، وقواعد التشريع الاقتصادي، والسياسي، والمدني، والاجتماعي، وهو الذي نظم حياة الأسرة، والمجتمع، ووضع أعدل المبادئ الإنسانية الكريمة التي ينادي بها دعاة الإصلاح في القرن العشرين ألا وهي (المساواة، الحرية،

العدالة التي يسمونها (الديمقراطية) الشورى) الى غير ما هنالك من أسس الحضارة والتشريع الذي تسعى اليه المدنية الحديثة. ففي العقائد دعا القرآن الى عقيدة طاهرة سامية واضحة جليلة عمادها الايمان بالله عز وجل والتصديق بجميع انبيائه ورسله، والايمان بجميع الكتب السماوية مصداقاً لقوله تعالى:

﴿أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ ودعا أهل الكتاب (اليهود والنصارى) الى كلمة سواء لا انحراف فيها ولا التواء قال تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران: ٦٤) وفي العبادات جاء القرآن العظيم بأسس العبادات ودعائها فشرع الصلاة والصيام والحج والزكاة وسائر أعمال البر والطاعة وليست (العبادة) في الاسلام قاصرة على هذه الدعائم والأركان بل هي تشمل كل عمل خير وفعل بر او طاعة ولهذا فإن العلماء قرروا أن كل عمل يقصد به الإنسان وجه الله يكون عبادة وقالوا (إن النية الصالحة تقلب العادة الى عبادة) فإذا عمل الإنسان واحترف له صنعة بقصد التعفف عن الحرام والإنفاق على أهله وعياله وإذا اكل أو شرب بقصد التقوى على طاعة الله كان عمله عبادة يثاب عليها والاصل في هذا قول النبي الكريم. "وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها" حتى اللقمة تضعها في في امرأتك. الحديث. وقوله ﷺ "وفي بضع أحدكم صدقة" قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في حلال كان له أجر" وإذا امعنا النظر في اصول العبادات المفروضة نجد ان الإسلام قد وسّعها ونوّعها وجعلها ضروباً متفاوتة فمنها ما هو (عباد مالية) كالزكاة والصدقات ومنها ما هو (عبادة بدنية) كالصلاة والصيام ومنها ما هو يجمع بين الامرين (عبادة مالية و بدنية) كالجهاد في سبيل الله يكون بالمال والنفس وهذا التنوع له مغزاه وحكمته السامية وذلك لئلا تألف النفس شيئاً فتصبح لها عادة او تمل وتضجر من العبادة الواحدة. وفي مجال (التشريع العام) نجد القرآن العظيم قد وضع قواعد عامة في التشريع المدني والجنائي والسياسي والاقتصادي ووضع أسساً للتعامل الدولي في حالة السلم والحرب على اكمل وجه واعدل نظام ففي أمر المعاملات حرم القرآن اكل أموال الناس بالباطل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ. الآية. ودعا الى الاشهاد عند ابرام البيع وبكتابة الدين "يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل" الآية وفي الأمور الجنائية شرع القرآن الحدود، وأوجب على الأمة تنفيذها، من أجل حماية المجتمع وصيانتها من الفوضى والاضطراب وتأمين الأمة على حياتها ومستقبلها، وأموالها وأعراضها لتعيش الحياة الكريمة السعيدة التي لن تكون إلا عن طريق (الأمن والاستقرار)

وقد نص القرآن الكريم على أمهات الجرائم، وأعظمها خطراً على مستقبل الفرد والجماعة، ووضع لكل منها عقوبات مقدرة لا يجوز الزيادة عليها أو النقصان منها، أو التساهل في تطبيقها، وترك ما سوى ذلك من (الجرائم الخفيفة) للحاكم المسلم، ينفذ فيها ما يراه من العقوبة، على ضوء السنة النبوية المطهرة، وبالشكل الذي يحقق روح الإسلام من إرادة الخير للناس، وتطهير المجتمع من المفساد والمظالم الاجتماعية، أما الجرائم الكبيرة التي عين لها القرآن عقوبات رادعة فهي خمسة: (جريمة القتل، جريمة الزنى، جريمة السرقة، جريمة قطع الطريق، جريمة الاعتداء على كرامة الناس بالقذف)

ولعل أروع مثل للمقارنة بين (التشريع الإلهي القرآني) وبين (التشريع الوضعي) الذي هو من صنيع البشر ذلك الأثر العظيم الذي تركه القرآن الكريم في نفوس العرب بسبب تلك الطريقة الحكيمة التي سلكها في معالجة المفساد والأمراض الاجتماعية، حيث قضى على كل فساد، واستأصل كل جريمة من نفوسهم وجعلهم خير أمة أخرجت للناس، فملكوا الدنيا وسادوا العالم.....

أمثلة من واقع الحياة

ومن الأمثلة على تفوق ذلك التشريع القرآني الحكيم، على بقية التشريعات البشرية والنظم الأرضية ما نلمسه في واقع الحياة، ويمكن ان نشير إشارة خاطفة الى سمو الشريعة الإسلامية على بقية النظم فيما يلي:

(١) منذ زمن قريب حرمت (أمريكا) الخمر، ولكنها فشلت ولم تنجح لأنها لم توفق الى الطريقة الحكيمة التي اتبعها الإسلام في تحريم الخمر، فعادت الى إباحته مع اعتقادها بضرره الفادح.

(٢) أباحت بعض الدول الغربية وخاصة (أمريكا) الطلاق بعد ان كان ممنوعاً لديها بسبب

تعاليم الكنيسة، ولكنها أسرفت فيه إلى درجة ضارة، ولا تزال تأخذ بتشريع الطلاق.....

(٣) مصلحو أوربا يرفعون أصواتهم بضرورة السماح (بتعدد الزوجات) حتى بعض نسائهم طالبن بذلك نتيجة لكثرة العوانس من النساء، بحيث أصبحت المشكلة ذات أهمية خطيرة على المجتمع الأروبي.....

(٣) الخيانات الزوجية انتشرت في المجتمع الأروبي (المتمدن) بشكل فظيع، وبصورة مذهلة حتى أصبحت الأسر مهددة بانفصام عراها، وكثر فيها اللقطاء وذلك بسبب السفور والتبرج والاختلاط بين الجنسين.....

(٥) إسبانيا أصدرت حكومتها قراراً أو سنت قانوناً بمنع البغاء الرسمي في بلادها، وبمنع النساء من البروز على الشواطئ في ثياب الاستحمام.....

(٦) زعيم فرنسا نادى غداة هزيمتها أمام الألمان في الحرب الأخيرة يقول: إن سبب انهيار دولة فرنسا وسبب هزيمتها وانكسارها هو انغماسهم في الشهوات الجنسية، وإسرافهم في المفاسد والمفاتن.....

(٤) وأخيراً نجد أن الجرائم تزداد في كل يوم في المجتمع المتمدن (المجتمع العربي) مع صراحة العقوبات المشروعة، عندهم بالجس والسجن السنوات الطوال، أو الإعدام بالشنق، ومع ذلك نجد الجرائم المروعة من خطف للفتيات والفتيان، وإذهاق للأرواح، وسرقة - في وضع النهار - للبيوت والبنوك والمحلات الكبيرة حتى لقد أصبحنا نسمع عن وجود عصابات خطيرة تهدد أمن البلاد وسلامة العباد، وذلك من أعظم البراهين على فشل النظم الوضعية، والتشريعات البشرية، أمام الإسلام فقد حقق الأمن والسلام، وقضى على الجريمة في مهدها ولقد أحسن من قال:

أينما نظمت عقول ضعاف	من نظام المهيمن الديان
إيه عصر العشرين ظنوا عصرا	نير الوجهه مسعد الانسان
لست نورا بل انت نار وظلم	مذ جعلت الإنسان كالحيوان

ذلك هو الفرق بين تشريع الرحمن، وتشريع الإنسان، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

لغات: اقتصادي: معاش - أسرة: خاندان - كبر: المجتمع: معاشره - دعاة الإصلاح: مبلغين اصلاح -

ديمقراطية: جمهوريت -

ترجمہ: چوتھی وجہ اعجاز ”کامل تشریع الہی“

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”قرآن کریم کے وجوہ اعجاز میں سے ایک اس کا وہ کامل تشریع الہی ہونا ہے کہ جو (انسانوں کی) بنائی ہوئی اس قدیم و جدید تشریع سے بلند ہے کہ جس کو انسان جانتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے عقائد کے اصول عبادات کے احکام فضائل و آداب کے قوانین اقتصادی مدنی سیاسی اور اجتماعی تشریع کے قواعد کی وضاحت فرمائی ہے یہ وہ قرآن ہے کہ جس نے خاندان اور معاشرے کی حیات کی تنظیم کی ہے اور انسانیت کے وہ قابل احترام (اور) عدل (و انصاف کی دولت سے مالا مال) بنیادی اصول وضع کئے ہیں کہ جن کی (آج) بیسویں صدی کے داعیان اصلاح آواز لگا رہے ہیں۔ ہاں ہاں یہ وہ مساوات حریت اور عدل (و انصاف کے اصول) ہیں جن کا (ان جدید مصلحین یورپ نے) شورائی جمہوریت نام رکھ دیا ہے۔ ان کے علاوہ وہ تشریحی (و قانونی) اور تہذیب (و تمدن) کی بنیادیں ہیں کہ جن (کے قیام و بیان) کی (آج) جدید تہذیب کوشش کر رہی ہے۔ چنانچہ عقائد میں قرآن نے ایک پاک بلند واضح اور روشن عقیدہ کی طرف بلایا ہے کہ جس کا (بنیادی) ستون اللہ عز و جل پر ایمان تمام انبیاء و مرسلین کی تصدیق اور تمام کتب سماویہ پر ایمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مصداق ہے۔ (ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ (البقرة: ۲۸۵)

”مان لیا رسول نے جو کچھ اتر اس پر اس کے رب کی طرف سے اور مسلمانوں نے بھی سب نے مانا اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو کہتے ہیں کہ ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اس کے پیغمبروں میں سے۔“ (تفسیر عثمانی)

اور اہل کتاب یہود و نصاریٰ کو ایک ایسے (برابر اور) مشترک کلمہ کی طرف بلایا کہ جس میں کوئی انحراف اور کجی نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران: ۶۴)

”تو کہہ اے اہل کتاب آ ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہم میں اور تم میں کہ بندگی نہ کریں ہم مگر اللہ کی اور شریک نہ ٹھہرائیں اس کا کسی کو اور نہ بنادے کوئی کسی کو رب سوا اللہ کے پھر اگر وہ قبول نہ کریں تو کہہ دو گواہ رہو کہ ہم تو حکم کے تابع ہیں۔“ (تفسیر عثمانی)

توضیح

علامہ سید ابوالحسن علی ندویؒ فرماتے ہیں کہ:

”جس شخص کو قرآن سے کچھ بھی تعلق ہے (جو پچھلی تمام کتابوں کی تعلیمات کی جامع ہے) اس کو یقینی اور بدیہی طور پر یہ بات معلوم ہوگی کہ شرک و بت پرستی کے خلاف صف آرائی کرنا اس سے جنگ کرنا اس کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کرنا اور لوگوں کو اس کے چنگل سے سے نجات دلانا یہ نبوت (اور قرآن) کا بنیادی مقصد ہے۔“ (منصب نبوت اور اس کے عالی مقام حالمین ص ۶۴ بتصرف)

لغات: قاصر: محدود: احتارف: پیشہ اختیار کرنا، کمائی کرنا۔ امعن: گہرائی میں جانا۔ تضجر: تنگ آنا، پریشان ہونا، کبیدہ خاطر ہونا۔ مغزا: ماحصل، مراد، خلاصہ، نتیجہ۔ الجنائی: تشریع الجنائی، فوجداری قانون۔ امہات الجرائم: جرائم کے سرچشمے، بنیادی جرائم، سب جرائم کی جڑ۔

ترجمہ: ”اور عبادات میں قرآن کریم نے اہم ترین اور بنیادی عبادات کو بیان کیا ہے۔ پس اس نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور نیکی و طاعت کے تمام اعمال کو مشروع کیا۔ اسلام میں عبادت (فقط) انہی بنیادی عبادات اور ارکان پر ہی مقصود (اور منحصر) نہیں ہیں بلکہ یہ ہر خیر کے عمل اور نیکی اور طاعت کے فعل کو مشتمل ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے یہ بات (طے کی ہے اور) مقرر کی ہے کہ ہر وہ کام کہ جس سے بندہ کو اللہ کریم کی رضا مقصود ہو وہ عبادت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نیک نیت عادت کو (بھی) عبادت بنا دیتی ہے۔“

چنانچہ جب کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے اور حرام سے بچنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے ارادے کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کے لئے قوت حاصل کرنے کے لئے کھاتا پیتا ہے۔

تو اس کا یہ عمل عبادت ہے کہ جس پر اس کو اجر ملے گا۔ اس میں بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے ”بے شک تو نہیں خرچ کرتا ہے کچھ بھی کہ جس سے اللہ کی رضا چاہے مگر تجھ کو اس کا اجر ملے گا۔ حتیٰ کہ جو لقمہ کہ تو اپنی بیوی کے منہ میں رکھے (اس پر بھی تجھ کو اجر ملے گا) الحدیث۔ ①

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم ”میں سے کسی کے (اپنی بیوی کی) شرمگاہ میں (آنے کا بھی) صدقہ ہے۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرے اس میں بھی اس کو صدقہ ہوگا؟ آپؐ نے فرمایا: ”تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ اس کو حرام میں رکھے تو (کیا) اس کو اس کا گناہ نہ ہوگا؟ پس اسی طرح جب وہ اس کو حلال میں رکھے گا تو اس کا اس کو اجر ہوگا۔“ (الحدیث) ②

① یہ حدیث بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے قصہ کے بارے میں ہے کہ جب رسول اللہؐ ان کی سخت تکلیف میں ان کو ملنے گئے۔ ② یہ حدیث مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو ”کثرۃ طرق الخیر“ کے باب میں ہے۔ اس کی پہلی حدیث یہ ہے کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ”مال والے تو اجر لے اڑے۔“

اور جب ہم فرض عبادات کی (جڑ اور ان کی) اصل میں گہری نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم یہ بات پاتے ہیں کہ اسلام نے ان کو بہت وسیع رکھا ہے اور اس کو کئی قسم کا بنایا ہے اور اس کی مختلف صورتیں بنادیں ہیں۔ پس ان میں کوئی عبادت مالیہ ہے جسے زکوٰۃ صدقات وغیرہ۔ بعض عبادات بدنہ ہیں۔ جسے نماز روزہ وغیرہ اور بعض عبادات دونوں کی جامع ہیں (یعنی عبادت بدنہ اور مالیہ دونوں کی جامع ہیں) جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کہ جو نفس اور مال (دونوں) سے ہوتا ہے۔ اور یہی (عبادات کی تقسیم و) اقسام اسلام کا خلاصہ (اور مقصد و مراد) اور اس کی بلند حکمت ہے۔

اور ایسا اس لئے کہ نفس ایک شے سے انس کرنے لگتا ہے پھر (اس کا عادی ہو جاتا ہے اور) وہ اس کی عادت بن جاتی ہے یا (یہ) کہ ایک (یہی طرح کی) عبادت سے نفس اکتا جاتا ہے اور تنگ ہو جاتا ہے۔

تشریع عام کے دائرہ کار میں ہم قرآن کو پاتے ہیں کہ اس نے اقتصادی، سیاسی، فوجداری اور شہری قوانین میں عام (ضابطے اور) قواعد مقرر کئے ہیں۔ اور جنگ اور امن کی حالت میں عالمی تعلقات کے لئے نہایت کامل طور پر اور نہایت مہنی بر انصاف نظام کی بنیادیں وضع کی ہیں۔ اور معاملات میں قرآن نے لوگوں کے اموال کو ناجائز طور پر کھانے کو حرام کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾

(النساء: ۲۹)

”اے ایمان والو! نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے۔“ (تفسیر عثمانی)

اور قرآن نے (عقد) بیع کو حتمی شکل دینے کے وقت گواہ بنانے اور دین کی کتابت (یعنی اسکو لکھ لینے) کی دعوت دی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ط وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾

(البقرة: ۲۸۲)

”اے ایمان والو! جب تم آپس میں معاملہ کرو ادھار کا کسی وقت مقرر تک تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اور چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف سے۔“ (تفسیر عثمانی)

اور جرائم (اور بدعنوانیوں) کے معاملات میں قرآن نے حدود مشروع کی ہیں اور معاشرہ کی انتشار و اضطراب (اور لاقانونیت اور بد امنی) سے حفاظت و صیانت کے لئے اور امت کی زندگی و مستقبل ان کے اموال اور ان کی عزتوں کو امن دینے کے لئے امت پر ان حدود کی تنقید لازم ٹھہرائی ہے۔ تاکہ یہ انسانی معاشرہ وہ باعزت اور باسعادت زندگی گزارے کہ جو صرف اور صرف امن اور سکون سے ہی ممکن ہے۔

تحقیق قرآن کریم نے فرد اور جماعت کے مستقبل کے پیش نظر بنیادی اور بڑے بڑے جرائم کا (واشگاف) لفظوں میں

ذکر کیا ہے اور ان کی ایسی قرار واقعی سزائیں مقرر کی ہیں کہ جن میں کمی یا زیادتی یا ان کی تطبیق میں تساہل (اور مداہنت اور چشم پوشی یا سستی) جائز نہیں۔ اور ان کے علاوہ معمولی جرائم کو مسلمان حاکم (کی صوابدید) پر چھوڑ دیا ہے۔

کہ وہ ان جرائم میں سنت نبویہ مطہرہ کی روشنی میں اپنی رائے میں جو مناسب سمجھے سزا جاری کرے اور اس صورت کو نافذ کرے کہ جو معاشرہ کو اجتماعی مفاسد و مظالم سے پاک کرنے اور انسانوں کی خیر خواہی میں اسلام کی روح کو ثابت کرے۔

البتہ وہ بڑے بڑے جرائم کہ جن کی قرآن (کریم) نے (نہایت سخت) تہدیدیں سزائیں معین (اور مقرر) کی ہیں وہ پانچ ہیں۔

(۱) جرم قتل (۲) جرم زنا (۳) جرم سرقت (چوری)

(۴) ڈاکہ ڈالنا (۵) لوگوں کی عزتوں پر تہمت دھرنے کے ظلم کا جرم۔

اور یقیناً تشریع الہی قرآنی اور تشریع وضعی کہ جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے کے درمیان موازنہ کی سب سے شاندار مثال وہ عظیم الشان اثر ہے کہ جس کو قرآن نے عربوں کے جیوؤ میں اس حکیمانہ طریقہ کے سبب چھوڑا کہ جس پر قرآن (معاشرہ کے) اجتماعی امراض و مفاسد کے معالجہ (اور انسداد) کے لئے چلا کہ قرآن نے ہر فساد (اور برائی) کو ختم کر دیا اور ہر جرم کو ان کے دلوں سے اکھاڑ پھینکا اور انہیں خیر امت بنا دیا کہ جو لوگوں کی نفع رسانی کے لئے (غیر دیار عرب کی طرف) نکالی گئی۔ پس وہ دنیا کے بادشاہ بن گئے اور جہان کے سردار۔

توضیح

مؤلف کتاب موصوف نے ایک نہایت طویل عمیق اور دقیق موضوع چھیڑا ہے کہ جس کا متعلقہ علمی مواد اسلامی ذخیرہ کتب میں از حد منتشر ہے۔

علماء امت نے قرآنی تعلیمات کی جملہ خوبیاں پر اس قدر متنوع الموضوع قلم اٹھایا ہے کہ فقط ان موضوعات کا ہی احاطہ دشوار ہے اور ان موضوعات پر لکھی جانے والی کتب کے اعداد و شمار کے لئے بھی دفتر کے دفتر چاہئیں۔ چونکہ سر دست موضوع عبادات اور اخلاق اور فلسفہ عقوبات ہے تو اس کے لیے مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ از حد مفید ہے۔

(۱) ارکان اربعہ (مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

(۲) اخلاق اور فلسفہ اخلاق (مولانا حفص الرحمن سیوہاری)

(۳) حجة اللہ البالغہ (حضرت شاہ ولی اللہ)

(۴) رجم کی شرعی حیثیت (مولانا یوسف لدھیانوی شہید)

دور حاضر کے تجدید پسندوں کے افکار نظریات (مولانا یوسف لدھیانوی شہید)

”اس نمونہ مشتے از خروارے است“ (نسیم)

لغات: نلمس: چھونا محسوس کرنا۔ اشارۃ خاطفہ: اچھٹا اشارہ طائرانہ: نظر سرسری ملاحظہ فادح: تباہ کن اور با:

یورپ۔ سماح: نرمی پک اجازت۔ عوائس: عانس کی جمع بے خاوند کی عورت خواہ بے بیاہی ہو یا بیوہ یا مطلقہ۔ النخیانات:

الزوجة: ازدواجی بے اعتدالیاں زن و شوئی کی بدعنوانیاں۔ فطیع: گھناؤنا۔ مذهبلة: ہوش اڑا دینے والی اوسان خطا کر دینوالی۔ انفصام: ٹوٹ پھوٹ جانا۔ عرا: مکان کا صحن۔ لقطاع: لقیط کی جمع راستہ میں پڑا ہوا نا معلوم بچہ کہ جس کا باپ معلوم نہ ہو۔ راہ سے اٹھایا ہوا بچہ۔ سفور: عورت کا بے حجاب ہونا۔ التبرج: غیر خاوند کے سامنے بناؤ سنگھا کرنا۔ البغاء الرسمي: سرکاری فحشہ خانہ بازار حسن۔ ثياب الاستحمام: نہانے کے کپڑے۔ المان: جرمنی۔ انهيار: شکست۔ انغماس: ڈوبنا۔ حبس: قید۔ السجن السنوات الطوال: سالوں کی جیل۔ الشنق: پھانسی دینا۔ خطف: اغواء کرنا۔ ازهاق الارواح: قتل کرنا۔ البنوك: بنک کی جمع یعنی (Bank)۔ المحلات الكبيرة: بڑی بڑی عمارتیں۔ پلازے۔ عصابات: عصابہ کی جمع، گروہ جماعت مراد ہے۔ شرپسندوں کا ٹولہ۔

ترجمہ: زندگی کے حقائق سے اس کی مثالیں

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”اس حکیمانہ تشریح قرآنی کی باقی تمام بشری تشریحات اور زمینی نظاموں پر برتری کی مثالوں میں وہ باتیں ہیں کہ جن کو ہم (اپنی) حقیقی زندگی میں محسوس کرتے ہیں۔ ہم شریعت اسلامیہ کی باقی نظاموں پر برتری کی طرف ذیل میں ایک اچھا سا اشارہ کر سکتے ہیں۔

- (۱) قریب زمانے میں ہی امریکہ نے شراب (پر پابندی لگائی اور اس) کو ممنوع (اور حرام) قرار دیا لیکن وہ (اس میں) ناکام ہو گیا اور کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ امریکا نے اس حکیمانہ طریقہ کار سے موافقت نہیں کی کہ جس پر شراب کو حرام کرنے میں اسلام چلا پس (نتیجتاً) امریکا (دوبارہ) اس کو جائز قرار دینے کی طرف لوٹ آیا باوجودیکہ وہ شراب کے زبردست نقصانات کا اعتقاد بھی رکھتا ہے۔ (علماء کرام نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے۔) (نسیم)
- (۲) بعض مغربی ممالک نے خاص طور پر امریکہ نے طلاق کو جائز قرار دیا بعد اس کے کہ وہ گرجا (اور کلیسا) کی تعلیمات کے سبب ان کے نزدیک ممنوع تھی۔ لیکن ان ممالک نے اس میں نقصان دہ حد تک اسراف (اور زیادتی) کی۔ اور (ابھی تک) وہ طلاق کی قانون سازی کر رہے ہیں۔ (کہ جس میں اب تک وہ کوئی معتدل قانون بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے)

توضیح

- (۱) اس کے لئے دیکھیں ”ہمارا عائلی نظام“ مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم
- (۲) ”دور حاضر کے تجدد پسندوں کے افکار و نظریات“ (مولانا یوسف صاحب شہید)
- ترجمہ: (۳) مصلحین یورپ تعدد ازواج کی اجازت کی ضرورت کی آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہاں تک خود عورتوں نے بے شمار عورتوں کے بغیر شادی کے رہ جانے کے نتیجہ میں خود اس کا مطالبہ کیا ہے کیونکہ یورپی معاشرہ میں یہ مشکل نہایت خطرناک

اہمیت کی مالک بن چکی ہے۔

توضیح

(اس کی تفصیل کے لئے دیکھیں)

- (الف) کثرۃ الازواج لصاحب المعراج (مولانا اشرف علی تھانوی)
- (ب) اصلاح خواتین (مولانا اشرف علی تھانوی)
- (ج) اسلام کا نظام عفت و عصمت (مفتی ظفر الدین صاحب دیوبندی)
- (د) شرعی پردہ (قاری طیب صاحب)
- (ه) پردہ کے شرعی احکام (مولانا ظفر احمد عثمانی)

ترجمہ: (۴) (جدید) متمدن (ومہذب) یورپی معاشرہ میں از دواجی بدعوانیاں (اور بے اعتدالیاں و بے ایمانیاں) (نہایت) گھناؤنی (مکرو اور قبیح) شکل اور اوسان خطا کر دینے والی صورت میں پھیل گئیں ہیں۔ یہاں تک کہ خاندانوں کے خاندان باہمی تعلق (ورابطہ اور ازدواجی نظام زندگی) کے نہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور اس معاشرہ میں (گمنام ماؤں کی) لاوارث اولادوں کی کثرت ہو گئی ہے اور یہ سب کچھ بے حیائی، عورتوں کے غیر شوہر کے سامنے بن ٹھن کر آنے اور مرد و عورت کے (آزادانہ) اختلاط کی وجہ سے ہے۔

اس کے لئے دیکھیں

توضیح

(اس کی تفصیل کے لئے مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ کریں)

- (الف) اسلام کا نظام عفت و عصمت (مفتی ظفر الدین صاحب)
- (ب) شرعی پردہ (قاری طیب صاحب)
- (ج) اسلام کا معاشی نظام (مولانا مناظر احسن گیلانی)

ترجمہ: (۵) اسپین کی حکومت نے اپنے شہروں میں سرکاری قبیح خانوں کے بند کرنے اور عورتوں کے (دریاؤں اور سمندروں کے) کناروں پر نہانے کے لباس میں نکلتے کو منع کرنے کی قرارداد جاری کی ہے اور اس کا قانون مقرر کیا ہے۔^①

① جیسا کہ اس زمانے میں بلاد یورپ میں عورتوں کا عام لباس فقط ایک جاںگیا نما لباس نچلے بدن پر اور فقط ایک معمولی سی حجم کی کرتی سی بالائی بدن پر پہننے کا عام رواج ہے۔

اور ہا کس بے اور سمندروں کے کنارے بنے ہوئے ہوٹلوں وغیرہ میں سن باتھ Sun Batth کے نام پر برائے نام لباس پہن کر ننگے گھومنے پھرنے اور آزادانہ اختلاط کا بے تحاشا رواج ہے اور اس کی برائی اور بھیانک نتائج یورپ جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ (نسیم)

(۶) فرانس کے صدر نے آخری جنگ میں اپنی شکست کے دن ”جرمنی“ کے سامنے پکار کر یہ کہا ”حکومت فرانس کے گرنے اور شکست و ہزیمت کی وجہ ان کا جنسی شہوات میں ڈوب جانا اور برائیوں اور فتنوں میں حد سے آگے نکل جاتا ہے۔

(۷) اور آخری بات یہ ہے کہ ہم ان جرائم کو مہذب معاشرہ (خاص طور پر) عرب معاشرہ میں ان کے ہاں قید اور سالوں بھر کی جیل یا پھانسی کی شرعی سزاؤں کی صراحت کے باوجود دن بدن بڑھتا ہوا پارہے ہیں۔ اور اس کے باوجود جو دہم ان بھیا نک جرائم کو ہوتا ہوا پارہے ہیں۔ جن میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اغواء کرنا اور لوگوں کی جان لے لینا (انہیں قتل کر دینا) اور دن دیہاڑے گھروں، بنکوں اور بڑے بڑے پلازوں (اور تجارتی منڈیوں) میں چوری کرنا (اور ان میں ڈاکے ڈالنا)۔ یہاں تک کہ تحقیق ہم ایسی خطرناک جماعتوں (اور دہشت گرد ٹولوں) کے وجود میں آنے کو سن رہے ہیں کہ جو شہروں کے امن اور لوگوں کی سلامتی کو (تباہ و) برباد کر رہی ہیں۔ اور (یہ بات خود ساختہ) وضعی نظاموں اور بشری (قوانین و) تشریعات کی شکست کی بہت بری دلیلوں میں سے ایک ہے۔

البتہ اسلام نے امن و امان کو قائم کیا ہے اور جرم کو اس کی قبر میں جاتا رہا ہے (اور ختم کر دیا ہے) بے شک کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے۔

أینما نظمت عقول ضعاف من نظام المہیمن الدیان
ایہ عصر العشرین ظنوا عصرا نیر الوجه مسعد اللانسان
لست نور ابل انت نار وظلم مذ جعلت الإنسان كالحيوان

”(انسانی) کمزور عقلیں کہاں (اللہ) محافظ و نگران حاکم کے نظام جیسا نظام بنا سکتیں ہیں اے بیسویں صدی تجھے لوگوں نے روشن چہرہ والا اور انسان کو خوش بخت بنانے والا دور سمجھا۔ (تو سن لے کہ) تو نور نہیں نار (آگ) اور ظلم ہے جب سے تو نے انسان کو جانور جیسا بنا دیا ہے۔“

تشریع رحمن اور تشریع انسان میں یہی فرق ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔^①

① مولف کتاب نے یہ مضمون علامہ زرقانیؒ کی منابیل العرفان سے لیا ہے۔ اس کی مزید تفصیل کے لئے دیکھیں۔ ”انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر“ اور ”تہذیب و تمدن پر اسلام کے اثرات و احسانات“ (از مولانا ابوالحسن علی ندویؒ) اور ”اسلام کا معاشی نظام“ مولانا حفظ الرحمن سیوہاریؒ۔

(٥) الإخبار عن المغيبات

ومن وجوه إعجاز القرآن الكريم (إخباره عن المغيبات) وذلك برهان ساطع، و دليل قاطع على أن هذا القرآن ليس من كلام البشر، إنما هو كلام علام الغيوب، الذي لا تخفى عليه خافية، ولو كان من صنع محمد - كما زعموا - لظهرت علائم الوضع في تلك الأخبار الغيبية، بوقوعها على خلاف ما أخبر ولا فتضح أمره بالكذب الصريح، وحاشاه عليه السلام من الكذب على الله.

(الف) فمن هذه الاخبار الغيبية، إخباره عن الحرب التي ستقع بين الروم والفرس، وستكون الغلبة فيها والانتصار للروم بعد ان انكسروا في الحرب السابقة وذلك في قوله تعالى: ﴿الْمَغْلِبَةِ عَلَيْهِمُ الرُّومُ ۝ فِي آدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَّغْلِبُونَ ۝ فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۝ بِنَضْرِ اللَّهِ ۝﴾ (الروم: ١-٥) يذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية ان حربا وقعت بين دولة الروم وهي (مسيحية) و دولة الفرس وهي (وثنية) فانتصر الفرس على الروم، ففرح المشركون وشمتموا وقالوا للمسلمين: تزعمون انكم اهل كتاب وأن النصارى اهل كتاب، وها قد ظهر إخواننا على إخوانكم، ولنظهروا نحن عليكم، فاغتم المسلمون وحزنوا لا نهزام الروم وهم دولة متدنية، أمام دولة الفرس وهم و ثنيون، فنزلت الآية الكريمة تبشر المسلمين بانتصار الروم على الفرس في مدة وجيزة تتراوح بين الثلاث والتسع من السنين (في بضع سنين) ولم يكن مطنونا وقت تلك البشارة أن الروم تنتصر على الفرس، لأن الحروب الطاحنة انهكتها حتى غزيت في عقر دارها، ولأن دولة الفرس كانت قوية منيعة، وزادها الظفر الأخير قوة ومنعة. فلما نزلت الآية الكريمة راهن ابو بكر بعض المشركين وهو (أبى بن خلف) على مائة ناقة الى تسع سنين، ولم تمض المدة حتى وقعت الحرب بين الروم والفرس، فانتصر فيها الروم وانهزمت الفرس وتحققت نبوءة القرآن وذلك ٦٢٢ ميلادية الموافقة للسنة الثانية من الهجرة النبوية، وكسب أبو بكر الرهان فأمره عليه السلام بالتصدق به.

وفي الآية نبوءة اخرى وهي ان المسلمين سيفرحون بنصر قريب، في الوقت الذي ينتصر فيه الروم ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۝ بِنَضْرِ اللَّهِ ۝﴾ ولقد صدق الله وعده في هذه كما صدقه في تلك، فكان ظفر المسلمين في بدر واقعاً في الظرف الذي

انتصر فيه الروم؛ وهكذا تحققت النبوءتان في وقت واحد بفضل الله.

يقول الزمخشري: (وهذه الآية من الآيات البينة الشاهدة على صحة النبوة؛ وأن

القرآن من عند الله؛ لأنها إنباء عن علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله)

(ب) التنبؤ بدخول الرسول واصحابه مكة آمنين مطمئنين روى ان النبي ﷺ رأى رؤيا

في منامه وذلك قبل خروجه الى الحديبية؛ رأى كأنه هو واصحابه قد دخلوا مكة آمنين

وقد حلقوا وقصروا فقص الرؤيا على أصحابه؛ ففرحوا واستبشروا؛ وحسبوا انهم

دخلوها من عامهم؛ وقالوا: إن روى رسول الله ﷺ حق؛ فلما كان صلح الحديبية؛

خرجوا من المدينة محرمين يسوقون الهدى إلى مكة لا يقصدون حربا؛ وإنما

يقصدون العمرة والنسك؛ ولكن قريشا صدتهم؛ وكادت تقع الحرب بين المسلمين

والمشركين لولا ان الرسول ﷺ رضى معهم بالصلح إثاراً منه للسلم وحباً للسلام

العام؛ وكان من شروط ذلك الصلح ان يرجع الرسول ومن معه من ذلك العام على ان

يدخلوا مكة في العام القابل؛ واتخذ المنافقون ضعفاء الايمان من ذلك سبيلاً الى

الطعن والدس واللمز؛ حتى قال رئيس المنافقين (عبدالله بن أبيي) والله ما حلقنا؛ ولا

قصرنا؛ ولا رأينا المسجد الحرام؛ ولكن نزلت الآية الكريمة تحمل تلك الوعود

الثلاثة المؤكدة وهي: دخول مكة؛ وأداء النسك؛ والأمن من قريش؛ على رغم ما هو

معروف من غدر قريش ونكثهم العهود؛ وتقطيعهم الأرحام؛ وقد انجز الله وعده فتم

الأمر ودخل المؤمنون مكة آمنين مطمئنين وفي ذلك يقول القرآن الكريم:

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ

رُؤُسَكُمْ وَمُقْصِرِينَ لَا تَخَافُونَ ط فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ۝

(الفتح: ٢٧)

(ج) تنبؤ القرآن بانهزام المشركين قبل وقوع الحرب وذلك في قوله تعالى في سورة

القمر:

﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنتَصِرُونَ ۝ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ۝ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعَدُهُمْ وَ

السَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمَرٌ ۝﴾ (القمر: ٤٤ - ٤٦)

وسورة القمر مكية؛ والجهد لم يشرع إلا في السنة الثانية من الهجرة؛ فأين هي إذا

فكرة الحرب؛ ومن الذي كان يجول بخاطره ان يهزم جمع المشركين؛ وينتصر

عليهم المسلمون وهم قلة في العدد والعدد؟ ولكنه وعد الله لا يخلف.....
 روى عن عكرمة انه قال: لما نزلت هذه الآية «سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ» قال
 عمر بن الخطاب: أى جمع هذا الذى سيهزم؟ فلما كانت غزوة بدر رأى رسول الله
 ﷺ وهو يشب في الدرع ويقول «سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ» فعرف عمر
 تأويلها وروى عن ابن عباس: كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع سنين.....

(د) تنبؤ القرآن بذلك المستقبل الاسود الذى ينتظر كفار قريش، وذلك فى قوله تعالى فى
 سورة الدخان.

﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۝ يَغْشى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ رَبَّنَا اكْشِفْ
 عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۝ أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ۝ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ
 وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ۝ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ۝ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ
 الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ۝﴾ (الدخان: ١٠ - ١٦)

وسبب نزول هذه الآيات الكريمة أن أهل مكة لما كذبوا رسول الله ﷺ واستعصوا و
 تمردوا عليه، دعا عليهم فقال: اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل
 شئ حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر احدهم الى السماء فيرى كهيئة الدخان،
 فأتاه (أبوسفيان) فقال: يا محمد إنك جئت تأمر بطاعة الله، وبصلة الرحم، وإن قومك قد
 هلكوا فادعوا الله لهم فأنزل الله هذه الآيات الكريمة.

قال الزرقانى رحمه الله: وفى هذه الآيات عند التأمل خمسة تنبؤات:

أولها: الإخبار بما يغشاهم من القحط والجوع حتى يرى الرجل بينه وبين السماء كهيئة
 الدخان.

الثانى: الإخبار بأنهم سيضرعون الى الله حين تحل بهم هذه الازمة.....

الثالث: الإخبار بأن الله سيكشف عنهم ذلك العذاب قليلا.....

الرابع: الإخبار بأنهم سيعودون إلى كفرهم وعتوهم.....

الخامس: الإخبار بأن الله سينتقم منهم يوم البطشة وهو يوم بدر. ثم قال: ولقد حقق الله ذلك
 كله ما انخرم منه ولا نبوءة واحدة، فأصيبوا بالقحط حتى أكلوا العظام وجعل الرجل ينظر إلى
 السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من شدة جوعه وجهده، ثم قالوا متضرعين «ربنا
 اكشف عنا العذاب إنا مومنون» ثم كشف الله عنهم العذاب قليلا ثم عادوا إلى كفرهم

وَعْتَوْهُمْ، فَاَنْتَقَمَ اللّٰهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَبَطَّشَ بِهِمُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى حَيْثُ قَتَلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ وَاَسْرَ سَبْعُونَ وَاَدْبِلَ لِلْمُسْلِمِيْنَ مِنْهُمْ اَرَاَيْتَ ذٰلِكَ كُلُّهُ هَلْ يُمْكِنُ اَنْ يَّصْدُرَ مِثْلُهُ مِنْ مَخْلُوْقٍ؟ كَلَّا بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

ترجمہ: (۵) (قرآن مجید کا پانچواں معجزہ) غیبی واقعات کی خبر دینا ہے (مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

قرآن کریم کی وجوہ اعجاز میں سے ایک (قرآن کا) غیبی واقعات کی خبریں دینا ہے اور یہ اس قرآن کے کلام بشر نہ ہونے پر ایک روشن دلیل اور قطعی حجت (ہے اور دلیل ہے) بے شک یہ علام الغیوب کا کلام ہے کہ جس سے کوئی چھپنے والا چھپ نہیں سکتا۔ اگر یہ قرآن آپ (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا بنایا ہوا ہوتا جیسا کہ وہ کفار سمجھتے تھے تو ان غیبی خبروں میں آپ کے بتلائے ہوئے کے خلاف واقع ہونے کی وجہ سے وضع (یعنی کسی دوسرے کے بنانے) کی علامت ظاہر ہو جاتیں۔ اور قرآن کا معاملہ صریح جھوٹ ہونے کی وجہ سے جگ ہنسائی کا سبب بن جاتا۔ اور آپ ﷺ بھی اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ سکتے۔ (معاذ اللہ)

توضیح

علامہ سید ابوالحسن علی ندویؒ قرآن کے اس اعجاز پر اس طرح روشنی ڈالتے ہیں۔

”قرآن مجید میں انبیاء سابقین اور گزشتہ قوموں کے متعلق جو واقعات بیان کئے گئے ہیں وہ قرآن کا ایک مستقل معجزہ ہے۔ اعجاز کا پہلو یہ ہے کہ آپ کے لئے ان اطلاعات کا سرچشمہ اور ان روایات کا ماخذ علم الہی کے فیض اور غیب کی اطلاع (وحی) کے سوا کچھ نہیں۔ آپ امی تھے یہ واقعات و قصص زیادہ تر بلکہ تمام ترکی صورتوں میں بیان کئے گئے ہیں۔ اور وہاں باتفاق مورخین کوئی یہودی اور عیسائی نہ تھا۔ ورقہ بن نوفل جو انجیل کا علم رکھتے تھے۔ صحیح روایات کے مطابق نبوت کے پہلے سال ہی وفات پا گئے تھے۔“

ہجرت سے پہلے دو عیسائیوں کا آپ سے ملنا بیان کیا جاتا ہے ایک بحیرہ راہب دوسرا عداس اول الذکر سے شام کے شہر بصرہ میں اور آخر الذکر سے حجاز کے شہر طائف میں ملنا مذکور ہے لیکن پہلی ملاقات چند گھنٹوں اور دوسری ملاقات چند منٹوں سے زیادہ نہیں۔ پہلی ملاقات میں آپ کی عمر تیرہ سال تھی۔ اتنی چھوٹی عمر میں اور اتنی مختصر ملاقات میں (زبان کی بیگانگی کے ساتھ) کوئی ذی ہوش انسان یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ آپ نے وہ تمام علوم حاصل کر لئے کہ جو نبوت کے بیس سال میں نہایت شرح و بسط کے ساتھ اس صحت و اتقان کے ساتھ جس سے خود یہودی مسیحی صحیفے قاصر ہیں بیان فرمائے، عداس کوئی عالم نہ تھا وہ خود آپ ﷺ کا معتقد ہوا۔ اس لئے اتنی کمزور روایتی اور درایتی بنیاد پر کسی طرح اس قیاس کی عمارت نہیں اٹھتی کہ آپ کے علوم غیبیہ جن کا ایک ایک حرف اور نقطہ تمام تحقیقات اور انکشافات کے بعد صحیح ثابت ہوا، ان لوگوں کے علوم سے ماخوذ ہیں جن

کی شخصیت ہر طرح سے مشتبہ ہے اور جن کا اضافہ ان کی اصل سے زیادہ ہے۔ جس چراغ میں خود نور نہ ہو اس سے کوئی دوسری مشعل کئے جل سکتی ہے؟ ان غریب عیسائیوں کے پاس جن سے آپ کے تلمذ اور استفادہ کی نسبت کی جاتی ہے خود کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ جس کو صحیح علم کہا جاسکے۔ پس اس سے ثابت ہو گیا کہ ان واقعات کا کم سے کم آپ کے لئے کوئی ذریعہ اطلاع نہ تھا یہ تمام تر واقعات محض وحی الہی کا کرشمہ ہیں۔ اور اعجاز کا یہی پہلو ہے کہ جس کی طرف قرآن نے بار بار توجہ دلائی ہے۔ (مطالعہ قرآن کے اصول و مبادی صفحہ ۶۰-۶۱)

علامہ عثمانیؒ اس پر نہایت پر مغز کلام فرماتے ہیں:

”قرآن کے مضامین کے متعلق ایک اور ضروری چیز اہم واقعات ماضیہ اور سنین گزشتہ کی ایسی مفصل اور درست خبریں اور واقعات کے متعلق اس کی متعدد پیش گوئیاں ہیں جو حرف بحرف صحیح ثابت ہو چکیں یہ نہیں کہ کاہنوں اور منجموں کے اٹکل پچو بیانات کی طرح سو میں ایک دو دفعہ تر نشانہ پر جا لگا بلکہ قرآن نے جن واقعات کی خبر دی ہے وہ صبح صادق کی روشنی کی طرح نور افزائے دیدہ بصیرت ہوئے۔ گزشتہ واقعات تو اسی طرح ثابت ہوئے لیکن مستقبل کے متعلق جو بکثرت خبریں دی گئیں اور ایک کی بھی کوئی تکذیب نہ کر سکا۔ ان میں بجز اس کے کہ عالم الغیب والشہادات کی طرف نسبت کیا جائے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ (اعجاز القرآن صفحہ ۹۵-۹۷ ملخصاً)

اس تفصیل کے بعد مولف کتاب نے قرآن کے جن غیبی واقعات کو ذکر کیا ہے ہم آخر تک اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔

لغات: مسیحیہ: نصرانی، عیسائی حکومت۔ وثنیہ: بت پرست۔ مدۃ و جیزہ: مختصر زمانہ۔ تتراوح: اتنے اتنے کے درمیان ہونا۔ الحروب المطاحنہ: خونریز لڑائیاں، خون آشام جنگیں۔ الروہان: شرط۔ نبؤۃ: پیشین گوئی۔

ترجمہ

(الف) ان غیبی واقعات میں سے (کہ جن کی قرآن نے خبر دی ہے ایک) اس جنگ کی خبر دینا ہے کہ جو عنقریب رومیوں اور ایرانیوں میں ہونے والی تھی۔ اور جس میں عنقریب غلبہ اور مدد رومیوں کی ہونی تھی بعد اس بات کے کہ انہوں نے پہلی جنگ میں شکست کھائی۔ اور یہ اس ارشاد باری تعالیٰ میں ہے:

﴿آلَمْ غَلَبَتِ الرُّومُ ۝ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۝ فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ ۝ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۝ بِنَصْرِ اللَّهِ ۝ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝﴾
(الروم: ۱-۵)

”مغلوب ہو گئے ہیں رومی پاس کے ملک میں اور وہ اس مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہوں گے چند برسوں میں اللہ کے ہاتھ سب کام ہیں۔ پہلے اور پچھلے اور اس دن خوش ہوں گے مسلمان اللہ کی مدد سے مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اور وہی ہے زبردست رحم والا۔“ (تفسیر عثمانی)

مفسرین اس آیت کا سبب نزول یہ بیان کرتے ہیں کہ سلطنت روم کہ جو مسیحی تھی اور بادشاہت ایران کہ جو بت پرست تھی کے درمیان ایک جنگ ہوئی۔ پس (پہلے) ایرانیوں نے رومیوں پر فتح پائی۔ تو اس پر مشرکین نے خوشی منائی اور (رومیوں کو شکست کی تکلیف میں دیکھ کر) خوش ہوئے اور مسلمانوں سے کہا: تم (بھی) اپنے آپ کو اہل کتاب گردانتے ہو اور نصاریٰ بھی اہل کتاب ہیں۔ یہ لو ہمارے بھائی (یعنی بت پرست مشرک ایرانی) تمہارے بھائیوں (اہل کتاب مسیحیوں) پر غالب آ گئے اور ہم بھی ضرور بہ ضرورت تم پر غالب آ کر رہیں گے۔ پس (اس سے) مسلمان غم زدہ ہو گئے اور رومیوں کی شکست پر انہیں دکھ ہوا۔ اور ایرانی حکومت کے بالمقابل (روم) ایک دیندار (ایک آسمانی مذہب کی قائل) حکومت تھی جبکہ ایرانی بت پرست تھے۔ پس اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جس نے مسلمانوں کو تھوڑی مدت میں ہی رومیوں کے ایرانیوں پر فتح پانے کی خوشخبری دی کہ جو ”بضع سنین“ (یعنی) تین اور نو سال کے درمیان کی مدت تھی۔ اور اس بشارت دیئے جانے کے وقت رومیوں کے ایرانیوں پر فتح پانے کا گمان بھی نہ تھا۔ کیونکہ (ان) خونریز جنگوں نے اس کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی یہاں تک کہ ان کے ملک کے اندر گھس کر (گھمسان کی) جنگ لڑی گئی۔ اور اس لئے (بھی) کہ ایرانی حکومت (بڑی) طاقتور اور مضبوط تھی۔ اور آخری فتح میں ان کی قوت اور طاقت میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ایک مشرک امیہ بن خلف کے ساتھ سوا نوٹوں پر نو سال تک کی شرط لگائی۔ ابھی یہ نو سال کی مدت گزرنے نہ پائی تھی۔ کہ روم اور ایران میں ایک جنگ چھڑ گئی کہ جس میں رومیوں کو فتح اور ایرانیوں کو شکست ہوئی۔ اور قرآن کی (پیش گوئی اور) غیب کی دی ہوئی خبر سچی ثابت ہوئی۔ اور یہ ۶۲۲ء بمطابق ۲ ہجری کا واقعہ ہے اور حضرت ابو بکرؓ نے وہ شرط جیت لی۔ آپؐ نے ان کو وہ اونٹ صدقہ کرنے کا حکم دیا۔“ اس آیت میں ایک اور پیشین گوئی بھی ہے کہ مسلمان عنقریب ایک قریبی فتح سے اس وقت خوش ہوں گے کہ جس میں رومیوں کو فتح ہوگی۔ (ارشاد باری تعالیٰ ہے)

﴿وَيَوْمَئِذٍ يَقَرِّحُ الْمُؤْمِنُونَ ۝ بِنَصْرِ اللَّهِ...﴾

”اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ بھی پورا کیا جس طرح وہ پورا کیا۔ چنانچہ مسلمانوں کی بدر (کی جنگ) کی فتح اسی زمانہ میں ہوئی کہ جس میں رومیوں نے فتح پائی۔“

چنانچہ اس طرح ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ کے (خاص) فضل (و کرم) سے دو پیشین گوئیاں (اور بشارتیں) سچی ثابت ہوئی (اور پوری ہوئیں)

زختری (اس آیت کے بارے میں) یہ کہتے ہیں:

”یہ (واقعہ اور یہ) پیشین گوئی (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی) نبوت کی سچائی اور اس قرآن کے اللہ کی طرف سے ہونے کی ایک روشن نشانی (اور) گواہی ہے۔“

کیونکہ یہ اس غیب کے علم کی خبر دینا ہے کہ جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ①

(اس کی مزید تفصیل کے لئے دیکھئے۔)

(۱) علوم القرآن صفحہ ۲۶۸-۲۷۰۔

(۲) اعجاز القرآن صفحہ ۹۵-۹۷۔

(۳) بائبل سے قرآن تک جلد ۲ صفحہ ۳۳۵-۳۳۷۔

(۴) مطالعہ قرآن کے اصول و مبادی صفحہ ۸۷-۱۰۷۔ (نسیم)

(ب) رسول اللہ اور آپ کے اصحابؓ کے مکہ میں امن و اطمینان سے داخل ہونے کی پیشینگوئی

ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے میں ایک خواب دیکھا اور آپؐ نے یہ خواب حدیبیہ روانہ ہونے سے پہلے دیکھا، آپؐ نے دیکھا گویا کہ آپؐ اور آپؐ کے صحابہؓ مکہ میں امن کے ساتھ داخل ہو گئے ہیں اور انہوں نے (مناسک حج کی ادائیگی کے بعد) سروں کو منڈوا اور بالوں کو کتر والیا ہے۔ چنانچہ آپؐ نے اپنے صحابہؓ کو یہ خواب سنایا پس وہ اس سے خوش ہوئے اور انہوں نے اس کی خوشی منائی۔ اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اسی سال مکہ داخل ہو کر رہیں گے اور کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہے پھر جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو وہ لوگ مدینہ سے مکہ کی طرف احرام باندھ کر اور قربانی کے جانور لے کر نکلے ان کا ارادہ لڑائی کا نہ تھا۔ ان کا ارادہ فقط عمرہ اور قربانی کا تھا۔ لیکن قریش نے ان کو روک دیا اور قریب تھا کہ مسلمانوں اور مشرکین میں لڑائی (اور جنگ) چھڑ جاتی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صلح سے امن (وامان) پر تیار کرنے کے لئے اور امن عامہ کی محبت کے لئے ان سے صلح نہ کرتے اور صلح حدیبیہ کی شرائط میں ایک شرط یہ (بھی) تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے ساتھ آپؐ ﷺ کے صحابہؓ اس شرط پر مدینہ واپس چلے جائیں کہ وہ اگلے سال مکہ داخل ہوں گے۔ اس صلح کی وجہ سے منافقین اور کمزور ایمان والوں نے (زبان) طعن (دراز کرنی) اور دسیسہ کاری (وچغل خوری) اور عیب جوئی کرنی شروع کر دی۔ رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی کہنے لگا ”خدا کی قسم نہ ہم نے سر منڈوایا نہ قصر کروایا اور نہ ہی مسجد حرام دیکھی۔

لیکن یہ آیت کریمہ تین پکے وعدوں کو لے کر نازل ہوئی تھی۔ اور وہ تھے مکہ میں داخل ہونا۔

مناسک (عمرہ) ادا کرنا اور قریش سے امن ہونا۔ قریش کی غداری، عہد شکنی اور ان کی قطع رحمی کے باوجود۔ پس تحقیق اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اور بات پوری ہوئی اور ایمان والے مکہ میں امن و اطمینان سے داخل ہوئے اسی واقعہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے۔

﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ۝﴾ (الفتح)

(۲۷)

”اللہ نے سچ دکھلایا اپنے رسول کی خواب تحقیقی کو تم داخل ہو رہو گے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا آرام سے بال

موٹتے ہوئے اپنے سروں کے اور کتراتے ہوئے بے کھٹکے پھر جانا وہ جو تم نہیں جانتے پھر مقرر کردی اس سے پہلے ایک فتح نزدیک۔“ (تفسیر عثمانی)

(اس کے لئے دیکھئے بائبل سے قرآن تک جلد ۲ صفحہ ۳۳۰ پیشین گوئی نمبر (۱))

مطالعہ قرآن کے اصول و مبادی صفحہ ۱۱۶ پیشین گوئی نمبر (۱۰))

(ج) اور قرآن کریم کا جنگ چھڑنے سے پہلے ہی مشرکین کی شکست کی پیشین گوئی کرنا

اور یہ پیشین گوئی سورہ قمر کے اس ارشاد باری تعالیٰ میں ہے۔

﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ ۝ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ۝ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَىٰ وَأَمْرٌ﴾ (القمر: ۴۴-۴۶)

”کیا کہتے ہیں ہم سب کا مجمع ہے بدلہ لینے والا اب شکست کھائے گا یہ مجمع اور بھاگیں پیٹھ پھیر کر بلکہ قیامت ہے ان کے وعدہ کا وقت اور وہ گھڑی بڑی آفت ہے اور کڑوی۔“ (تفسیر عثمانی)

سورہ قمر یہ مکہ ہے اور جہاد نہیں مشروع ہوا مگر ۲ ہجری میں۔ تو اس وقت جنگ کا تصور کہاں؟ اور کس کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ (قریش کے یعنی) مشرکین کے جتنے شکست کھائیں گے اور مسلمان ان پر فتح پائیں گے جبکہ وہ تعداد اور سامان جنگ میں تھوڑے تھے۔ لیکن یہ اس اللہ کا وعدہ ہے کہ جو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

حضرت عکرمہؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں۔ جب یہ آیت: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ۝﴾ نازل ہوئی تو حضرت عمرؓ بن خطاب نے فرمایا کہ یہ کونسی جماعت ہوگی کہ جو عنقریب شکست کھائے گی؟ ① پھر جب غزوہ بدر ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ زربا پہن کر حملہ کر رہے تھے اور یہ پڑھتے جاتے تھے۔

﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ۝﴾

”پس (اس دن) حضرت عمرؓ نے اس آیت کا مطلب سمجھا۔“ ②

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ”اس آیت کے نزول اور غزوہ بدر کے درمیان سات سال کا عرصہ تھا۔“ (یعنی یہ آیت سات سال پہلے یہ پیشین گوئی لے کر اتری تھی)

(اس کے لئے دیکھیں بائبل سے قرآن تک جلد ۲ صفحہ ۳۳۸-۳۳۹، پیشین گوئی نمبر ۱۳)

① علامہ تقی عثمانی اس پر تحریر فرماتے ہیں:

”حضرت عمرؓ یہ بات کیسے سمجھتے جبکہ یہ آیت مکی زندگی میں اس وقت نازل ہو رہی ہے کہ جب مسلمان ہر طرف سے کفار کے شکنجوں میں کئے ہوئے تھے۔ اور انہیں کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اور پورے عزم و ادعا کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب منہ کی کھائیں گے۔

غور فرمائیے کیا کوئی انسان ایسے وثوق کے ساتھ ایسی حالت میں یہ بات کہہ سکتا ہے؟ (بائبل سے قرآن تک جلد ۲ صفحہ ۳۳۹-۳۴۰)

اس کے لئے دیکھیں الکشاف جلد ۲ صفحہ ۴۴۰۔

(د) قرآن کا (قریش کے) اس سیاہ مستقبل کی پیشین گوئی کرنا کہ جس کا قریش انتظار کرتے رہے تھے۔ اور وہ سورہ دخان میں یہ ارشاد خداوندی ہے:

﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۝ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۝ أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ۝ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ۝ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ۝ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ ۝﴾
(الدخان: ۱۰-۱۶)

”سو تو انتظار کر اس دن کا کہ لائے آسمان دھواں صریح جو گھیر لے لوگوں کو یہ ہے عذاب دردناک اے رب کھول دے ہم پر سے یہ آفت ہم یقین لاتے ہیں۔ کہاں ملے ان کو سمجھنا اور آچکا ان کے پاس رسول کھول کر سنانے والا پھر اس سے پیٹھ پھیری اور کہنے لگے سکھایا ہوا ہے باؤلا۔ ہم کھول دیتے ہیں یہ عذاب تھوڑی مدت تک تو پھر تم وہی کرو گے جس دن پکڑیں گے ہم بڑی پکڑ۔ تحقیق ہم بدلہ لینے والے ہیں۔“ (تفسیر عثمانی)

ان آیات کریمہ کا سبب نزول یہ ہے کہ اہل مکہ نے جب رسول اللہ کو جھٹلایا اور آپ ﷺ کی نافرمانی اور سرکشی کی تو اس آپ نے ان پر بددعا کی اور فرمایا:

اے اللہ! تو ان کے خلاف میری مدد کر قحط سالی سے یوسف علیہ السلام کی قحط سالی کی طرح“ پس پھر ان پر قحط سالی آن پڑی جس نے ان کی ہر شے کو بنجر کر دیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے بھوک کی وجہ سے چمڑے اور مردار (تک) کھائے اور ان میں کوئی آسمان کی طرف نگاہ کرتا تو اس کو دھواں ساد کھائی دیتا۔ پس ابوسفیان آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے۔ اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور صلہ رحمی کا پیغام لے کر آئے۔ اور (یہ) آپ کی قوم (بھوک اور خشک سالی اور قحط سے) ہلاک ہوئی جاتی ہے۔ آپ ان کے لئے دعا فرمائیے (کہ اللہ ان پر سے قحط کو دور فرمائے) تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ ①

علامہ زرقانیؒ فرماتے ہیں:

”ان آیات میں غور کرنے سے (پتا چلتا ہے کہ اس میں) پانچ پیشین گوئیاں ہیں۔

(۱) ایک اس قحط اور بھوک کے ان پر چھا جانے کی خبر دینا یہاں تک کہ آدمی اپنے اپنے اور آسمان کے درمیان دھواں سا دیکھے گا۔

(۲) دوسرے اس بات کی پیشین گوئی کہ جب ان پر یہ مصیبت نازل ہوگی تو وہ اللہ کے آگے (روئیں گے اور) گڑ گڑائیں گے۔

(۳) تیسرے اس بات کی پیشین گوئی کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ عذاب تھوڑا سا ہٹا دیں گے۔

(۴) چوتھے اس بات کی پیشین گوئی کہ وہ دوبارہ اپنے کفر و سرکشی میں لوٹ جائیں گے۔

(۵) پانچویں اس بات کی پیشین گوئی کہ اللہ تعالیٰ ان سے (ایک سخت) پکڑ کے دن ان سے انتقام لیں گے اور وہ بدر کا دن ہے۔

اس کے بعد علامہ مرحوم فرماتے ہیں:

”بے شک اللہ تعالیٰ نے سب کی سب باتیں سچ کر دکھائیں اس میں سے کچھ بھی نہ ملاحتیٰ کہ ایک پیشین گوئی بھی چنانچہ وہ قحط میں بھی مبتلا ہوئے یہاں تک کہ انہوں نے ہڈیاں کھائیں اور ایک آدمی آسمان پر نگاہ ڈالتا تو بھوک اور سختی کی شدت کی وجہ سے اس کو اپنے اور آسمان کے درمیان دھواں سا دکھائی دیتا پھر وہ گڑگڑا کر کہنے لگے۔“
ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون۔

پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عذاب تھوڑا سا ہٹا لیا۔ پھر وہ دوبارہ اپنے کفر اور سرکشی میں لوٹ گئے۔
تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے بدر کے دن انتقام لیا اور انہیں ایک بڑی پکڑ میں لیا وہ اس طرح کہ ان میں سے ستر قتل ہوئے اور ستر گز قمار ہوئے۔ اور ان کے مقابلہ میں مسلمانوں کی مدد کی گئی۔

تیرا کیا گمان ہے کہ یہ سب کا سب کیا ممکن ہے کہ اس کی مثل کسی مخلوق سے صادر ہو؟ ہرگز نہیں بلکہ وہ اللہ ہے زبردست حکمت والا ❶ (اس سے ہی ان سب باتوں کا صادر ہونا ممکن ہے)

(اس کے لئے دیکھیں: معارف القرآن) مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندؒ جلد ۷ صفحہ ۶۰ تا ۶۳۔

(ھ) التنبؤ بإظهار الاسلام على جميع الأديان، وذلك في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (الصف: ۹)
وكذلك التنبؤ بالمستقبل باسم الذي سيكون للمؤمنين وذلك في قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ (النور: ۵۵)

وقد تحقق هذا الوعد الإلهي فأظهر الله الإسلام على جميع الأديان، ومكن للمسلمين في الأرض في حياة النبي ﷺ حتى استولوا على جميع البلاد العربية، ولم يبق جزء منها إلا دان للمسلمين بالطاعة ومن لم يدخل في الإسلام دخل في ذمة المسلمين، وخضع لسلطانهم، ودفع الجزية لهم، ثم سار أصحابه من بعده إلى أرض كسرى وأرض هرقل، فأزالوا دولة الفرس، دولة الرومان، ولم يمض قرن من الزمان حتى اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، فصارت تمتد من بحر الظلمات في المغرب إلى تخوم الصين في المشرق، فتحقق بذلك الوعد الكريم، وكان وعد

الله مفعولاً.....

وكل هذه - وأمثالها فى القرآن كثير - أخبار عن المستقبل وقد تحققت جميعها، وهذا أمر خارق للعادة فكان وجهها من وجوه الإعجاز لأن مثله لا يتفق إلا بأخبار من عند الله جل وعلا. ولا يغيب عن بالنا أن جميع القصص التى جاء فى القرآن الكريم هو من باب الإخبار عن غيوب الماضى الذى أطلع الله رسوله الكريم عليه، وما كان له علم بها، ولهذا ذكر الله جل ثناؤه قصة نوح ثم أعقبها بهذه الآية الكريمة وهى قوله تعالى: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ٥﴾ (هود: ٤٩)

وما ازوع قصص القرآن الذى نزل على خاتم المرسلين، ليكون تثبيتاً لقلبه وذكرى للمؤمنين؟! وذلك أعظم برهان على أنه تنزيل رب العالمين، فيا لها من حكمة سامية ومعجزة باهرة!!

سادساً: عدم التعارض مع العلم الحديث:

ومن وجوه إعجاز القرآن تلك الإشارات الدقيقة، إلى بعض العلوم الكونية، التى سبق إليها القرآن قبل أن يكتشفها العلم الحديث، ثم عدم تعارضه مع ما يكشفه العلم من نظريات علمية حديثة، وقد أشار القرآن الكريم الى هذه الناحية من نواحي الإعجاز بقوله جل شأنه: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (حم السجدة: ٥٣)

ومع اعتقادنا بأن القرآن العظيم ليس كتاب طبيعة أو هندسة أو فيزياء، وإنما هو كتاب (هداية وإرشاد) وكتاب (تشريع وإصلاح) ولكن مع ذلك لم تخل آياته من الإشارات الدقيقة، والحقائق الخفية، إلى بعض المسائل الطبيعية، والطبية، والجغرافية مما يدل إعجاز القرآن وكونه وحياً من عند الله، فمن المقطوع به أن محمداً ﷺ كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، وأنه نشأ فى بيئة بعيدة عن مظاهر الحضارة، حيث لم تكن علوم ولا معارف ولا مدارس تقرأ فيها العلوم الكونية، لأن قومه وعشيرته كانوا (أميين) ومع ذلك فإن النظريات العلمية التى أشار إليها القرآن لم تكن معلومة فى عصره، ولم يكتشف العلم أسرارها إلا منذ زمن قريب، وذلك من أصدق البراهين على أن هذا القرآن ليس من تأليف محمد - كما يزعم بعض المستشرقين - إنما هو وحى من الله، أنزله على قلب سيد المرسلين، بلسان عربى متين. ولقد أجاد الاستاذ

(عفیف طبارہ) فی کتابہ (روح الدین الاسلامی) ف ذکر بعض هذه الحقائق العلمية الدقيقة
ونحن ننقل بعضها بشئ من الایجاز مع التصرف.

ترجمہ: (ھ) (دین) اسلام کی تمام ادیان پر غلبہ کی پیشین گوئی

اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ٥٠﴾
(التوبة: ٣٣)

”اسی نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر تاکہ اس کو غلبہ دے ہر دین پر اور پڑے برامائیں مشرک۔“
(تفسیر عثمانی)

ایک (روشن اور ہنستے) مسکراتے مستقبل کی پیشین گوئی کہ جو عنقریب مسلمانوں کو حاصل ہوگا۔ اور وہ پیشین گوئی اس ارشاد
خداوندی میں ہے۔

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ (النور: ٥٥) ①
”وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے ہیں اور کئے ہیں انہوں نے نیک کام البتہ پیچھے حاکم کر
دے گا ان کو ملک میں جیسا حاکم کیا تھا ان کے اگلوں کو اور جمادے گا ان کے لئے دین ان کا جو پسند کر دیا ان کے
واسطے اور دے ان کو ان کے ڈر کے بدلہ میں امن۔“ (تفسیر عثمانی)

تحقیق کہ یہ وعدہ الہی پورا ہوا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دیا۔ اور مسلمانوں کو آپؐ کی زندگی میں
ہی زمین میں جمادیا۔ (انہیں مضبوط کر دیا اور ان کی ایک مضبوط حکومت مدینہ اور اطراف مدینہ میں قائم ہو گئی) یہاں تک کہ
انہوں نے تمام بلاد عرب پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اور بلاد عرب کا کوئی ٹکڑا نہ باقی رہا مگر وہ مسلمانوں کا اطاعت کے ساتھ فرمانبردار
بن گیا اور جو اسلام میں داخل نہ ہوا وہ مسلمانوں کا ذمی بن کر زندگی گزارنے لگا۔

اور مسلمانوں کے غلبہ و اقتدار کے آگے سرنگوں ہو گیا اور انہیں جزیہ دینے لگا۔ پھر آپؐ کے (دنیا سے پردہ فرمانے کے)
بعد آپؐ کے صحابہؓ قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کی طرف چلے (اور ادھر کا رخ کیا) اور ایرانیوں اور رومیوں کی سلطنتوں کے نام
و نشان مٹا دیئے اور ایک صدی بھی نہ گزری تھی کہ سلطنت اسلامیہ کا رقبہ (نہایت) پھیل گیا۔ چنانچہ یہ مغرب میں بحر ظلمات
(یعنی بحر اوقیانوس) سے لے کر مشرق میں چین کی سرحدوں تک پھیل گئی۔ پس اس (وسعت سلطنت اسلامیہ) سے وعدہ کریم
(الہی) پورا ہوا اور اللہ کا وعدہ ہو کر رہتا ہے۔

(اس کے لئے دیکھیں بائبل سے قرآن تک جلد ۲ صفحہ ۳۳۰-۳۳۲ پیشین گوئی نمبر ۲ مطالعہ قرآن کے اصول و مبادی صفحہ ۱۱۱-۱۱۲ پیشین گوئی نمبر ۵۔

اور غلبہ اسلام اور صحابہ کرام کی فتوحات اور سلطنت اسلامیہ کی وسعت کے بارے میں مندرجہ کتب کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔

تاریخ اسلام (مولانا اکبر شاہ صاحب "نجیب آبادی)

تاریخ اسلام (مولانا معین الدین ندوی)

سیر الصحابہ (نسیم)

مولف کتاب فرماتے ہیں:

”یہ سب پیشین گوئیاں اور ان جیسی (اور) مثالیں قرآن میں بہت (ذکر) ہیں (اور) مستقبل کے بارے میں (قرآن نے جتنی بھی) خبریں (دی ہیں) وہ سب کی سب سچ ثابت ہوئیں ہیں۔ اور یہ ایک خارق عادت امر ہے پس یہ بھی وجوہ اعجاز میں سے ایک وجہ سے کیونکہ ان جیسی باتیں نہیں واقع ہوتیں مگر اللہ جل و علا کی طرف سے (غیب کی) خبر دیئے جانے کے ذریعہ ہی۔ اور ہم سے یہ بات پوشیدہ نہ رہے کہ وہ تمام قصے کہ جو قرآن کریم میں آئے ہیں۔ وہ اس گزشتہ کے اخبار عن الغیب کے باب سے ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم کو اطلاع دی اور آپ کو ان کی (مطلق) خبر نہ تھی۔“

اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے حضرت نوح کا قصہ ذکر کیا۔ پھر اس قصہ کے بعد یہ آیت کریمہ لائے۔ ارشاد باری تعالیٰ

﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (ہود: ۴۹)

”یہ باتیں منجملہ غیب کی خبروں سے ہیں کہ ہم بھیجتے ہیں تیری طرف نہ تجھ کو ان کی خبر تھی۔ اور نہ تیری قوم کو اس سے پہلے سو تو صبر کر البتہ انجام بھلا ہے ڈرنے والوں کا۔“ (تفسیر عثمانی)

اور کتنے ہی شاندار ہیں قرآن کے وہ قصے کہ جو خاتم المرسلین (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر اترے تاکہ وہ آپ کے دل کی مضبوطی اور مومنوں کے لئے نصیحت ہو۔ اور یہ ایک عظیم دلیل ہے کہ یہ رب العالمین کی اتاری ہوئی کتاب ہے کتنی ہی اس کی بلند بالا حکمت ہے اور کیا ہی غالب معجزہ ہے۔

توضیح

ماضی کی خبریں قرآن کا ایک اعجاز

مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانویؒ قرآن کی اس اعجازی صفت کو ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں:

” (قرآن کریم کا ایک اعجاز) وہ واقعات اور خبریں ہیں کہ جو آپؐ نے گزشتہ قوموں اور ہلاک کی جانے والی امتوں کے بارے میں بیان کیں۔ حالانکہ یہ امر قطعی ہے کہ آپؐ امی اور ناخواندہ تھے۔ کسی سے نہ کبھی پڑھا تھا نہ اہل علم کے ساتھ درس و تدریس کا اتفاق ہوا اور نہ فضلاء کی مجلسوں میں شرکت ہی کا موقع ملا بلکہ ایسے لوگوں میں پرورش پائی جو بت پرست تھے اور کتاب کو جانتے بھی نہ تھے۔ عقلی علوم بھی کسی سے نہ پڑھے تھے۔ نہ کبھی اپنی قوم سے اتنا عرصہ غائب رہے جس میں کسی شخص کے علم حاصل ہو سکنے کا امکان ہوتا ہے۔ (بائبل سے قرآن تک جلد ۲ صفحہ ۳۲۸)

ترجمہ: (اعجاز قرآن کی چھٹی وجہ) جدید علوم کے ساتھ (قرآن کے علوم کا) تعارض نہ ہونا

مولف کتاب فرماتے ہیں:

اعجاز قرآن کی ایک وجہ بعض کائناتی (اور آفاقی) علوم کی طرف وہ دقیق (اور باریک) اشارے ہیں کہ جن کی طرف پہلے قرآن نے سبقت کی ہے اس سے پہلے کہ جدید (سائنسی) علوم ان کا انکشاف کرتے اور پھر قرآن کا ان جدید علمی نظریات سے عدم تعارض کہ جن کو (جدید سائنسی) علم نے کھولا۔ تحقیق قرآن کریم نے اپنے اعجاز کے پہلوؤں میں سے اس پہلو کی طرف اس ارشاد خداوندی سے اشارہ فرماتا ہے:

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (حم السجدة: ۵۳)

”اب ہم دکھلائیں گے ان کو اپنے نمونے دنیا میں اور خود ان کی جانوں میں یہاں تک کہ کھل جائے ان پر کہ یہ ٹھیک ہے کیا تیرا رب تھوڑا ہے ہر چیز پر گواہ ہونے کے لئے۔“ (تفسیر عثمانی)

اور ساتھ ہی ہمارا یہ اعتقاد (بھی) ہے کہ یہ قرآن عظیم (کوئی فزیکل) سائنس یا ریاضی یا فزیالوجی کی کتاب نہیں ہے بے شک یہ ہدایت و راہ نمائی (دنیا و آخرت) کی کتاب ہے اور تشریع و اصلاح کی کتاب ہے لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کی آیات ان بعض سائنسی طبی اور جغرافیائی مسائل کی طرف باریک اشاروں اور مخفی حقائق سے خالی نہیں ہے کہ جو قرآن کے اعجاز اور اس کے اللہ کی طرف سے وحی ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ پس یہ یقینی بات ہے کہ (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے جو پڑھنا لکھنا نہ جانتے تھے۔ اور آپؐ نے تہذیب (و تمدن) کے مظاہر سے دور ایک ماحول میں پرورش پائی (اور پروان چڑھے) کہ جہاں علوم و معارف اور مدارس نہ تھے کہ جن میں کائناتی (و آفاقی اور فنی) علوم پڑھائے جاتے ہوں کیونکہ آپ ﷺ کی قوم اور آپؐ کا خاندان (سب کے سب) امی تھے۔ اس کے باوجود وہ علمی نظریات کہ جن کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا اس

زمانے میں (ان کو) کوئی جانتا نہ تھا۔ اور وہ ان لوگوں میں معروف (ومعلوم) نہ تھے۔ اور (جدید) علوم نے ان اسرار (اور کائناتی رازوں) کو نہ کھولا تھا مگر کچھ عرصہ پہلے ہی۔ ❶ اور یہ سب سے زیادہ سچی دلیل ہے کہ یہ قرآن محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تالیف نہیں جیسا کہ بعض مستشرقین کا گمان ہے بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے متین عربی زبان میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دل پر اتارا ہے۔

تحقیق استاد ”عفیف طبارہ“ نے اپنی کتاب ”روح الدین الاسلامی“ میں ایک عمدہ بات کہی ہے چنانچہ انہوں نے بعض ان دقیق علمی حقائق کو بیان کیا ہے ہم ان میں سے چند کو مختصر طور پر معمولی تصرف کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

توضیح

مؤلف کتاب نے آئندہ مذکورہ مضامین اور فصل ثامن میں قرآن کے بعض علمی معجزات کی یہ تمہید اور دیباچہ بیان کیا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ اس سے پہلے بطور اصول اور اساس کے علامہ سید ابوالحسن علی ندویؒ کے ایک مضمون اور علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم کی ایک مختصر عبارت پیش کر دی جائے کہ جس کی روشنی میں ان آئندہ مذکورہ علمی معجزات کو شرح صدر کے ساتھ سمجھنا آسان ہوگا۔ اس اصولی بات کے بعد ہم فقط آخر تک اس فصل کا ترجمہ کرنے پر ہی اکتفاء کریں گے۔ (نسیم)

علم و تحقیق جدید کی تصدیق

علامہ علی میاںؒ فرماتے ہیں:

قرآن مجید میں جدید علمی (سائنٹیفک) حقائق کو تلاش کرنے اور ایک طرف اس کے بعض اشارات اور اجمالی بیانات اور دوسری طرف جدید تحقیقات و اکتشافات میں تطبیق (جس کی سب سے بڑے پیمانہ پر کوشش اس صدی میں علامہ طنطاوی مصری جوہری نے اپنی مشہور تفسیر ”جواہر القرآن“ میں کی ہے بڑا نازک اور کسی حد تک پرخطر کام ہے اس لئے کہ اس کا قوی امکان ہے (اور علم و تحقیق کی تاریخ میں اس کا کئی بار تجربہ ہو چکا ہے) کہ علم و تحقیق کے یہ نتائج کہ جو اس وقت بالکل بدیہی اور ثابت شدہ حقائق سمجھے جا رہے ہیں بالکل بدل جائیں یا ان کا ثبوت و قطعیت مشکوک و مجروح ہو جائے۔ نیز اس علمی کاوش میں (جس کی نیک نیتی اور کسی قدر افادیت میں شک نہیں کیا جاسکتا) قرآن مجید کے اصل موضوع و مقصد سے دوری اور جدید علم و تحقیق سے مرعوبیت کا شائبہ بھی پایا جاتا ہے۔ فلسفہ قدیم اور مشہور متعارف تاریخ روایات کے سلسلہ میں بعض قدیم مفسرین سے بھی یہ لغزش ہوئی ہے لیکن چونکہ اس کا حصہ قرآن عظیم کے تفاسیر و موثر ذخیرہ میں بہت قلیل رہا ہے اور وہ مسلمانوں کے علمی حلقہ میں زیادہ شہرت اور وقعت نہیں حاصل کر سکا ہے اس لئے قرآن مجید کو کسی دور میں بھی اس ابتلاء کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے جو عہد قدیم

❶ اکتشافات جدیدہ اور یورپ کی حاضر سائنسی و صنعتی ترقی پر سیر حاصل بصیرت حاصل کرنے کے لئے ان دو کتابوں کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔

(۱) کتاب ”العلم والعلماء“ (مترجم مولانا عبدالرزاق بلخ آبادی)

کتاب ہذا کا مقدمہ

(۲) آلات جدیدہ اور ان کے شرعی احکام (حضرت مولانا محمد شفیع صاحب دیوبندی)۔

کے صحیفوں (بائبل) کو ان رائج الوقت طبیعیاتی، فلکی اور جغرافیائی تشریحات و اضافات کی شمولیت سے پیش آیا اور جن کا نام ہی قرون وسطیٰ کی مسیحی دنیا میں (Christian To Pography) ”مسیحی جغرافیہ مقدس“ پڑ گیا تھا۔

لیکن ایک سلیم الطبع اور منصف مزاج طالب علم (جو بیک وقت جمود اور علم جدید کی مرعوبیت سے پاک ہے) مطالعہ قرآنی کے وقت یہ حقیقت معلوم کر کے ششدر و حیران رہ جاتا ہے کہ اگرچہ یہ کتاب ایک امی پر آج سے ۱۴۰۰ سو برس پہلے محدود اور علمی دنیا سے منقطع ماحول میں نازل ہوئی تھی۔ اور اس میں بڑی تعداد میں ان حقائق و اشیاء کا ذکر آیا ہے جن کا تعلق تاریخ، جغرافیہ، طبیعیات، فلکیات، اجرام سماوی، علم الحیات، طب، انسان کی خلقت اور اس کے جسم کی تقویم و ترکیب اور ایسے بہت سے علوم سے بہت گہرا ہے جن کے بارے میں ان پچھلی صدیوں میں حقائق و معلومات کا ایک نیا عالم منکشف ہو گیا ہے اور علم انسانی کے زمین و آسمان بدل گئے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی ہے جس کو علم جدید نے خلاف واقعہ ثابت کر دیا ہو۔ بلکہ اس سلسلہ میں بہت سے ایسے حقائق و مضمرات آگئے ہیں جن کی علم جدید نے ابھی حال میں نقاب کشائی کی ہے اور اس کو ان تک ابھی حال ہی میں رسائی حاصل ہوئی ہے اس اجمال کی تفصیل ایک کتاب نہیں بلکہ کتابوں کے ایک سلسلہ کی طالب ہے ہم یہاں پر ایک فرانسیسی فاضل و محقق کی صرف ایک شہادت پیش کرنے پر اکتفاء کرتے ہیں۔ حال میں مشہور فرنیچ فاضل مورس بوکائی (Maurice Bucaille) کی کتاب ”بائبل، قرآن اور سائنس“ (The Bible, The Quran and Science) اور اس کا عربی ترجمہ ”دراسة الکتب المقدسة فی ضوء المعارف الحديثة“ کے نام سے شائع ہوا ہے۔

محقق موصوف اس کتاب میں لکھتا ہے:

”ان علمی پہلوؤں نے جو قرآن کے ساتھ مخصوص ہیں ابتداء ہی میں مجھے ششدر و حیران بنا دیا میرے ذہن میں کبھی بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایک ایسی کتاب میں جس پر تیرہ سو برس سے زیادہ مدت گزر چکی ہے اتنی بڑی تعداد میں مختلف موضوعات سے تعلق رکھنے والے دعوے اور اعلانات ہوں گے جن میں شدید تنوع پایا جاتا ہے اور جدید علمی تحقیقات سے پورے طور پر مطابق پائے جائیں گے۔“^①

منصف موصوف نے اس سلسلہ میں آسمانوں، زمین کی پیدائش اور کائنات کے وجود، اجرام فلکی، ماہیت آسمانی، فلکی دینا کے ارتقاء، فضائے آسمانی، پانی اور سمندروں کے حیات انسانی میں بنیادی کردار ادا کرنے، سطح زمین اور پہاڑوں، نباتات اور حیوانات کی دنیا زندگی کے مبداء و آغاز، انسانی توالد و تناسل، تربیت جنسین، نیز اہم تاریخی واقعات (طوفان نوح، مصر میں بنی اسرائیل کا زمانہ قیام، مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خروج، حضرت موسیٰ کے زمانہ کے فرعون، اس کی کیفیت و موت وغیرہ) پر علیحدہ علیحدہ بحث^② اور طبیعیات، فلکیات، علم الحیات، طب اور تاریخ کی جدید تحقیقات کی روشنی میں قرآن مجید اور بائبل کی تقابلی مطالعہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ:

① ”دراسة الکتب المقدسة فی ضوء المعارف الحديثة“ (دار المعارف القاہرہ ص ۱۴۴)

② ان مفصل و مستقل مباحث کے لئے ملاحظہ ہو کتاب ہذا کے صفحات از ۱۵۷-۲۷۱۔

”توریت و انجیل کی ان تصریحات کے مقابلہ میں قرآن مجید کی تصریحات، علم و تحقیق کے جدید ترین نتائج سے مطابقت میں بالکل منفرد اور ممتاز ہیں۔“^①

وہ اپنی فاضلانہ کتاب کو ان سطروں پر ختم کرتا ہے:

”انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کثیر التعداد بیانات و دعاوی جو خالص علمی انداز کے ہیں کسی انسان کی تصنیف ہو سکتی ہے، علوم و معارف کی اس سطح کو سامنے رکھتے ہوئے جو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے زمانہ میں پائی جاتی تھی۔ اس لئے یہ نتیجہ نکالنا ہر طرح قرینہ انصاف و عقل ہوگا کہ یہ قرآن وحی خداوندی پر مبنی ہے اور اس کو اس لحاظ سے خصوصی مقام دیا جانا چاہیے کہ اس کی صحت ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے اور اس حیثیت سے بھی کہ وہ ایسے علمی نتائج اور مضامین پر مشتمل ہے جن کا عصر حاضر میں پورے طور پر مطالعہ اور ان کے بارے میں تحقیق کی گئی ہے پھر ان کی صحت ثابت ہوئی۔“^②

اسی طرح قرآن مجید پر انسانوں کے وقتی، معاشی، اجتماعی اور سیاسی رجحانات کا کوئی اثر نہیں اس کا ہدایت نامہ ان مسائل میں بھی ابدی اور دائمی ہے (مطالعہ قرآن کے اصول و مبادی صفحہ ۵۵ تا صفحہ ۵۹ ملخصاً)

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم یوں فرماتے ہیں۔

قرآن کریم کے انکشافات

”پیشگی خبروں کے علاوہ قرآن کریم نے بہت سے ایسے علمی اور تاریخی حقائق کی نشاندہی فرمائی ہے جو اس زمانہ میں نہ صرف یہ کہ نامعلوم تھے بلکہ اس وقت ان کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ قرآن کریم کی اس قسم کی آیات کو جمع کر کے اگر ان کی مفصل تفسیر بیان کی جائے تو بلاشبہ ایک مستقل کتاب تیار ہو سکتی ہے یہاں ان سب آیات کا استیعاب تو ممکن نہیں البتہ چند مختصر مثالیں درج ذیل ہیں:

(۱) قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ جس وقت فرعون دریا میں غرق ہونے لگا تو اس نے جان بچانے کے لئے زبانی طور پر ایمان لانے کا اقرار کیا جس کے جواب میں باری تعالیٰ نے فرمایا:

﴿الَّذِينَ وَقَدُ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً ۝﴾

(یونس: ۹۱-۹۲)

”اب (ایمان لاتا ہے)؟ حالانکہ پہلے نافرمانی کرتا رہا اور فساد مچانے والوں سے تھا پس آج ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لئے عبرت بن جائے۔“

① ان مفصل و مستقل مباحث کے لئے ملاحظہ ہو کتاب ہذا کے ص ۴۸۶۔

② ”دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة“

جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت اور اس کے بعد بھی صدیوں تک کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ فرعون کی لاش اب تک صحیح سلامت موجود ہے۔ لیکن اب سے کچھ عرصہ پہلے یہ لاش دریافت ہوئی اور آج بھی قاہرہ کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔
(۲) قرآن کریم کا ارشاد ہے:

﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

”ہم نے ایک چیز کے دو جوڑے پیدا کئے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔“

جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت عالم تصور یہ تھا کہ نر اور مادہ کے جوڑے صرف انسانوں یا جانوروں میں ہوتے ہیں۔ پھر چند نباتات میں لیکن سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ یہ پرانی حقیقت واضح ہوتی جا رہی کہ نر اور مادہ ہر چیز میں موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کہیں ان جوڑوں کا نام نر اور مادہ رکھ لیا جائے۔ کہیں مثبت (Positive) اور منفی (Negative) اور کہیں الیکٹرون اور پروٹان اور کہیں نیوٹرون اور پوزیٹرون۔ بلکہ ایک آیت میں قرآن کریم نے صراحتاً یہ بھی واضح فرمادیا بہت چیزوں میں جوڑوں کا پایا جانا بھی لوگوں کو معلوم نہیں۔

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ۔

”پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا۔ نباتات زمین کے قبیل سے بھی اور ان آدمیوں سے اور ان

چیزوں میں سے جنہیں یہ لوگ نہیں جانتے۔“ (علوم القرآن صفحہ ۲۷۵-۲۷۶)

اب اس کے بعد مولف کتاب کی فصل ثامن کا مسلسل ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کی تمام تفصیل کی بنیاد یہی ہے کہ جو اوپر ان دو

اکابر کے علوم سے استفادہ کر کے بیان کر دی گئی ہے۔ واللہ اعلم

الفصل التاسع

معجزات القرآن العلمية

أولا وحدة الكون:

أظهر النظريات العلمية الحديثة تقول: إن الأرض كانت جزءا من المجموعة الشمسية ثم انفصلت عنها وتبردت وأصبحت صالحة لسكنى الإنسان، ويبرهنون على صحة هذه النظرية بوجود البراكين والمواد الملتهبة في باطن الأرض، وقذف الأرض بين حين وحين بهذه الحمم من المواد البركانية الملتهبة..... الخ.

هذه النظرية تتفق مع ما أشار اليه القرآن الكريم في قوله جل ثناؤه.....

﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ط وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ط أَفَلَا تُؤْمِنُونَ ٥﴾ (الانباء: ٣٠)

يقول الاستاذ (طيارة) هذه معجزة من معجزات القرآن يويدها العلم الحديث الذي قرر ان الكون كان شيئا واحدا متصلا من غاز ثم انقسم الى سدائم، وعالمنا الشمسى كان نتيجة تلك الانقسامات، اما الشطر الثانى من الآية ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ فهو من أبلغ ما جاء فى تقرير حقيقة علمية أدرك العلماء سرها ومعظم العمليات الكيماوية تحتاج إلى الماء، وهو العنصر الأساسى لاستمرار الحياة لجميع الكائنات والنباتات وللماء خواص أخرى تدل على ان مبدع الكون قد صمه بما يحقق صالح مخلوقاته، والماء يمتص كميات كبيرة من الأوكسجين عند ما تكون درجة حرارته منخفضة، وعند ما يتجمد تنطلق منه كميات كبيرة من الحرارة تساعد الأحياء التى تعيش فى البحار من أسماك وغيرها، فما أعجب حكمة القرآن الذى يبين بكلمات جليلة سر الحياة؟!.....

وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال فى تفسير هذه الآية الكريمة: كانت السماء رَتْقا لا تنبت، فلما خلق لأرض أهلا، فتق السماء بالمطر، وفتق الأرض بالنبات.....

أقول: هذا التفسير جميل وحسن ويكون من باب (الاستعارة) وهو الذى ذهب إليه المفسرون القدامى، ولكن لا يمنع أن يكون فى القرآن بعض هذه الروائع العلمية التى كشف عنها العلم الحديث، فالقرآن حمّال وجوه، وليس هناك تحكّم فى فهم أسرارها، فربما فهم

المتأخرون ما لم يفهمه المتقدمون، والله تعالى يقول: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ فلعل هذه من الآيات التي أطلعهم الله عليها في القرن العشرين.

ثانيا: نشأة الكون:

يقول العالم الفلكي (جينز) (إن مادة الكون بدأت غازاً منتشراً خلال الفضاء بانتظام؛ وإن السدائم (المجموعات الفلكية) خلقت من تكاثف هذا الغاز).....
ويقول الدكتور (جامو): (إن الكون في بدء نشأته كان مملوءاً بـغاز موزع توزيعاً منتظماً ومنه حدثت عمليات)

هذه النظرية نجد لها في القرآن الكريم ما يؤيدها - ولو لا أن القرآن أخبر عن ذلك لا ستبعدنا هذه النظرية - يقول تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ (حم السجدة: ١١) فالقرآن صور مصدر خلق هذا الكون (بالدخان) وهو الشيء الذي يفهمه العرب من الأشياء الملموسة. أياكون في مقدور أمي - منذ أربعة عشر قرناً - أن يدرك هذا في وقت كان الناس لا يعرفون شيئاً عن هذا الكون وخفاياه؟!

ثالثاً: تقسيم الذرة:

ظل الاعتقاد السائد حتى القرن التاسع عشر أن الذرة هي أصغر جزء يمكن أن يوجد في عنصر من العناصر - وأنها غير قابلة للتجزئة لأنها الجزء الذي لا يتجزأ، وقد مضت قرون على هذا الاعتقاد و منذ عشرات السنين الماضية حول العلماء اهتمامهم إلى مشكلة (الذرة) فأمكنهم تجزئتها وتقسيمها، وقد وجدوا أنها تحتوي على الدقائق الآتية: (١) البروتون. (٢) النيوترون (٣) الإلكترون، وبواسطة هذه التجزئة اخترعوا القنبلة الذرية، والقنبلة الهيدرو جينية، ونعوذ بالله من قيام الساعة ومن شر ابليس اللعين. إستمع إلى قوله تعالى عند الإخبار عن الذرة ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (يونس: ٦١)

فكلمة (أصغر) من الذرة في الآية القرآنية تصريح جليي بإمكان تجزئتها، وفي قوله (ولا في السماء) بيان بأن خواص الذرات في الأرض هي نفس خواص الذرات الموجودة في الشمس والنجوم والكواكب. فهل درس محمد خواص الذرة وأمكنه تجزئتها والوقوف على

خواصها فی الأرض والسماء؟ إنها لدلیل قوی علی أن القرآن وحی الہی۔
 لغات: النظریات العلمیة الحدیثہ: جدید علمی نظریات۔ مجموعۃ الشمسیة: نظام شمسی۔ براکین: برکان کی جمع
 آتش فشاں پہاڑ۔ مواد ملتہبہ: سلگتا مادہ مراد ہے لاوا۔ حمم: گرم غاز: گیس۔ سدائم: سدیم کی جمع اجرام سماوی کے
 ٹکڑے۔ صمم: بنانا۔ یمتص: چوسنا جذب کرنا۔ تکاثف: گاڑھا ہونا گھنا ہونا۔ توزیع: تقسیم کرنا۔ استبعد: دور کا سمجھنا
 ناممکن سمجھنا۔ سائد: زبردست۔ القنبلة الذریہ: ایٹم بم۔ الذرہ: ایٹم۔ القنبلة الہیدرو جنیہ: ہائیڈروجن بم۔ نجم:
 ستارہ۔ کوکب: سیارہ

ترجمہ: نویں فصل

قرآن کے علمی معجزات

(۱) وحدت کون (وحدت کائنات کا بیان)

علامہ عقیف ظبارہ فرماتے ہیں:

”جدید علمی نظریات میں سے سب سے ظاہر (یعنی جدید ترین علمی) نظریہ یہ کہتا ہے کہ ”زمین (اس) مجموعی (نظام) شمسی (یا خود سورج) کا ایک حصہ تھی پھر وہ سورج سے جدا ہو گئی اور ٹھنڈی ہو گئی اور انسانوں کے رہنے کے قابل ہو گئی۔ اور (سائنسدان) اس نظریہ کی صداقت پر زمین کی تہہ میں موجود آتش فشاں (کے جوار بھاٹوں) اور آتش گیر (بھڑکتے ہوئے) مادوں کی موجودگی اور زمین کے وقتاً فوقتاً (ان آتش گیر) سلگتے آتش فشاں لاوے کے اگلنے کی دلیل پیش کرتے ہیں۔“

اور یہ نظریہ اس بات کے موافق ہے کہ جس کی طرف قرآن کریم نے اس ارشاد باری تعالیٰ جل ثناءہ میں ذکر کیا ہے:

﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۚ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۝﴾ (الانبیاء: ۳۰)

”اور کیا نہیں دیکھا ان منکروں نے کہ آسمان اور زمین منہ ❶ بند تھے۔ ہم نے ان کو کھول دیا ❷ اور بنائی ہم نے پانی سے ہر ایک شے جس میں جان ہے پھر کیا یقین نہیں کرتے۔“ (تفسیر عثمانی)

یہ قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ وہ جدید (سائنسی) علم اس معجزہ کی تائید کرتا ہے جس نے یہ بات طے کی ہے کہ یہ کائنات (اپنی ابتداء میں) ایک (ہی) شے تھی جو گیس سے ملی ہوئی تھی۔ پھر یہ کائنات کئی ٹکڑوں (اور اجرام سماوی) میں

❶ رتن کا معنی ملانا اور باہم پیوست ہونا ہے۔

❷ فتق کا معنی دو چیزوں کو جدا کرنا ہے۔ (از مولف کتاب)

تقسیم ہوگئی اور ہمارا یہ (نظام) عالم شمسی ان تقسیموں کا نتیجہ ہے۔

اور اس آیت کا دوسرا حصہ ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ یہ اس علمی حقیقت کی تقریر سے زیادہ بلیغ ہے کہ جس کے راز کو سائنسدانوں نے جانا ہے چنانچہ کیمیائی عوامل کا ایک بڑا حصہ پانی کا محتاج ہوتا ہے اور پانی پوری کائنات اور نباتات کی حیات کے دوام کا اساسی (اور بنیادی) عنصر ہے۔ اور پانی کے دیگر خواص بھی ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے پانی کو (ایسے اجزاء پر مبنی) بنایا ہے کہ جو مخلوقات کے لئے مفید ہیں اور جس وقت پانی کا درجہ حرارت کم (یعنی گرا ہوا) ہوتا ہے تو یہ آکسیجن کی بہت بڑی مقدار اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور جس وقت یہ جم جاتا ہے تو اس میں سے حرارت کی ایک بڑی مقدار (نکل کر) پھیلتی ہے کہ جو سمندروں میں زندگی گزارنے والی مخلوقات جیسے مچھلیاں وغیرہ کی زندگی میں مدد دیتی ہے۔ قرآن کی حکمت کس قدر عجیب (اور انوکھی) ہے کہ جو واضح الفاظ کے ساتھ زندگی کے راز کو بیان کرتا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ”آسمان منہ بند تھا (یعنی) بارش نہیں برساتا تھا اور زمین (بھی) منہ بند تھی کہ (کچھ) اگاتی نہیں تھی۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے زمین میں مخلوقات پیدا کیں تو آسمان کو بارش کے ذریعہ کھولا اور زمین کو نباتات کے ذریعہ۔

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

میں کہتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی اور عمدہ تفسیر ہے اور یہ باب استعارہ میں سے ہے اسی مفہوم کی طرف متقدمین مفسرین گئے ہیں۔ لیکن یہ بات ممنوع نہیں ہے کہ قرآن میں بعض وہ شاندار علمی باتیں ہوں کہ جن کا جدید (سائنسی) علوم نے انکشاف کیا ہے۔ پس قرآن کئی وجوہ (معانی و مطالب) کا متحمل ہے اور قرآن کے اسرار (وروموز) کے سمجھنے میں یہاں کوئی (زور) زبردستی نہیں ہے۔ بہت دفعہ متاخرین نے وہ بات سمجھی ہے کہ جس کو متقدمین نہ سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ میں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (حم السجدة: ۵۳)

”اب ہم دکھلائیں گے ان کو اپنے نمونے دنیا میں اور خود ان کی جانوں میں یہاں تک کہ کھل جائے ان پر کہ یہ ٹھیک ہے۔“ (تفسیر عثمانی)

شاید یہ بھی انہی نشانیوں میں سے ایک ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ان (جدید علوم والوں) کو بیسویں صدی میں بتلایا (اور سمجھایا) ہو۔

(۲) تخلیق کائنات

استاد طباطبائی فرماتے ہیں:

”علم فلکیات کا عالم جینز کہتا ہے۔“ کائنات کا مادہ ایک منتشر گیس کی شکل میں فضاء میں ایک منظم شکل میں پھیلنا شروع ہوا اور یہ اجرام سماوی (یعنی تمام فلکی اجسام) اسی گیس کے گاڑھے (سیال مادہ کی شکل میں تبدیل) ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوئے۔“

ڈاکٹر جامو کہتا ہے:

”یہ کائنات اپنی ابتداء آفرینش میں گیس سے بھری ہوئی تھی (اور) ایک ترتیب سے پھیل رہی تھی۔ اور اسی سے تمام نظام (اور قسم ہا قسم کی کائناتی وجودی شکلیں) پیدا ہوئیں۔“

ہم قرآن میں وہ بات پاتے ہیں کہ جو اس نظریہ کی تائید کرتی ہے اگر قرآن نے اس کی خبر نہ دی ہوتی تو ہم اس نظریہ کو بہت مستبعد (اور دور کا ناممکن الوجود نظریہ) سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا طَقَّاتَا اتَيْنَا طَاطِعِينَ﴾ (جم السجدة: ۱۱)

”پھر چڑھا آسمان کو اور وہ دھواں ہو رہا تھا کہا اس کو اور زمین کو آؤ تم دونوں خوشی سے یا زور سے وہ بولے ہم آئے ہیں خوشی سے۔“ (تفسیر عثمانی)

پس قرآن نے اس کائنات کی جائے پیدائش کی دھوئیں کے ساتھ تصویر پیش کی ہے اور یہ وہ شے ہے کہ جس کو عرب چھوٹی جانے والی اشیاء میں سے (یعنی محسوس اشیاء میں سے) سمجھتے تھے۔ کیا کسی امی کی (آج سے) چودہ صدیاں پہلے یہ قدرت تھی کہ ان باتوں کا ایسے وقت میں ادراک کر لیتا کہ جب لوگ اس کائنات اور اس کے مخفی رازوں کو نہیں جانتے تھے۔

(۳) ایٹم کی تقسیم

انیسویں صدی (عیسوی) تک یہی زبردست اعتقاد رہا کہ ایٹم (ہی) وہ سب سے چھوٹا جز ہے کہ جس کا کسی عنصر میں پایا جانا ممکن ہے اور یہ کہ وہ ناقابل تجزی (اور ناقابل تقسیم) ہے کیونکہ یہ وہ جز ہے کہ جو تقسیم نہیں ہوتا۔ تحقیق اس نظریہ (واعتقاد) پر صدیاں بیت گئیں اور گزشتہ دسیوں سالوں سے علماء نے اپنی دلچسپی (اور توجہ) کو ایٹم کے (اس) پیچیدہ مسئلہ کی طرف پھیرا اور انہیں ایٹم کی تقسیم و تجزیہ کرنا ممکن ہوا۔ انہیں نے پایا (اور انہیں معلوم ہوا) کہ ایٹم

ان دقائق (اور مزید باریک ذرات) پر مشتمل ہے (وہ یہ ہیں)

(۱) پروٹان (Proton) (۲) نیوٹران (Newtron) (۳) اور الیکٹرون (Electron)

اسی (تقسیم و) تجزیہ (کی بنا پر اور) اس کے واسطے سے انہوں نے ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم ایجاد کیا۔ اور ہم قیامت کے قائم ہونے اور ابلیس لعین کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔

ذرا تو ذرہ کی خبر دیتے ہوئے اس ارشاد خداوندی کو کان لگا کر سن!

﴿وَمَا يَعْزُبُ ① عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ②﴾ (یونس: ۶۱)

”اور غائب نہیں رہتا تیرے رب سے ایک ذرہ بھر زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ چھوٹا اس سے اور نہ بڑا جو نہیں ہے کھلی کتاب میں۔“ (تفسیر عثمانی)

چنانچہ آیت قرآنیہ میں لفظ ”اصغر من الذرة“ یہ ایٹم کی تقسیم کے امکان پر نہایت واضح تصریح ہے اور ”وَلَا فِي السَّمَاءِ“ کے ارشاد خداوندی میں اس بات کا بیان ہے کہ زمینی ایٹم (اور ذرات) کے خواص یہ بعینہ ہی سورج (چاند) ستاروں اور سیاروں ② میں موجود ایٹموں کے خواص ہیں۔ تو کیا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ذرہ (اور ایٹم) کے خواص کو (کسی سائنسدان اور نظام شمسی کے ماہر عالم سے) پڑھا اور کیا انہیں ایٹم کی تقسیم اور زمین و آسمان میں موجودان کے خواص کی واقفیت اور اس کی تقسیم (وتجزیہ) ممکن تھا؟

بے شک یہ قرآن کے وحی الہی ہونے کی قوی دلیل ہے۔

رابعاً: نقص الاوکسجین:

منذ اكتشاف الطيران ظهرت للعلماء بادرة طبيعية وهي نقص الاوكسجين في طبقات الجو العليا فكلما حلق الإنسان وارتفع في أجواء السماء كلما أدركته هذه الظاهرة وشعر عند ذلك بضيق الصدر وصعوبة التنفس حتى ليكاد يشعر بالاختناق ولهذا فإن الطيارين يعطون تعليمات للركاب بأن يستعملوا (الأوكسجين الصناعي) حين تعلو بهم الطائرة مرتفعات عالية تزيد عن ۳۵ خمسة وثلاثين الف قدم. هذه الظاهرة العلمية أشار إليها القرآن الكريم قبل اختراع الطيران وقبل أربعة عشر قرناً. استمع إلى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ﴾

ولقد كان القدماء يفسرون هذا الآية حسب مفاهيمهم التي تتفق مع زمانهم فكانوا يقولون (كأنما يصعد في السماء) أي كمن يحاول الصعود إلى السماء وهو ليس بمستطيع أو كمن

① مولف کتاب ”یعزب“ کا معنی غائب ہو جانا اور چھپ جانا بیان کرتے ہیں۔

② استاد طباطبائی نے لفظ کواکب استعمال کیا ہے کواکب، علم الفلک میں سورج کے گرد گھومنے والا اور اس سے روشنی حاصل کرنے والا آسمان جرم ہوتا ہے۔ سورج کے قریب ہونے کے مراتب کے لحاظ سے مشہور کواکب یہ ہیں۔ عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورانس، نیپٹون اور پلوٹون (القاموس الوحید صفحہ ۱۴۱ کالم نمبر ۱)

اسی لئے بندہ نے کواکب کا ترجمہ ”سیاروں“ کے لفظ سے کیا ہے۔ واللہ اعلم (نسیم)

يحاول عمل المستحيل، وقد جاء هذا العصر فأظهر معجزة القرآن، وسجل اتفاقاً رائعاً للآية القرآنية مع الواقع العلمي فكان تأييداً لصدق نبوة محمد ﷺ، فله ما أروع هذا القرآن وما أسماها؟؟؟

خامساً: الزوجية منبثة في كل شيء:

كان الناس يعتقدون بأن الزوجية (الذكر والأنثى) منبثة بين النوعين (الإنسان والحيوان) فقط، فجاء العلم الحديث فأثبت أنها الزوجية توجد في النبات كذلك وفي الجماد، وفي كل ذرة من ذرات الكون والوجود، حتى الكهرباء ففيها (الموجب) وفيها (السالب) هذه فيها شحنة كهربائية موجبة، وتلك فيها شحنة كهربائية سالبة، وحتى الذرة فيها (البروتون) و (النيوترون) وكل منهما يشبه الذكر والأنثى وهذا الاكتشاف سبق إليه القرآن العظيم في عديد من الآيات الكريمة استمع إلى هذه الروائع البينات.....

- (الف) ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ فالعموم هنا واضح (ومن كل شيء)
 (ب) ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ (الإشارة هنا للنبات)
 (ج) ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾
 فهذه الآية الكريمة عممت الزوجية في النبات والإنسان وفي كل شيء مما نعلمه أو لا نعلمه فسبحان الإله القدير العليم الذي أحاط علمه بكل الأكوان وأحصى كل شيء عدداً.....!

سادساً: أغشية الجنين:

ثبت علمياً في بطن أمه محاط بثلاثة أغشية، وهذه الأغشية لا تظهر إلا بالتشريح الدقيق، وتظهر بالعين المجردة كأنها غشاء واحد، وهذه الأغشية هي التي تسمى (الغشاء المنباري) و (الخوروبون) و (اللفائف) هذا ما أثبتته الطب الحديث، وقد جاء القرآن الكريم مؤيداً هذه الحقيقة العلمية، وذلك في سورة الزمر في قوله جل وعلا: ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ، ذَلِكَُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ﴾ ففي هذه الآية معجزة علمية للقرآن، فقد أخبر أن الجنين له ثلاثة أغشية أسماها (ظلمات) لأن الغشاء حاجز و حجاب يحجز عنه النور والطعام، وهي في العلم الحديث ثلاثة أغشية.

سابعاً التلقيح بواسطة الرياح:

أثبت العلم الحديث أن الهواء ينقل الأعضاء المذكرة إلى المونثة في النخيل والتين وغيرها من الأشجار المثمرة. فيكون التلقيح بواسطة الرياح والهواء، وهذه الناحية العلمية تحدث عنها القرآن الكريم في قوله جل ثناؤه: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا كُومَهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾ وهذا سبق للقرآن في الحقائق العلمية الثابتة مما يدل على صدق النبوة.

ثامناً: الحيوان المنوى:

اكتشف الطب الحديث أن هذا السائل من منى الإنسان يحوى حيوانات صغيرة تسمى (الحيوانات المنوية) وهي لا ترى بالعين المجردة، إنما ترى (بالمكرو سكوب) وكل حيوان منها له رأس ورقبة وذيل يشبه دودة العلق في شكلها ورسمها، وأن هذا الحيوان يختلط بالبويضة الأنثوية فيلقحها، فإذا ما تم اللقاح انطبق عنق الرحم فلم يدخل شئ من بعده الى الرحم، وأما بقية الحيوانات فتموت، وهذه الناحية العلمية وهي أن الحيوان المنوى يشبه العلق في الشكل والرسم فقد أثبتها القرآن، استمع الى قوله جل وعلا: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾

فهذه الآية معجزة بليغة من معجزات القرآن لم يظهر وقت نزولها ولا بعده بمئات السنين إلى أن اكتشف المجهر المكبر (المكرو سكوب) وعرف كيف يتكون الإنسان بقدره الله.

تاسعاً: اختلاف بصمات الإنسان:

في القرن الماضي سنة ١٨٨٣م استعملت في انكلترا رسمياً طريقة للتعرف على الشخص بواسطة بصمات الأصابع، وأصبحت هذه الطريقة متبعة في جميع البلاد، ذلك لأن بشرية الأصابع مغطاة بخطوط دقيقة وعلى عدة أنواع (أقواس، عراو، دوامات) وهذه الخطوط لا تتغير مدى الحياة وجميع أعضاء الجسم تتشابه أحياناً ولكن الأصابع لها مميزات خاصة إذ انها لا تتشابه ولا تتقارب وهنا المعجزة الإلهية، فلماذا اختار الله سبحانه بنان الإنسان في إقامة الدليل على البعث. ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ﴾ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ﴿

تفانينا أكشاف: «دریافت - اختناق: گلاگھٹنا - الاو کسيجن الصناعی: مصنوعی آکسیجن - الطیار: پائلٹ

کیپٹن۔ قدم: فٹ۔ اختراع: ایجاد۔ صعود: اوپر چڑھنا۔ زوجیت: جوڑا جوڑا ہونا۔ دو صنفوں والا ہونا۔ شحنة: بیڑی۔
 تار۔ الموجب: مثبت (Positive)۔ السالب: منفی (Negative)۔ اغشیہ: غشاء کی جمع، رحم مادر کی جھلی کہ جس میں
 بچہ لیٹا ہوتا ہے۔ تلقیح: درختوں کی پیوند کاری، بار آور، حمل کاری۔ الحیون المنوی: مرد کا نطفہ۔ Male semen
 male sperm مکر و سکوب: Microscope خوردبین۔ انکلترا: England برطانیہ۔ صمات الاصبغ:
 Finger Prints انگلیوں کے نشانات۔ اقواس: قوس کی جمع، کمان۔ عراو: عروہ کی جمع، گول، کڑا۔ دوامات: دوامہ
 کی جمع، گول، لٹونما۔ بنان: انگلیوں کے پورے۔

ترجمہ: (۴) آکسیجن کی کمی

استاد طبارہ فرماتے ہیں:

جہازوں کی ایجاد کے بعد سائنسدانوں پر (یہ) بدیہی طبعی بات ظاہر ہوئی کہ فضا (و خلا) کے بالائی (اور اوپر
 کے) طبقات میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے۔ چنانچہ جب جب بھی انسان نے (آسمانی فضاؤں میں) پرواز کی اور
 آسمانی فضا میں بلندی پر گیا، تب تب اس نے اس بدیہی بات کو محسوس کیا اور وہاں سینہ کی تنگی اور سانس لینے کی دقت کو
 محسوس کیا۔ یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ گلا گھٹتا محسوس کرتا۔ اسی لئے پائلٹ (اور جہاز کے کیپٹن) سوار یوں کو یہ تعلیم
 (اور ہدایات) دیتے ہیں کہ وہ مصنوعی آکسیجن کو استعمال کریں جب جہاز انہیں ۳۵ ہزار فٹ سے زائد بلندیوں پر
 لے جائے۔ یہ وہ بدیہی (اور ظاہر) علمی (حقیقت) ہے کہ جس کی طرف قرآن کریم نے (آج سے) چودہ سو سال
 پہلے (ان) جہازوں کی ایجاد سے پہلے (ہی) اشارہ کر دیا تھا۔

(ذرا) تو اس ارشاد خداوندی کو (کان لگا کر) سن!

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا
 كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾ (الانعام: ۱۲۵)

”سو جس کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت کرے تو کھول دیتا ہے اس کے سینے کو واسطے قبول کرنے اسلام کے اور جس کو چاہتا
 ہے کہ گمراہ کرے، کر دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ بے نہایت ❶ تنگ گویا وہ زور سے چڑھتا ہے آسمان پر۔“ (تفسیر
 عثمانی)

تحقیق متقدمین مفسرین اس آیت کی تفسیر ان مفہیم (ومطالب) کے مطابق کرتے تھے کہ جو ان کے زمانہ کے موافق
 (اور اس دور میں متعارف و مشہور) ہوتا تھا۔ چنانچہ وہ ”کأنما يصعد الى السماء“ (کی تفسیر) میں یہ کہا کرتے تھے۔ ”یعنی
 جیسے وہ شخص کہ جو آسمان پر چڑھنے کی کوشش کرے جبکہ اس میں اس کی استطاعت نہیں ہے یا اس شخص کی طرح کہ جو ایک ناممکن
 کام کرنے کی کوشش کرے۔“ پھر یہ (جدید) دور آیا۔ اور اس نے قرآن کا (یہ) معجزہ ظاہر کیا۔ (یعنی قرآن کا یہ معجزہ جواب

تک لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ تھا وہ کھل کر سامنے آیا نہ کہ اس معجزہ کی ساخت و پرداخت میں اس دور کا کوئی عمل دخل ہے (نسیم) اور اس نے علمی حقائق کے ساتھ اس قرآنی آیت کے ساتھ نہایت عمدہ (اور شاندار) اتفاق (اور موافقت) بیان کی۔ پس یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تائید ہے اور اللہ ہی کے لئے ہے قرآن کا نہایت شان و شوکت والا ہونا اور اس کا بلند مرتبہ ہونا۔

(۵) ہر شے میں جوڑا جوڑا ہونا پھیلا ہوا ہے

الاستاد طبارہ فرماتے ہیں:

” (پہلے) لوگ یہ اعتقاد رکھتے تھے (اور سمجھتے تھے کہ) زوجیت ہونا (یعنی مذکر اور مونث ہونا) یہ فقط دونوعوں (یعنی) انسان اور حیوان میں شائع (اور پھیلی ہوئی) ہے پھر جدید (سائنسی) علم (کا دور) آیا جس نے یہ ثابت کیا کہ زوجیت (یعنی مذکر مونث ہونا) یہ نباتات میں (بھی) پائی جاتی ہے ❶ اسی طرح کائنات اور (اشیاء) موجودہ کے ہر ہر ذرہ اور جمادات میں (بھی) یہاں تک کہ بجلی کہ اس میں بھی مثبت (Positive) اور منفی (Negative) ہونا (پایا جاتا ہے) اور (یوں کہا جاتا ہے) ”اس میں مثبت کرنٹ والی بجلی ہے اور اس میں منفی کرنٹ والی بجلی ہے (یا یہ Positive بیڑی ہے اور وہ Negative بیڑی ہے) یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ یہ مثبت تار ہے اور وہ منفی تار ہے۔ (نسیم) حتیٰ کہ ایٹم میں بھی پروٹان اور نیوٹران کی زوجیت ہے ان میں سے ہر ایک مذکر اور مونث کے مشابہ ہے۔ (یعنی جوڑا جوڑا ہیں) اور اس دریافت کی طرف قرآن کریم نے متعدد آیات میں سبقت کی ہے (یعنی اس دریافت کو سب سے پہلے قرآن کریم نے متعدد آیات میں بیان کیا ہے)“

تو (ذرا ان) شاندار دلائل کو (کان لگا کر) سن (کہ جو قرآن نے بیان کئے ہیں۔

(۱) ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (الذریات: ۴۹)

”اور ہر چیز کے بنائے ہم نے جوڑے تاکہ تم دھیان کرو۔“ (تفسیر عثمانی)

اس مقام پر ”وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ“ سے (ہر ایک شے میں جوڑا جوڑا ہونے کا) عموم واضح ہے۔

(۲) ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتَ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ (الشعراء: ۷)

”کیا نہیں دیکھتے وہ زمین کو کتنی اگائیں ہم نے اس میں ہر ایک قسم کی خاص چیزیں۔“ (تفسیر عثمانی)

یہاں نباتات کی طرف اشارہ ہے:

﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ (یسین:

(۳۶)

❶ اس کے لئے دیکھئے F.Sc اور B.Sc کی بیالوجی زوالوجی اور بائی کی پنجاب بورڈ کی نصابی کتب۔ (نسیم)

”پاک ذات ہے جس نے بنائے جوڑے سب چیز کے اس قسم سے جو اگتا ہے زمین میں اور خود ان میں سے اور ان چیزوں میں سے کہ جن کی ان کو خبر نہیں۔“ (تفسیر عثمانی)

پس یہ آیات کریمہ زوجیت (یعنی جوڑا جوڑا ہونے) کو نباتات اور انسان (اور حیوان) اور اس شئی میں عام کرتے ہیں کہ جن کو ہم جانتے ہیں یا ہم کو ان کی خبر نہیں۔ پس پاک ہے وہ معبود کہ جو قدیر و علیم ہے جس کے علم نے تمام کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر ایک شے کو گن کر شمار کر رکھا ہے۔

(۶) جنین ① کی جھلیاں (اور پردے)

یہ بات علمی طور پر ثابت ہے کہ بطن مادر میں جنین تین پردوں میں (چھپا اور) گھرا ہوتا ہے اور یہ تینوں پردے صرف خورد بینی ② تجزیہ سے ہی ظاہر ہوتے ہیں اور (خوردبین کے بغیر) محض آنکھ سے گویا کہ یہ ایک ہی پردہ معلوم ہوتے ہیں۔ یہ تینوں پردے کہ جن کا نام۔

(۱) ممبرین سیل پہلی مادری شکمی دیوار The Maternal Anterior Abdominal Wall

(۲) رحمی دیوار The Vterine Wall

(۳) غلاف جنین، جھلی ③ The Amniochorionic Membrane

اس کو جدید طب نے ثابت کیا ہے اور قرآن کریم اس علمی حقیقت کی تائید کرتا ہوا آیا ہے اور یہ بات سورہ زمر میں اس ارشاد خداوندی میں ہے:

﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ﴾

(زمر: ۶)

”بناتا ہے تم کو ماں کے پیٹ میں ایک طرح پر دوسری طرح کے پیچھے تین اندھیروں کے بیچ وہ اللہ ہے رب تمہارا اسی کاراج ہے۔“ (تفسیر عثمانی)

پس اس آیت میں قرآن کا (ایک) علمی معجزہ ہے چنانچہ قرآن نے اس بات کی خبر دی ہے کہ جنین کے تین پردے ہوتے ہیں جن کے نام ”ظلمات“ (یعنی اندھیریاں) ہیں۔ کیونکہ یہ پردہ لا کاوٹ اور حجاب ہے کہ جس سے نور اور روشنی حجاب میں رہتی ہے (اور اوٹ میں رہتی ہے کہ جنین پر نہیں پڑتی) اور جدید علم میں یہ تین پردے (کہلاتے) ہیں۔

① رحم مادر میں رہنے والا بچہ۔ اصطلاح اطباء میں حمل کا وہ ابتدائی تخم جو آنکھوں ہفتے تک رہتا ہے پھر حمل کہلاتا ہے اور علم الاحیاء میں دانہ میں پیدا ہونے والی پہلی روئیدگی۔ (القاموس الوحید ص ۲۸۹ کالم نمبر ۱)

② الاستاد طببارہ نے یہاں تشریح کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جس کا معنی گوشت اور اعضائے انسانی کا طبی معائنہ اور تحقیق ہے اور علم التشریح سے مراد بھی یہی ہے اور التشریح المجہری خورد بینی تجزیہ کو کہتے ہیں۔ بندہ نے کافی غور و غوض کے بعد اس کا ترجمہ خورد بینی تجزیہ سے کیا ہے ممکن ہے کہ صحیح نہ ہو لیکن بظاہر سیاق عبارت سے میل کھاتا ہے۔ (نسیم) (اس کے لئے دیکھیں القاموس الوحید صفحہ ۸۵۳ کالم نمبر ۳۔)

③ ششماہی مجلہ ”السیرۃ العالمی“ شمارہ (۳) جون ۲۰۰۰ ص ۲۱۳

(۷) ہواؤں کے ذریعے (نباتات میں نر اور مادہ میں) بار آوری (اور عمل تولید)

جدید علم نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ہوا کھجور اور انجیر وغیرہ پھل دار درختوں کے مذکر ذرات کو (اڑا کر) مونث ذرات کی طرف منتقل کرتی ہے۔ چنانچہ یہ عمل تولید (اور بار آوری) ہواؤں کے ذریعہ ❶ ہوتی ہے اور قرآن کریم اس علمی پہلو (کے بارے میں نقاب کشائی کرتا ہے اور اس) کو اس ارشاد خداوندی جل ثناء میں بیان کرتا ہے۔

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّیَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا كُومُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾ (الحجر:

(۲۲)

”(اور چلائیں ہم نے ہوائیں اوس بھری پھراتا راہم نے آسمان سے پانی پھر تم کو وہ پلایا اور تمہارے پاس نہیں اس کا خزانہ۔“ (تفسیر عثمانی)

اور قرآن کا ان ثابت شدہ علمی حقائق کی طرف پہل کرنا ان باتوں میں سے ہے کہ جو (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی) نبوت کی صداقت پر دلالت کرتی ہیں۔

(۸) حیوان منوی

جدید طب نے یہ بات دریافت کی ہے کہ انسان کی منی کا سائل مادہ یہ چھوٹے چھوٹے حیوانات پر مشتمل ہے کہ جن کو حیوان منوی کہتے ہیں (اور بیالوجی کی اصطلاح میں سپرم کہتے ہیں) یہ انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتے بلکہ مائیکروسکوپ (خورد بین) سے نظر آتے ہیں اور ان میں سے ہر حیوان کا سر گردن اور نچلا دھڑ ہے کہ جو اپنی شکل و شباهت میں بلڈ سیل (Blood Cell) (واللہ اعلم) سے ملتا جلتا ہوتا ہے پھر یہ حیوان مادہ انڈے کے ساتھ مل جاتا ہے اور اس کو حاملہ (یعنی بار آور) بنا دیتا ہے (اور اس کو بیالوجی کی اصطلاح میں (Zygote) کہتے ہیں) پھر جب یہ عمل بار آوری پورا ہو جاتا ہے تو رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے اور اس کے بعد رحم میں کچھ داخل نہیں ہوتا۔ اور (مادہ منویہ کے) باقی حیوانات (کہ جن کا اس عمل تولید اور بار آوری میں کوئی عملی کردار نہیں ہوتا) وہ مر جاتے ہیں۔

یہ علمی پہلو کہ (مادہ و) حیوان منوی شکل و شباهت میں جمے ہوئے خون کے مشابہ ہوتا ہے تحقیق کہ اس کو قرآن کریم نے ثابت کیا ہے۔

(ذرا) اس ارشاد خداوندی کو (کان دھر کر) سن۔

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝﴾ (العلق: ۱-۲)

❶ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پچھلی صدی کے استاد مشہور مستشرق مسٹر اجیری کہتا ہے کہ ”اونٹوں والے (یعنی عرب) اس بات کو جانتے تھے کہ ہوائیں درختوں اور پھلوں کی بار آوری کرتی ہیں (اور وہ لوگ یہ بات) اصل یورپ سے تیرہ سو سال پہلے جانتے تھے۔“

مسٹر اجیری اس بات سے یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ قرآن نے اس نظریہ کی طرف پہلے مسابقت کی ہے۔ اور بڑائی وہ ہوتی ہے کہ جس کی دشمن بھی گواہی دیں۔ (محمد علی الصابونی)

”پڑھ اپنے رب کے نام سے جو سب کا بنانے والا بنایا آدمی کو جسے ہوئے لہو سے۔“ (تفسیر عثمانی)
پس یہ آیت قرآن کے معجزات میں سے ایک بلیغ معجزہ ہے جو نزول قرآن کے وقت اور اس کے بعد کئی صدیوں تک ظاہر نہ ہوا۔ یہاں تک کہ مائیکروسکوپ ایجاد ہوئی۔ اور (پھر) یہ جانا گیا کہ انسان کیسے اللہ کی قدرت سے تخلیق پاتا ہے۔

(۹) انسان (کی انگلیوں) کے نشانات کا اختلاف

گزشتہ صدی ۱۸۸۴ء میں ملک (انگلستان) میں سرکاری طور پر انگلیوں کے نشانات (یعنی فنگر پرنٹس) کے ذریعے آدمیوں کی پہچان کا ایک طریقہ استعمال کیا گیا پھر یہ طریقہ تمام ملکوں میں استعمال کیا جانے لگا وہ اس لئے کہ (انسانی) انگلی کی کھال باریک لکیروں (اور نشانات) سے چھپی ہوتی ہے۔ اور وہ لکیریں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔

(قوس نما) کڑوں اور حلقوں (نما) اور پانی کی لہروں (نما) اور یہ انگلیوں کی لکیریں (اور نشانات) زندگی بھر نہیں (مٹتے اور نہ ہی) بدلتے ہیں اور باقی تمام انسانی اعضاء (باہم) یکساں (اور ہم شکل) ہو جاتے ہیں۔ لیکن انگلیوں کی کچھ امتیازی خصوصیات ہیں کیونکہ وہ نہ ہی باہم یکساں (اور) ہم شکل ہوتی ہیں اور نہ ہی قریب قریب (ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں۔ پس یہ ایک معجزہ الہیہ ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد جی اٹھنے پر دلیل قائم کرنے کے لئے انسانی انگلیوں کے پوروں کو (دلیل کے طور پر) اختیار کیا۔

ارشاد خداوندی ہے:

﴿أَبْحَسُّ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ۖ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ۚ﴾ (القیامۃ: ۳-۴)
”کیا خیال رکھتا ہے آدمی کہ جمع نہ کریں گے ہم اس کی ہڈیاں کیوں نہیں ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اس کی پوریاں۔“
(تفسیر عثمانی)

توضیح

مناسب ہے کہ ”ختم المسک“ کے طور پر علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم کا ایک مضمون مختصر ذکر کر دیا جائے۔

قرآن کریم کے موضوع کو غلط سمجھنا

(علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم اس عنوان کے تحت ارشاد فرماتے ہیں)

”بعض حضرات اس جستجو میں رہتے ہیں کہ قرآن کریم سے کائنات کے تمام سائنسی اور طبعی مسائل اور حقائق مستنبط کریں۔ اور سائنس کے مسلمات کو قرآن سے ثابت کیا جائے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر قرآن کریم سے یہ مسائل ثابت نہ ہوئے تو (معاذ اللہ) یہ قرآن کریم کا نقص ہوگا۔ چنانچہ وہ پورے خلوص کے ساتھ قرآن کریم سے سائنسی مسلمات ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور بعض اوقات اس کوشش میں وہ قرآن کریم کے الفاظ کو غلط معنی پہنا دیتے ہیں۔ حالانکہ واقع یہ ہے کہ قرآن کریم کا اصل موضوع سائنس نہیں ہے اگر اس میں کہیں کائنات حقائق کا ذکر

ہے تو ضمنی طور پر آیا ہے۔ لہذا اگر اس میں کوئی سائنٹیفک حقیقت واضح طور پر مل جائے تو اس پر بلاشبہ ایمان رکھنا چاہیے لیکن سائنس کا کوئی مسئلہ پہلے سے ذہن میں رکھ کر قرآن کریم سے اس کو زبردستی نکالنے کی کوشش کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص طب کی کتاب میں قانون کے مسائل تلاش کرنے لگے۔

قرآن کریم نے اپنا موضوع اور مقصد نزولی مبہم نہیں چھوڑا بلکہ بیسیوں آیات میں واضح کر دیا ہے کہ اسے کیوں نازل کیا گیا ہے اس کے بعد علامہ دامت برکاتہم نہایت تفصیل سے قرآنی آیات کو اس دعویٰ کی دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں:

یہ چند مثالیں ہیں اگر صرف انہی پر غور کر لیا جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کا اصل مقصد انسان کو آخرت کی تیاری پر آمادہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب و تعلیم دینا ہے اور باقی تاریخی واقعات اور آفاقی و کائناتی حقائق اس بنیادی موضوع کی تائید و تقویت کے لئے ہیں۔ لہذا اگر اس میں سائنس کا کوئی مشہور مسئلہ نہ ہو تو نہ یہ عیب کی بات ہے اور نہ تعجب کی کیونکہ یہ قرآن کا موضوع ہی نہیں۔ بعض لوگ غیر مسلموں کے اعتراضات سے متاثر ہو کر اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ قرآن کریم سے سائنس وغیرہ کا کوئی نہ کوئی مسئلہ کسی نہ کسی طرح ثابت کیا جائے یہ دراصل قرآن کی کوئی قابل قدر خدمت نہیں ہے کہ قرآنی الفاظ کو زبردستی توڑ موڑ کر اس سے سائنس کے مسائل نکالے جائیں۔ صحیح یہ ہے کہ قرآن کریم نہ سائنس یا انجینئرنگ کی کتاب ہے۔ اور نہ ہی مادی ترقی حاصل کرنے کے طریقے کا موضوع ہیں۔“

ہماری اس گزارش کا منشا یہ ہرگز نہیں ہے کہ قرآن کریم سے سائنس کا کوئی مسئلہ اخذ کرنا علی الاطلاق جرم ہے ہمیں یہ تسلیم ہے کہ قرآن کریم میں ضمنی طور پر بہت سے سائنسی حقائق کا ذکر آیا ہے چنانچہ جہاں کسی آیت سے کوئی واضح سائنٹیفک بات معلوم ہو رہی ہو اسے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اس معاملہ میں مندرجہ ذیل غلطیوں سے پرہیز کی جائے۔

- (۱) جو مسائل سائنس کے قرآن میں ضمناً مذکور ہیں ان کی بنیاد پر قرآن کو سائنس کی کتاب باور کرنا غلط ہے۔
- (۲) کسی جگہ کوئی سائنس کا مسئلہ نامکمل ہو وہاں محض زور زبردستی سے الفاظ کو توڑ مروڑ کر سائنس کی کسی دریافت پر چسپاں کرنا درست نہیں۔

یہاں یہ واضح کر دینا مناسب ہوگا کہ قرآن سے سائنٹیفک مسائل کا استنباط بسا اوقات خلوص پر مبنی ہوتا ہے۔ ان کا منشا غیر مسلموں کو یہ بتلانا ہوتا ہے کہ دیکھو جو بات تم نے صدیوں کے بعد معلوم کی ہے وہ قرآن نے پہلے ہی بتلا دی ہے لیکن اگر یہ استنباط اصول تفسیر کو توڑ کر کیا گیا ہے تو یہ قرآن کے ساتھ نادان دوستی کا ثبوت ہوگا۔ اس کے سوا کچھ نہیں۔ ① (علوم القرآن صفحہ ۳۸۶-۳۹۵ ملخصاً و بتصرف)

① اس کے لئے دیکھیں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ کی کتاب ”الانتباہات المفیدہ“ اور اس کی حل الانتباہ تنبیہ چہارم جلد ۲ صفحہ ۲۷-۲۶ مطبوعہ دہلی۔

(٤) الوفاء بالوعد:

ومن وجوه الإعجاز في القرآن الكريم (الوفاء بالوعد) في كل ما أخبر عنه، وفي كل ما وعد الله سبحانه عباده به، وهذا الوعد ينقسم إلى قسمين:

(الف) وعد مطلق.

(ب) وعد مقيد.

فالوعد المطلق كوعده بنصر رسوله وإخراج الذين أخرجوه من وطنه، ونصر المؤمنين على الكافرين، وقد تحقق ذلك كله إن شئت قوله جل وعلا:

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۝﴾ (الفتح: ١-٣) وقد تحقق هذا النصر بفتح مكة، وبدخول الناس في الإسلام أفواجا أفواجا، وبذلك تمت النعمة على سيد الأنام محمد ﷺ وأقر الله عينه بنصره على أعدائه. ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝﴾ (النصر: ١-٣) وصدق الله وعده بنصرته لأتباعه وأوليائه ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ (الغافر: ٥١)

ومن الوعد المطلق قوله جل ثناؤه: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝﴾ وقد تحقق نصر المؤمنين في مواطن عديدة (في بدر، وأحد) وغيرهما من المعارك العظيمة التي شهدتها تاريخ الإسلام، اقرأ قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ﴾ وقوله جل وعلا: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ﴾ تحسونهم: أي تقتلونهم قتلاً ذريعاً. ومن الوعد المطلق قوله سبحانه: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ (النور: ٥٥) الآية.

وقد تحقق الوعد فانتصر المؤمنون حتى فتحوا مشارق الأرض ومغاربها، وسارت جيوشهم حتى بلغت أقاصي المعمورة، وقد كان (أبو بكر) إذا أرسل جيوشه للغزو عرفهم ما وعدهم الله ليتقوا بالصبر ويستيقنوا بالظفر. ومن الوعد المطلق قوله سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ط وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝﴾ (الفتح: ٢٨)

أما الوعد المقيد فهو ما كان فيه شرط، كشرط التقوى، وشرط الصبر، وشرط نصره دين

اللہ وما شابه ذلك . قال تعالى: ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ وقد وعد الله المؤمنين بالنصر بشرط الصبر كما قال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ٥﴾ (الأنفال: ٦٥)

ترجمہ:

اعجاز قرآن کی ساتویں وجہ (الہی) وعد (وں) کا پورا ہونا

مؤلف کتاب یہاں سے پھر اعجاز قرآن کی وجوہ کے موضوع کی طرف لوٹتے ہوئے اعجاز قرآن کی ساتویں وجہ پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں:

”قرآن کریم کی وجوہ اعجاز میں سے ایک (یہ ہے کہ قرآن نے) جس وعدہ کی بھی خبر دی ہے اس ”وعدہ کا ایفاء“ ہے اور ہر اس بات کا پورا کرنا ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے۔“
یہ وعدہ دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے:

(۱) مطلق وعدہ (۲) مقید وعدہ

(۱) مطلق وعدہ

جیسے اللہ تعالیٰ کا اپنے رسول کی مدد کا وعدہ اور ان لوگوں کے نکالے جانے کا وعدہ کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وطن (مبارک) سے نکالا اور مومنوں کی کفار کے مقابلے میں مدد کا وعدہ۔ تحقیق یہ سب کے سب وعدہ پورے ہوئے۔
اگر تو چاہے تو اس ارشاد خداوندی کو پڑھ۔ ①

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۝ لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۝﴾ (الفتح: ۱-۳)

”ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ تا معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے اور پورا کر دے تجھ پر اپنا احسان اور چلائے تجھ کو سیدھی راہ اور مدد کرے تیری اللہ زبردست مدد۔“ (تفسیر عثمانی)

① غالباً یہاں متن کتاب میں کاتب یا مولف موصوف سے سہو ہوا ہے کتاب کی عبارت ”ان شئت قول جل وعلا“ ہے: اگر یہ عبارت یوں ہوتی ”ان شئت فتقرأ قول جل وعلا“ یا اس جیسا کوئی مرادف المعنی مادہ فعل ہوتا۔ تو زیادہ مناسب ہوتا۔ جیسا کہ خود مولف موصوف ص ۱۳۶ پر یوں عبارت لارہے ہیں ”اقرأ قوله تعالى“ اہل علم حضرات بنظر امعان شاید بندہ کی اس رائے سے اتفاق کریں۔ (نسیم)

تحقیق یہ نصرت فتح مکہ اور لوگوں کے فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے سے پوری ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے مابہ میں آپ کی مدد کر کے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی۔ (ارشاد باری تعالیٰ)

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۖ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ (النصر: ۱-۳)

”جب پہنچ چکے مدد اللہ کی اور فیصلہ تو دیکھے لوگوں کو داخل ہوتے دین میں غول کے غول تو پا کی بول اپنے رب کی خوبیاں اور گناہ بخشوا اس سے بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔“ (تفسیر عثمانی)

اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اولیاء کی نصرت کا وعدہ سچ کر دکھایا (ارشاد باری تعالیٰ ہے)

﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ (غافر: ۵۱)

”ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں اور جب کھڑے ہوں گے گواہ۔“ (تفسیر عثمانی)

اور مطلق وعدہ کے متعلق اللہ جل شفاء کا یہ قول (بھی) ہے۔

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الروم: ۴۷)

”اور حق ہے ہم پر مدد ایمان والوں کی۔“ (تفسیر عثمانی)

اور ایمان والوں کی مدد کئی جگہوں (مثلاً) بدر اور احد اور دوسرے بڑے بڑے عظیم الشان (جنگی) معرکوں میں ظاہر ہوئی جس کی تاریخ اسلام گواہی دیتی ہے۔

تو اللہ تعالیٰ کا یہ قول (پڑھ)

﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ﴾ (آل عمران: ۱۲۳)

”اور تمہاری مدد کر چکا ہے اللہ بدر کی لڑائی میں اور تم کمزور تھے۔ سو ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم احسان مانو۔“ (تفسیر عثمانی)

اور اس ارشاد خداوندی (کو بھی پڑھ)

﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ بِأَذْنِهِ﴾ (آل عمران: ۱۵۲)

”اور اللہ تو سچا کر چکا اپنا وعدہ تم سے جب تم قتل کرنے لگے ان کو اس کے حکم سے۔“ (تفسیر عثمانی)

مولف کتاب ”تحسونہم“ کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں (یعنی تم ان کو بے تحاشا قتل کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ

سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قول (بھی) مطلق وعدہ میں سے ہے۔

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾

”وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے ہیں اور کئے ہیں انہوں نے نیک کام البتہ پیچھے حاکم کر دے گا ان کو ملک میں جیسا حاکم کیا تھا ان کے اگلوں کو۔“ (تفسیر عثمانی)

بے شک یہ وعدہ پورا ہوا مسلمان نصرت یافتہ ہوئے۔ یہاں تک کہ انہوں نے مشرق و مغرب کو فتح کر لیا۔ ان کے لشکر چلے یہاں تک کہ وہ دور دراز کی آبادیوں تک پہنچے اور (حضرت) ابوبکر (صدیقؓ) جب کسی غزوہ کے لئے اپنے لشکر روانہ فرمایا کرتے تھے تو انہیں بتلاتے کہ اللہ نے ان سے کیا وعدہ کر رکھا ہے تاکہ وہ صبر کے ساتھ تقویٰ اختیار کریں۔ (اور جھے رہیں) اور انہیں (اپنی) کامیابی کا یقین ہو جائے۔

﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ (الغافر: ۵۱)

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد (بھی) وعدہ مطلق میں سے ہے:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ط وَ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ (الفتح: ۲۸)

”وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول سیدھی راہ پر اور سچے دین پر تاکہ اوپر رکھے اس کو ہر دین سے اور کافی ہے اللہ حق ثابت کرنے والا۔“ (تفسیر عثمانی)

مقید وعدہ

یہ وہ وعدہ ہے کہ جس میں کوئی شرط تھی۔ جیسے تقویٰ صبر اور اللہ کے دین کی نصرت کرنے کی شرط اور اس جیسی اور شرطیں وغیرہ۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ ————— أَقْدَامُكُمْ﴾ (محمد: ۷)

”اگر تم مدد کرو گے اللہ کی تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور جمادے گا تمہارے پاؤں۔“ (تفسیر عثمانی)

اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (الطلاق: ۲-۳)

”اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے وہ کر دے گا اس کا گزارہ (چھٹکارہ) اور روزی دے اس کو جہاں سے اس کو خیال بھی نہ ہو۔“ (تفسیر عثمانی)

اور فرمان الہی ہے:

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ (الطلاق: ۴)

”اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے کر دے وہ اس کے کام میں آسانی۔“ (تفسیر عثمانی)

اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے صبر (اور لڑائی میں جم جانے) کی شرط کے ساتھ ایمان والوں کی نصرت (ومدد) کا وعدہ فرمایا جیسا

کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۝﴾ (الأنفال: ۶۵)

”اے نبی! شوق دلا مسلمانوں کو لڑائی کا اگر ہوں تم میں بیس شخص ثابت قدم رہنے والے تو غالب ہوں دوسو پر اور اگر ہوں تم میں سو شخص تو غالب ہوں ہزار کافروں پر اس واسطے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔“ (تفسیر عثمانی)

توضیح

درحقیقت یہ بھی قرآنی پیشین گوئیوں کی ہی ایک قسم ہے کہ جو وعدہ کی صورت میں تھیں۔ علماء کرام نے قرآنی وعدوں کو جمع فرمایا ہے اس کے لئے دیکھیں۔ (بائبل سے قرآن تک جلد ۲ صفحہ ۳۳۰ تا ۳۳۸)

(۸) العلوم والمعارف:

ومن وجوه إعجاز القرآن هذه العلوم والمعارف التي زخر بها القرآن الكريم، والتي بلغت من نضاعة البرهان وقوة الحجة مبلغا يستحيل على محمد - وهو رجل أُمِّي نشأ بين الأميين - أن يأتي بها من عند نفسه، بل يستحيل على أهل الأرض جميعا من أدباء وعلماء، وفلاسفة وحكماء، ومن مشرعين وعباقرة، أن يأتوا بمثل هذه العلوم والمعارف، وفي هذا الوجه من وجوه إعجاز القرآن حجة دامغة وبرهان ساطع، يفصم ظهر كل أفك معاند، يزعم أن ما جاء به محمد إن هو إلا (تعاليم الكتب السابقة) استمدّها محمد من بعض أهل الكتاب في عصره ثم نسبها إلى ربه ليستمد من هذه النسبة قدسيّتها ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ ونحن نقول لهؤلاء العمى: كيف يكون القرآن نسخة عن الكتب السابقة، وقد جاء منكرا على أهلها، مخالفا لأكثرها، بل جاء مبطلا وهادما لأصول أفكارها وعقائدها بسبب ما دخل فيها من تحريف وتبديل؟! كيف يمكن أن تتفق عقيدة (التوحيد) مع عقيدة (التثليث) وبينهما كما بين السماء والأرض؟! ألم يسمعوا الحكم القاطع الجازم فيهم بأنهم كفرة فجرة يعبدون آلهتهم ورجالهم من دون الله؟ ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزَّى بْنُ اللَّهِ، وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ ۝ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ، قَاتَلَهُمُ اللَّهُ إِنْ يَكُونُونَ إِلَّا اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝﴾ (التوبة: ۳۰ - ۳۱)

جاء القرآن بالعلوم المتنوعة والمعارف المتعددة، في العقائد والعبادات والتشريع

والتنظیم، و فی الأخلاق والمعاملات، و فی حقول شتى، فی التریبة، و التعلیم، و فی السیاسة والاقتصاد، و فی الفلسفة والاجتماع، و كذلك فی القصص والأخبار، و فی أصول المناظرة والجدل. ولا شک أن هذا الوجه من أظهر وجوه الإعجاز، فكیف یتستیع رجل أمی، لم یقرأ ولم یكتب ولا نشأ فی بلد علم وتشریع، ولا فی مدینة ذات حضارة و مدینة أن یتأتی بمثل ما فی القرآن من هذه العلوم والمعارف تحقیقا و کمالا، مویدا بالحجج والبراهین بعد أن قضی معظم حیاته لا یعرف شیئا عنها، ولم ینطق بقاعدة أو أصل منها، ولا حکم بفرع من فروعها إلا ان یکون ذلك وحیا من الله تعالی؟! وأحب أن أقتصر هنا علی مثل من هذه العلوم المتنوعة العدیة، وهو بحث (العقیده فی القرآن) وأن أقارن بین تعالیم الإسلام، و تعالیم اليهودیة والنصرانیة علی عهد نزوله، لیتبین الصبح لذی عینین، ونظهر ضیاء الحق الساطع، ونوره الباهر و کما قیل: (وبضدها تتمیز الأشياء)

لغات: نصاعت: صاف، سقرا ہونا۔ افاک: بہت جھوٹا۔ تثلیث: تین خدا ماننے کا عقیدہ، یعنی ایک خدا میں دو خدا اور حلول کئے ہوئے ہیں۔ حقول: ہل کی جمع، کھلا میدان۔

ترجمہ:

آٹھواں اعجاز (قرآن کے) علوم و معارف

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”قرآن کی وجہ اعجاز میں سے ایک وہ علوم و معارف ہیں کہ جن کو قرآن نے اپنے اندر سمویا ہوا ہے اور جو دلیل کی (پاکیزگی و) صفائی اور حجت کی قوت میں اس مقدار تک پہنچے ہوئے ہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جیسے آدمی کا ان کو اپنی طرف سے لے آنا ناممکن تھا، جو خود بھی امی تھے اور انہوں نے پرورش بھی امیوں میں پائی۔ بلکہ روئے زمین کے تمام ادباء، علماء، حکماء اور فلاسفہ سے اور قانون دانوں (اور قانون سازوں) اور (خدا داد صلاحیتوں کے مالک) عبقری انسانوں سے ایسے علوم و معارف کی مثل لانا ناممکن ہے۔ قرآن کی وجہ اعجاز میں سے ایسی وجہ اعجاز میں ایک ناقابل تردید دلیل اور روشن حجت ہے جو ہر جھوٹے (گمراہ) اور جان بوجھ کر حق کو ٹھکرانے والے کی کمر توڑ کر رکھ دیتی ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو (قرآن) لے کر آئے ہیں وہ کچھ نہیں مگر کتب سابقہ کی تعلیمات سے ہیں۔ کہ جن کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی زمانے کے بعض اہل کتاب سے حاصل کیا پھر ان کی نسبت اپنے رب کی طرف کردی تاکہ ان کی تقدیس (وتزہیہ) حاصل کرے۔ نہیں ہرگز نہیں۔“

(ذرا اس ارشاد خداوندی کو سن)

﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ (الكهف: ۵)

”کیا بڑی بات نکلتی ہے ان کے منہ سے سب جھوٹ ہے جو کہتے ہیں۔“ (تفسیر عثمانی)

ہم ان اندھوں سے کہتے ہیں کہ یہ قرآن گزشتہ (آسمانی) کتابوں سے کیسے ماخوذ ہو سکتا ہے جبکہ وہ خود اہل کتاب کا منکر بن کر آیا ہے اور ان اکثر کتابوں کے مخالف (بھی) ہے۔ بلکہ قرآن تو ان کتابوں کے عقائد و افکار کو ان میں داخل ہو جانے والی تحریف و تبدیلی کی وجہ سے باطل قرار دینے والا (اور ان محرف عقائد و افکار کو) مٹانے والا (اور بیخ کنی کرنے والا) بن کر آیا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عقیدہ توحید، عقیدہ تثلیث کے موافق (و مطابق) ہو۔ جبکہ ان کے درمیان (اتنی دوری ہے کہ) جتنی زمین و آسمان میں ہے؟

کیا یہ (اہل کتاب قرآن کے اس) قطعی اور پختہ حکم کو اپنے بارے میں نہیں سنتے کہ یہ لوگ کافر اور نافرمان ہیں اپنے علماء اور درویشیوں (پیشواؤں) کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں؟ (ارشاد باری تعالیٰ ہے)

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ، وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ، قَاتَلَهُمُ اللَّهُ إِنْ يُلْفُوكُونَ ۖ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (التوبة: ۳۰-۳۱)

”اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصاریٰ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے یہ باتیں کہتے ہیں اپنے منہ سے ریس کرنے لگے اگلے کافروں کی بات کی ہلاک کرے ان کو اللہ کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔ ٹھہرا لیا اپنے عالموں اور درویشوں کو خدا اللہ کو چھوڑ کر اور مسیح مریم کے بیٹے کو بھی۔ اور ان کو حکم یہی ہوا تھا کہ بندگی کریں ایک معبود کی۔ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا۔ وہ پاک ہے ان کے شریک بتلانے سے۔“ (تفسیر عثمانی)

قرآن کریم عقائد و عبادات اور تشریع و تنظیم میں اور اخلاق و معاملات میں اور تربیت و تعلیم کے اور سیاست و اقتصاد کے اور فلسفہ و اجتماع کے متعدد میدانوں میں کئی قسم کے علوم اور متعدد معارف لے کر آیا۔ اور اسی طرح قصوں اور (غیب کی) خبروں میں مناظرہ و جدل کے اصولوں میں (بھی کئی طرح کے علوم و معارف اور حقائق لے کر آیا) بے شک یہ قرآن کی سب سے ظاہر او (اور واضح) وجہ اعجاز ہے۔ تو ایک امی شخص کے لئے یہ کیسے ممکن ہے جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو اور نہ ہی اس نے کسی علم و تشریع (کے چرچوں والے) یا کسی تہذیب و تمدن والے شہر میں پرورش پائی ہو کہ وہ قرآن میں موجود ان علوم و معارف کی تحقیق و کمال اور دلائل و براہین کی تائید کے ساتھ مثل لائے (اور وہ بھی) اس بات کے بعد اس نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ (جو کہ چالیس سال ہے) گزار دیا ہو (اور) وہ ان (علوم و معارف میں) سے کچھ بھی نہ جانتا ہو۔ اور نہ کبھی ان کا کوئی قاعدہ اور اصل (بیان کی ہو) اور نہ ہی ان (علوم و معارف) کی فروعات میں سے کسی فرع کا حکم بیان کیا ہو۔ مگر یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہو؟

میں چاہتا ہوں کہ یہاں متنوع (و) متعدد علوم میں سے ایک ہی مثال دینے پر (اقتصار کروں اور وہ ”قرآن میں عقیدہ“ کی بحث ہے اور میں نزول قرآن کے وقت تعلیمات اسلامیہ اور یہود و نصاریٰ کی تعلیمات کے درمیان (اس عقیدہ کی بابت) موازنہ کروں۔ تاکہ آنکھوں والے کے سامنے صبح (کے نور کا سپیدہ ظاہر اور) روشن ہو جائے۔ اور ہم حق کی چمکتی (دکھتی نگاہ کفر کو خیرہ کرتی) روشنی اور اس کے (نگاہ کو) چکا چوند کر دینے والے نور کو ظاہر کر دیں۔

اور جیسا کہ (مشہور) مقولہ ہے:
”اشیاء اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔“

قرآنی علوم

توضیح

حضرت علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم اس عنوان کے تحت یوں لکھتے ہیں:
”قرآن کریم کے مختصر جملوں میں وہ وسیع علوم سمٹے ہوئے ہیں کہ جن سے ہر دور اور ہر زمانہ میں راہ نمائی لی جاسکتی ہے۔ ۱۴۰۰ سال گزر جانے پر بھی اس کے علوم پرانے نہیں ہوئے۔ اس عرصہ میں زندگی نے کتنے پلٹے کھائے اور کیسے کیسے عظیم انقلابات رونما ہوئے لیکن قرآن کریم سدا بہار ہے اور رہے گا۔ قرآن کریم نے چند مختصر جملوں میں سیاست و جہان بینی کے وہ اصول بیان کر دیئے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک انسانیت کی راہ نمائی کریں گے۔ قرآن نے معاشیات و عمرانیات کے موضوع پر وہ جامع ہدایات دے دیں ہیں کہ دنیا کے علوم سینکڑوں ٹھوکریں کھانے کے بعد آج ان کے قریب پہنچ رہے ہیں۔“ (علوم القرآن صفحہ ۲۹۵ بتصرف)
مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانویؒ یوں رقمطراز ہیں:

”قرآن حکیم میں ان علوم کلیہ و جزئیہ کو جمع کر دیا گیا ہے جو اہل عرب کے یہاں معروف و مروج نہ تھے۔ بالکل آپ تو ان سے قطعی نا آشنا تھے۔ یعنی علوم شرعیہ کے دلائل عقلیہ پر تنبیہ سوانح اور مواضع احوال آخرت اخلاق حسنہ اس سلسلہ میں تحقیقی بات یہ ہے کہ علوم یا تو دینی ہوتے ہیں یا دوسرے اور مرتبہ کے لحاظ سے دینی علوم کا اعلیٰ و ارفع ہونا ظاہر ہے۔ جن کا مصداق علوم عقائد ہیں یا علوم اعمال و عقائد و دین کا حاصل اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور یوم آخرت کی پہچان اور شناخت ہے قرآن اب سب کے دلائل اور تفصیلات و تفریعات پر اس طرح مشتمل ہے کہ کوئی دوسری کتاب سماوی اس کی نظیر نہیں۔ بلکہ وہ ان کے قریب بھی نہیں پہنچتی۔ قرآن کریم تمام علوم نقلیہ کا جامع ہے۔“ ① (بائبل سے قرآن تک جلد ۲ صفحہ ۳۵۱ ملخصاً و بتصرف)

● علامہ سید علی نے الاقناع میں قرآن کریم کی تمام اقسام کے عقلی دلائل اور ان سے مستنبط ہونے والے علوم کو جمع کیا ہے۔ (از علامہ تقی عثمانیؒ)
بائبل سے قرآن تک جلد ۲ صفحہ ۳۵۱

علامہ سید ابوالحسن علی ندویؒ تحریر فرماتے ہیں:

”قرآن کا (ایک معجزہ اس کے وہ بے پایاں علوم و معارف اور حقائق و اسرار ہیں۔ جو اس کتاب میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور جن میں سے ہر ایک ایک مستقل معجزہ ہے انسان کا علم جتنا ترقی کرے گا۔ اور اس کی آنکھوں سے جتنے پردے اٹھتے جائیں گے قرآن کا جمال اس کو بے نقاب نظر آئے گا۔“

درحقیقت انسانی فہم کا ظرف تنگ ہے اور قرآن کی وسعتوں کا متحمل نہیں اس لئے جو کچھ حصہ میں آئے غنیمت ہے۔

ان معجزات میں اعجاز کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو قرآنی حقائق کی ابدیت اور قطعیت ہے یہ ابدیت اور قطعیت حقیقت میں علم الہی اور کتب الہیہ کا خاصہ ہے۔ تغیر اور اشتباہ انسانی علم اور انسانی معلومات کے لوازم میں سے چونکہ قرآن پورے طور پر محفوظ ہے اس لئے اس کے حقائق کی ابدیت اور قطعیت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ (مطالعہ قرآن کے اصول و مبادی صفحہ ۵۲-۵۳ ملخصاً)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل کتاب

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم لکھتے ہیں: ”بعض یورپی مصنفین کا کہنا ہے کہ آپؐ نے پچھلی امتوں کے واقعات (معاذ اللہ) یہود و نصاریٰ سے سنے تھے۔ اور اس سلسلے میں خاص طور پر بحیرہ راہب اور نسطور راہب کے نام لئے جاتے ہیں۔ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں ان سے آپؐ کی ملاقات کا قصہ مذکور ہے اور بعض مغربی مصنفین نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ راہب آریوسی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ جو توحید کا قائل تھا۔ انہی راہبوں سے آپؐ نے (معاذ اللہ) توحید کا تصور اخذ کیا۔ اور ان سے پچھلی کتابوں کا علم حاصل کیا اور انہی سے پچھلی امتوں کے واقعات سیکھے۔

لیکن اگر انصاف و دیانت دنیا سے بالکل اٹھ ہی نہ گئی ہو تو ایک معمولی سمجھ کا آدمی بھی یہ باور نہیں کر سکتا کہ سفر شام کے دوران اس مختصر سی ملاقات میں ان راہبوں نے اپنے سینے کی تمام معلومات آپؐ کے سامنے انڈیل دی ہوگی۔ اور آپؐ نے ان کو راتوں رات جذب کر کے ایک انقلاب آفریں دین کی بنیاد ڈال دی ہوگی۔ یہ دعویٰ کئی لحاظ سے بے بنیاد اور بلا دلیل ہے۔

(۱) کسی ضعیف سے ضعیف روایت سے بھی یہ ثابت نہیں کہ ان راہبوں کا تعلق آریوسی فرقہ سے تھا جبکہ اس فرقہ کو تو چوتھی صدی عیسوی میں ہی بدعتی اور ملحد (Heretic) قرار دے کر ان کا نام لینا بھی قابل تعزیر جرم بنا دیا گیا تھا۔

(۲) دوسرے جن روایتوں میں ان راہبوں سے ملاقات کا ذکر ہے ان میں یہ تصریح ہے کہ یہ ملاقات نہایت مختصر سرسری اور ضمنی تھی کہ جس میں تعلیم و تعلم کی گنجائش ممکن نہ تھی۔ تعجب ان لوگوں پر ہے کہ جو ان مضحکہ خیز باتوں پر تو ایمان لاتے ہیں مگر آپؐ کی نبوت و رسالت کو نہیں مانتے۔ اگر بحیرہ راہب سے ملاقات کی روایات کو مفصل پڑھا جائے تو خوردبین لگا کر بھی اس بات کی گنجائش نظر نہیں آتی کہ آپؐ نے اس راہب سے کچھ واقعات سیکھے ہوں گے۔

(۳) پھر یہ کہ یہ ملاقات مختصر تھی اور آپ ﷺ کی عمر مبارک بھی اس وقت بارہ تیرہ سال تھی۔ کیا یہ بات کوئی صحیح العقل آدمی تسلیم کر سکتا ہے کہ اس کم سنی میں چند گھنٹوں کی ملاقات میں پچھلی امتوں کا ایسا گہرا علم آپ کو عطا کر دیا گیا ہو کہ آپ اہل کتاب کو چیلنج کر کے ان کی کتابوں میں تحریف ثابت کریں اور ان کی غلطیاں واضح کریں؟ اس تفصیل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ایسا بے تکا اعتراض ہے کہ جس کو آپ کے کٹر مخالف نے بھی اپنی زبان سے نکالنا پسند نہ کیا۔ (علوم القرآن صفحہ ۲۸۳ تا ۲۸۷ ملخصاً)

العقيدة الإسلامية:

جاء القرآن بعقيدة سمحة صافية بيضاء نقية في ذات الله تبارك وتعالى وفي حق رسله الكرام فالله رب العالمين واحد أحد فرد صمد ليس له والد ولا ولد له جميع صفات الكمال ومنزه عن جميع صفات النقص: (لا ذاته تشبهها الذوات: ولا حكمت صفاته الصفات) ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ج وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ٥﴾ وهو جل وعلا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يشغله شأن عن شأن ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾ هو الخالق المتفرد بالخلق والايجاد وبيده ناصية العباد يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو على كل شيء قدير الكل خلقه والجميع عبيده ﴿إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ٥﴾ اقرأ إن شئت هذه الآيات الرائعة في صفات الله عز وجل:

(۱) ﴿إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ ٥ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ﴾ (الصفات:

۴-۵)

(۲) ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ (طه: ۹۸)

(۳) ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكِ وَلَا تُخَافُوا بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ٥ وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ وَكِبَرُهُ تَكْبِيرًا ٥﴾ (الاسراء: ۱۱۰-۱۱۱)

(۴) ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ٥ إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ٥ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ (الفاطر: ۱۵-۱۷)

وضل اليهود بعد موسى فعبدوا بعلًا وزعموا أن لله ابنا هو العزيز وشبهوا الله بالإنسان

فزعموا أنه تعب من خلق السموات والأرض فاستراح يوم السبت واستلقى على قفاه وركبوا رؤوسهم فقالوا إنه - جل وعلا - ظهر في صورة إنسان وصارع إسرائيل فلم يستطع أن يغلبه

ولم يتخلص منه الرب حتى باركه وذريته فأطلقه عند ذلك يعقوب، وادعوا انهم الشعب المختار من بين الشعوب، وأنهم ابناء الله وأحباؤه، وأن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس، وإن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة، هي مدة عبادتهم العجل أربعين يوما، كما افتروا على السيد المسيح (عيسى) فزعموا أنه ابن زنى، وأن أمه زانية، وأنهم صلبوه ليظهروا بنى اسرائيل من هذه الجريمة الشنيعة. كل هذا وأمثاله كثير من اباطيل واضاليل اليهود، جاء القرآن هادما لها، وحربا عليها، فكيف يزعمون أن القرآن نسخة عن التوراة؟

العقيدة النصرانية:

وضل النصارى فزعموا أن لله ولدا، وذهبوا الى عقيدة معقدة من الايمان بالتثليث (الآب، والابن، وروح القدس) وسموها بالأقانيم، فعيسى هو (الاقنوم) الثانى من الثالوث الإلهى الذى هو عين الأول والثالث، وكل منهما عين الآخر، الثالثة واحد، والواحد ثلاثة، وخلعوا على رجال كهنوتهم ما هو حق لله وحده من التشريع والتحليل والتحرير، وزعموا أن (ابن الإله) صلب ليخلص الإنسان من خطيئته ويطهره من أوزاره، والأعجب من هذا أن كثيرين منهم يعتقدون بأن (عيسى بن مريم) هو الله نزل الى الأرض بصورة بشر، إلى غير ذلك من الأباطيل والمخازى التى نسبوها إلى الله تعالى. ﴿تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾

فانظر مدى البون الشاسع بين الحق الذى جاء به القرآن، وبين الباطل الذى جاء به هؤلاء، وهو لاء على أن القرآن الكريم لم يكتب بسرد هذه الأباطيل والإخبار بها عن تحريف أهل الكتاب، بل رد على أولئك ببراهينه الساطعة، وأدلتها القاطعة، استمع إليه وهو يقول عن أهل الكتاب (النصارى)

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ الْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ، إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ، لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا﴾ (النساء: ١٧١ - ١٧٣)

واستمع إليه وهو يتكلم عن أهل الكتاب (اليهود) فيقول: ﴿فِيمَا نَقُضُّهُمْ مِيثَاقَهُمْ، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا

يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلُهُمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ۝ وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُمْ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعُ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۝ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝
(النساء: ۱۵۵-۱۵۸)

ولقد صرح القرآن بالتحريف الذي وقع عند أهل الكتاب في (التوراة والانجيل) وبين ان مهمة الرسول إنما هي في تصحيح ما ارتكبه أهل الكتاب من الكذب والبهتان، وفي كشف ما أخفوه من آيات الله في التوراة والانجيل.

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ۖ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝﴾ (المائدة: ۱۵-۱۶)

فهل بعد هذا البرهان من حجة أوضح على صدق سيد المرسلين و يرحم الله (البوصيري) حيث يقول:

كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتيم
لغات: شنيع: قابل نفرت، بهيانك، برا، گھناؤنا، قبیح۔ اقامیم: اقنوم کی جمع، شخص، اصل، عیسائیوں کے نزدیک تین اقامیم ہیں۔ اب (باپ) ابن (بیٹا) روح القدس (فرشتہ)۔ گھنوت: مذہبی پیشوائی۔ مذہبی منصب، تشریع کا نصب۔ خلع: عطا کیا۔ دیا۔ مخازی: رسوائیاں۔
ترجمہ:

اسلام کا عقیدہ (توحید)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات (بابرکات) اور اس کے انبیاء کرام (علیہم السلام) کے بارے میں ایک فراخ، صاف، روشن اور خالص عقیدہ لے کر آیا ہے۔ چنانچہ (قرآن کریم کے عقیدہ توحید کے مطابق) اللہ رب العالمین، اکیلا، یکتا، تنہا (اور) بے نیاز ہے اس کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا۔ تمام صفات کمالیہ اس کے لئے ثابت ہیں۔ اور وہ عیب کی تمام صفات سے پاک (اور بری) ہے نہ اس کی ذات (دوسری) ذاتوں کے مشابہ ہے اور نہ (ہی) اس کی صفات (کسی کے) صفات کے مشابہ ہیں۔ (ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝﴾ (الشوری: ۱۱)

”نہیں ہے اس کی طرح کا سا کوئی اور وہی ہے سننے والا دیکھنے والا۔“ (تفسیر عثمانی)
 اور وہ ذات بڑی اور بلند ہے سب کو تھامنے والی اس کو نیند اور اونگھ نہیں پکڑ سکتی (اور) ایک شان اس کو دوسری شان سے
 مشغول نہیں کرتی۔ (ارشاد باری تعالیٰ ہے)

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾ (طہ: ۶)
 ”اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور ان دونوں کے درمیان اور نیچے گیلی زمین کے۔“ (تفسیر
 عثمانی)

تمام مخلوقات کو پیدا کرنے اور (عدم سے) وجود میں لانے میں وہ اکیلا (تہا بلا شرکت غیرے کے) خالق ہے اور تمام
 بندوں کی پیشانیاں اسی کے قبضہ میں ہیں۔ جس کو چاہے بھٹکائے جس کو چاہے سیدھی راہ پر ڈالے وہ ہر چیز پر قدرت والا ہے
 سب کچھ اس کی مخلوق ہے اور سب کے سب اس کے غلام ہیں۔ (ارشاد باری تعالیٰ ہے)

﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ (مریم: ۹۳)
 ”کوئی نہیں آسمان اور زمین میں جو نہ آئے رحمن کا بندہ ہو کر۔“ (تفسیر عثمانی)

اگر تو چاہے تو ان عظیم الشان آیات کو اللہ عزوجل کی صفات کے بارے میں پڑھ۔

(۱) ﴿إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ﴾ (الصفات: ۴)۔

(۵)

”بے شک حاکم تم سب کا ایک ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اور رب مشرقوں کا۔“
 (تفسیر عثمانی)

(۲) ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ (طہ: ۹۸)

”تمہارا معبود ① تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ سب چیز سمائی ہے اس کے علم میں۔“ (تفسیر عثمانی)

(۳) ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرِ بِصَلَاتِكَ

وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ وَكِبْرُهُ تَكْبِيرًا ۝﴾ (الاسراء: ۱۱۰-۱۱۱)

”کہہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر جو کہہ کر پکارو گے سو اسی کے ہیں سب نام خاصے اور پکار کر مت پڑھ اپنی نماز اور نہ

چپکے پڑھ اور ڈھونڈ لے اس کے بیچ میں راہ۔ اور کہہ سب تعریفیں اللہ کو جو نہیں رکھتا اولاد اور نہ کوئی اس کا سا جھمی

سلطنت میں اور نہ کوئی اس کا مددگار ذلت کے وقت پر اور اس کی بڑائی کر بڑا جان کر۔“ (تفسیر عثمانی)

① قرآن میں یہ آیت ”ان ربکم اللہ“ کے الفاظ سے نہیں بلکہ ”انما الہکم واللہ“ کے الفاظ سے آتی ہے۔ (نسیم)

(۴) ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۚ إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ (الفاطر: ۱۵-۱۷)

”اے لوگو! تم ہو محتاج اللہ کی طرف اور اللہ وہی ہے بے پرواہ سب تعریفوں والا۔ اگر چاہے تم کو لے جائے اور لے آئے ایک نئی خلقت اور یہ بات اللہ پر مشکل نہیں۔“ (تفسیر عثمانی)

یہودی عقیدہ

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

اور یہود (حضرت) موسیٰ (علیہ السلام) کے بعد گمراہ ہو گئے پس انہوں نے بعل (بت کی) عبادت شروع کی اور یہ گمان باندھا کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے جو عزیر (علیہ السلام) ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کو انسان کے مشابہ قرار دیا۔ اور یہ باطل خیال گھڑ لیا کہ اللہ تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں کی آفرینش سے تھک گیا۔ پھر اس نے ہفتہ کے دن آرام کیا۔ اور گدی کے بل چت لیٹ گیا (اور تھوڑی دیر آرام کیا) اور ان کے سرداروں نے یہ بات تراشی اور کہنے لگے۔ ”اللہ تعالیٰ انسان کی شکل میں ظاہر ہوا اور اس نے اسرائیل سے کشتی لڑی پس وہ اس پر غالب نہ آسکا اور رب اس سے رہائی نہ پاسکا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل اور اس کی ذریت کو برکت دی تب اس وقت یعقوب نے انہیں چھوڑا۔ (معاذ اللہ نسیم)

انہیں اس بات کا ادعا (اور دعویٰ) تھا کہ وہ اقوام (عالم) میں (سب سے) پسندیدہ قوم ہیں اور وہ اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ اور دار آخرت خالص انہی کا ہے نہ کہ دوسروں کا اور یہ کہ (جہنم کی) ان کو آگ چند دن ہی چھوئے گی اور یہ ان کے بچھڑے کو پوجنے کی مدت (کے بقدر) ہے کہ جو چالیس دن ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے حضرت سید مسیح عیسیٰ علیہ السلام پر جھوٹ باندھا اور یہ باطل گمان کیا کہ وہ (نعوذ باللہ) زنا کی اولاد ہیں۔ اور (نعوذ باللہ) ان کی ماں زانیہ ہے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا تا کہ وہ بنی اسرائیل کو اس گھناؤنے جرم (کے گناہ کی نحوست سے) پاک کریں۔

یہ سب کچھ اور اس کی اور دوسری بہت سی مثالیں (یہ) یہودی باطل اور گمراہ کن باتوں میں سے ہیں۔ قرآن ان سب کو ختم کرتا ہوا (برباد کرتا ہوا اور ڈھاتا ہوا) اور اس کے خلاف چلتا ہوا آیا ہے پس یہ یہود کیسے یہ گمان کرتے ہیں کہ قرآن تورات سے ماخوذ ہے۔

عیسائی عقیدہ

اور نصاریٰ یعنی (عیسائی بھی) بھی گمراہ ہوئے۔ انہوں نے (بھی) یہ (جھوٹا) گمان باندھا کہ اللہ کا بیٹا ہے اور وہ تثلیث پر ایمان کے الجھے ہوئے عقیدہ کی طرف گئے۔ (تثلیث سے مراد باپ روح القدس اور بیٹا ہیں) اور ان تینوں کا نام انہوں نے

اقانیم رکھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تین خداؤں ❶ کے مجموعہ میں سے دوسرا ہے جو اول اور ثالث کا عین ہے اور ان تینوں میں سے ہر ایک دوسرے کا عین ہے۔ (لہذا) تین ایک ہیں اور ایک تین ہے اور انہوں نے اپنی مذہبی علماء (پوپ اور پادریوں) کو تشریع اور تحلیل و تحریم کا وہ منصب عطا کیا کہ جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے اور یہ عقیدہ تراشا کہ اللہ کا بیٹا (حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ) سولی چڑھ گئے تاکہ وہ انسان کو اس کے گناہوں (کی سزا) سے چھٹکارہ دیں اور انہیں ان کے گناہوں سے پاک کریں۔ اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثروں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم (علیہا السلام) ہی اللہ ہیں کہ جو زمین پر انسانی صورت میں اتر آئے۔ اور ان کے دوسرے کئی باطل (اور گمراہ کن اور) رسوا کن نظریات ہیں کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کئے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

❷ ﴿تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ (الاسراء: ۴۳)

”وہ پاک ہے اور برتر ہے ان کی باتوں سے بے نہایت۔“ (تفسیر عثمانی)

ذرا تو اس حق کہ جس کو قرآن لے کر آیا ہے اور اس باطل کہ جس کو یہ یہود و نصاریٰ لے کر آئے ہیں کے درمیان زمین و آسمان کے فرق (اور ان کے درمیان انتہائی دوری) کو دیکھ مزید یہ کہ قرآن کریم نے (فقط) ان گمراہ کن نظریات کے لانے اور ان کے بارے میں اہل کتاب کی تحریف کی خبر دینے پر ہی اکتفاء نہیں کیا بلکہ ان کا روشن دلائل اور ناقابل تردید دلیلوں سے رد بھی کیا تو (ذرا) قرآن کریم کو کان لگا کر سن وہ اہل کتاب نصاریٰ کے بارے میں (کیا) کہہ رہا ہے..... (ارشاد باری تعالیٰ ہے)

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ الْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، فَأَمْنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ، إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۚ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَٰهُ جَمِيعًا﴾ (النساء: ۱۷۱-۱۷۳)

”اے کتاب والو! مت مبالغہ کرو اپنے دین کی بات میں اور مت کہو اللہ کی شان میں مگر پکی بات بے شک مسیح جو ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا وہ رسول ہے اللہ کا اور اس کلام ہے جس کو ڈالا مریم کی طرف اور روح ہے اس کے ہاں کی سو مانو اللہ کو اور اس کے رسولوں کو اور نہ کہو کہ خدا تین ہیں اس بات کو چھوڑ دو۔ بہتر ہوگا تمہارے واسطے بے شک اللہ معبود ہے

❶ ثالث: یہ نصاریٰ کے نزدیک تین خداؤں کے مجموعہ کا نام ہے اور نصاریٰ کے نزدیک اقانیم ثلاثہ کا ایک رمز ہے۔ (دیکھئے القاموس الوحید صفحہ

اکیلا اس کے لائق نہیں ہے کہ اس کے اولاد ہو۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور کافی ہے اللہ کا رسا زسیح کو اس سے ہرگز عار نہیں ہے کہ ہو وہ بندہ اللہ کا۔ اور نہ فرشتوں کو جو مقرب ہیں اور جس کو عار آئے اللہ کی بندگی سے اور تکبر کرے سو وہ جمع کرے گا اپنے پاس ان سب کو اکٹھا۔“ (تفسیر عثمانی)

اور سن قرآن کریم کو وہ اہل کتاب (یہود) کے بارے میں (کیا کہہ رہا ہے۔)

قرآن کہتا ہے:

﴿فِيمَا نَقُضُهُمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفِّرَهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ۝ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعُ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۝ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝﴾ (النساء: ۱۵۵-۱۵۸)

”ان کو جو سزا ملی سوان کی عہد شکنی پر اور منکر ہونے پر اللہ کی آیتوں سے اور خون کرنے پر پیغمبروں کا ناحق اور اس کہنے پر کہ ہمارے دل پر غلاف ہے سو یہ نہیں مگر اللہ نے مہر کر دی ان کے دل پر کفر کی سبب سوا ایمان نہیں لاتے مگر کم اور ان کے کفر پر اور مریم پر بڑا طوفان باندھنے پر اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے کو جو رسول تھا اللہ کا۔ اور انہوں نے اس کو نہ مارا اور نہ سولی پر چڑھایا و لیکن وہی صورت بن گئی ان کے آگے۔ اور جو لوگ اس میں مختلف باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ اس جگہ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ نہیں ان کو اس کی خبر صرف اٹکل پر چل رہے ہیں۔ اور اس کو قتل نہیں کیا بے شک بلکہ اس کو اٹھا لیا اللہ نے اپنی طرف اور اللہ ہے زبردست حکمت والا۔“ (تفسیر عثمانی)

بے شک قرآن نے واشگاف لفظوں میں وہ تحریف بتلائی کہ جو تورات اور انجیل میں اہل کتاب کے ہاں ہوئی۔ اور اس بات کو بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ اس جھوٹ اور بہتان کی تصحیح (اور بیخ کنی) ہے کہ جس کا اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) نے ارتکاب کیا اور توریت اور انجیل کے ان احکامات الہیہ کو کھول کر بیان کرنا ہے کہ جن کو یہود و نصاریٰ نے (اپنی قوموں سے) چھپایا۔ (ارشاد باری تعالیٰ ہے)

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝﴾ (المائدة: ۱۵-۱۶)

”اے کتاب والو! تحقیق تمہارے پاس آیا ہے رسول ہمارا ظاہر کرتا ہے تم پر بہت سی چیزیں جن کو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے اور درگزر کرتا ہے بہت چیزوں سے۔ بے شک تمہارے پاس آئی ہے اللہ کی طرف سے روشنی اور

کتاب ظاہر کرنے والی جس سے اللہ ہدایت کرتا ہے اس کو جو تابع ہو اس کی رضا کا سلامتی کی راہیں۔ اور ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی میں اپنے حکم سے اور ان کو چلاتا ہے سیدھی راہ۔“ (تفسیر عثمانی)

کیا اس دلیل کے بعد سید المرسلین (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت) کی صداقت پر کوئی اس سے (بھی) زیادہ واضح (اور روشن) دلیل ہے؟

اللہ رحم فرمائے۔ بوضوح پر کہ اس نے (کیا ہی خوب) کہا ہے:

کفاک بالعلم فی الامی معجزة فی الجاهلیة والتادیب فی الیتم
 ”تیرے لئے یہی معجزہ کافی ہے کہ (دور) جاہلیت میں ایک امی میں علم کا ہونا اور (ایک یتیم میں یتیمی میں (اخلاق و آداب تہذیب و) تادیب کا ہونا۔“

توضیح

”عیسائیت اور یہودیت“ مولف کتاب نے ایک نہایت طویل موضوع کو چھیڑا ہے اور اس کو بہت ہی مختصر بیان کر کے ساتھ ہی اس موضوع کو ختم بھی کر دیا ہے۔ بندہ کی علمی بساط اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اس پر کچھ لکھ سکے البتہ طالبان علوم قرآن اگر مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ کریں تو ان کے لئے نہایت مفید ہوگا کہ ان کتابوں میں ان دونوں باطل مذاہب پر ہمہ جہتی روشنی اور ان کی باطلی و اکاذیب کی پوری پوری نقاب کشائی کی ہے۔

- (۱) بائبل سے قرآن تک ۳ جلد کامل (مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی)
- (۲) عیسائیت کیا ہے؟ (مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم)
- (۳) تحریف بائبل بزبان بائبل (مولانا عبداللطیف مسعود صاحب ڈسکہ)
- (۴) مقدمہ تفسیر فتح المنان (المعروف تفسیر حقانی) مولانا عبدالحق حقانی صاحب
- (۵) فری مسیری ایک خفیہ یہودی تنظیم (جناب بشر الدین صاحب اسلام آباد)
- (۶) یہودیت اور اس کا تعارف (جناب یوسف صاحب)

وفاؤہ بحاجات البشر:

وهذا الوجه من وجوه الإعجاز ظاهر جلی، یدرکہ کل متأمل فی شریعة الإسلام، فقد جاء القرآن الکریم بهدایات تامة كاملة، شاملة واسعة، تفي بحاجات البشر فی کل زمان و مکان و يتجلی ذلك اذا استعرضت المقاصد النبيلة التي رمی إليها القرآن فی هدايته وارشاده وهي

بإيجاز: (۱) اصلاح الافراد (۲) اصلاح المجتمعات (۳) اصلاح العقائد (۴) اصلاح العبادات (۵) اصلاح الاخلاق (۶) اصلاح الحکم والسياسة (۷) اصلاح الشؤون المالية (۸) اصلاح

الشؤون الحربية (٩) اصلاح الثقافة العلمية (١٠) تحرير العقول والأفكار من الخرافات. ولقد احسن من قال:

شريعة الله للإنسان تبيان وكل شيء سوى القرآن خسران

(١٠) تأثير القرآن في القلوب:

ومن وجوه إعجاز القرآن ذلك التأثير البالغ الذي أحدثه في قلوب أتباعه وأعدائه، حتى لقد بلغ من شدة التأثير ان المشركين أنفسهم كانوا يخرجون في جنح الليل يستمعون إلى تلاوة القرآن من المسلمين، وحتى تواصلوا فيما بينهم الا يستمعوا إلى القرآن، وان يرفعوا أصواتهم بالصحيح حينما يتلوه محمد لئلا يؤمن به الناس.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (فصلت: ٢٦)

ولقد بلغ من تأثير القرآن في القلوب ان يفى إلى ظلاله أشد الناس عداوة له وأعظمهم عنادا، فيسلم كثير من هؤلاء الزعماء، وعلى رأسهم (عمر بن الخطاب) و (سعد بن معاذ) و (أسيد بن حضير) وغيرهم من القادة والرؤساء، هذا هو عمر بن الخطاب الذي يبلغ من شدة قسوته على المسلمين أن يقول فيه احدهم (والله لن يسلم حتى يسلم حمار الخطاب) والذي يبلغ من شدة عداوته ان يتقلد سيفه بالظهيرة ثم يخرج ليفتش عن محمد ﷺ ليقتله ثم لا يأتي المساء إلا وقد رجع معتقاً للإسلام بسبب بضع آيات سمعها في بيت اخته من (سعيد بن زيد) والقصة مشهورة وتأمل كيف أسلم (سعد بن معاذ) سيد قبيلة (الخزرج) هو وابن أخيه (أسيد بن حضير) تروى كتب السيرة ان رسول الله ﷺ حين كان في مكة جاءه وفد المدينة الذين بايعوه بيعة العقبة فأرسل معهم مبعوثين جليلين يعلمانهم الإسلام والقرآن وهما (مصعب بن عمير) و (عبدالله بن أم مكتوم)، فلما وصلا المدينة أخذا يعلمان الناس القرآن، فبلغ ذلك (سعد بن معاذ) سيد القبيلة فقال لا بن أخيه (أسيد بن حضير) ألا تذهب إلى هذين الرجلين اللذين جاءا يسفهان ضعفاءنا فتنهاهما وتزجرهما عن هذا الضيع؟ فسار إليهما (أسيد) فلما انتهى إليهما قال لهما: ما جاء بكما جئتما تسفهان ضعفاءنا؟ ثم توعدهما وهددهما فقال: اعتزلا إن كانت لكما في أنفسكما حاجة؟ فقال له (مصعب) رضى الله عنه: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كففتنا عنك ما تكره فجلس أسيد وجعل مصعب يقرأ وهو يسمع، فما انتهى من مجلسه حتى أسلم، ثم كر راجعا إلى سعد فقال له، والله ما رأيت بالرجلين

بأسا، وأخفى أمامه إسلامه، فغضب (سعد) وقام بنفسه تأثرا مهتاجا، فقال لهما: ما جاء بكما أجتتما تسفهان ضعفاء نا؟ اعتزلانا؟ فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع فإن رضيت أمرا قبلته منا وإن كرهته كففنا عنك ما تكره، فقال أنصفتما، فجعل مصعب يتلو القرآن عليه وسعد يستمع، يقول (مصعب) والله لقد كان وجه سعد يشرق بالإيمان وهو يستمع القرآن فما انتهى مصعب من القراءة حتى أعلن سيد الأوس إيمانه، ثم كر راجعا فجمع قبليته وقال لهم: كيف تعدونني فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا، فقال لهم سعد: كلام رجالكم ونساءكم على حرام حتى تسلموا بمحمد، فدخلوا جميعا في الإسلام..... رضى الله عن سعد وأرضاه!!

هكذا كان تأثير القرآن في قلوب الأولياء والأعداء، ولا تنس قصة (الوليد بن المغيرة) و (عتبة بن ربيعة) وغيرهما ممن تأثروا بالقرآن، ولولا حب الزعامة، ولولا حب الجاه والسلطان لدخلوا جميعا في دين الله، ولكن الهداية بيد الله ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

ذكر صاحب تفسير المنار أن فيلسوفا من فلاسفة فرنسا ألف كتابا رد فيه ما زعمه دعاة النصرانية من أن محمدا ﷺ لم يأت بمثل آيات (موسى وعيسى) عليهما السلام، ولم يكن له من الآيات الخوارق ما كان لمن قبله فقال ذلك الفيلسوف: إن محمدا كان يقرأ القرآن خاشعا مولها مدلها، صادعا ومتضرعا فيفعل في جذب القلوب إلى الإيمان به فوق ما كانت تفعله جميع آيات الأنبياء السابقين انظر تفسير المنار.

وذكر الرافعي، كلمة قيمة في كتابه (إعجاز القرآن) هذه الكلمة نقلها عن الامير شكيب ارسلان: أن (لوثير) و (كلفين) المصلحين المعروفين في التاريخ المسيحي، ذكرا مرة امام (فولتير) فيلسوف فرنسا فقال: إنهما لا يليقان حداثين لنعال محمد ﷺ.

(II) سلامته من التناقض:

وأخيرا فإن من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم سلامته من التناقض والتعارض خلافا لجميع كلام البشر وصدق الله حيث يقول ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ هذه بعض وجوه الإعجاز في القرآن وهناك وجوه أخرى ضربنا عنها صفحا خشية التطويل، ولا يزال الزمن يكشف عن أسرار إعجاز القرآن، فكلما تقدم الزمن تجلت نواح من نواحي إعجازه، وقام البرهان القاطع أنه تنزيل الحكيم الحميد، ومع ذلك فإن هذه الأسرار التي

ذکرها العلماء إن هی إلا قطرة من بحر علوم القرآن، ومهما اتسع القول وعظم البیان، فإن کلام الله تعالى لا یحیط به أحد، کما لا یحیط أحد بعظمة ذاته، وجلیل صفاته!!

ترجمہ:

قرآن کریم کا نواں اعجاز ”حاجات بشریہ کو پورا کرنا“

(مولف کتاب فرماتے ہیں)

”وجوه اعجاز میں سے (قرآن کی) یہ وجہ اعجاز (بالکل) ظاہر (اور) واضح (۱) روشن ہے۔

جس کو ہر غور کرنے والا (قرآن کی پیش کردہ) شریعت اسلام میں پاسکتا ہے۔ تحقیق کہ قرآن کریم ایسی ہدایات کو لایا ہے کہ جو کامل و مکمل اور (جملہ ضروریات کو) شامل اور وسیع ہیں جو ہر زمانے اور ہر جگہ میں بشری حاجات کو پورا کرتی ہیں۔ اور یہ بات روشن ہو کر سامنے آئے گی کہ جب تو ان شاندار مقاصد میں بحث کرے گا جن کو قرآن نے اپنی ہدایت و ارشاد میں موضوع مقصد بنایا ہے۔

ان کا مختصر تعارف یہ ہے:

(۱) فرد کی صلاح (۲) معاشرہ کی اصلاح (۳) عقائد کی اصلاح (۴) عبادات کی اصلاح (۵) اخلاق کی اصلاح (۶) حکومت و سیاست کی اصلاح (۷) مالی معاملات کی اصلاح (۸) جنگی معاملات کی اصلاح (۹) علمی ثقافت (علمی تعلیم و تربیت) کی اصلاح (۱۰) عقلوں اور افکار کو (طرح طرح کی) خرافات سے آزاد کرنا۔ (وغیرہ وغیرہ) اور کسی نے کیا (ہی) خوب کہا ہے۔

شریعة الله للإنسان تبيان وکل شیء سوى القرآن خسران ❶

”اللہ کی شریعت انسان کے لئے (ایک واضح اور) روشن (راستہ) ہے اور قرآن کے سوا ہر چیز (میں) خسارہ (ہی) خسارہ ہے۔“

توضیح

علامہ عبدالحق حقانیؒ اس موضوع پر اپنے خاص انداز میں اس طرح روشنی ڈالتے ہیں:

”قرآن مجید میں بے شمار وہ علوم ہیں کہ جن کی طرف بندوں کو سخت حاجت ہے کہ جن کے بغیر نصاب رسالت تمام ہو ہی نہیں سکتا۔ ان میں سے یہ پانچ علم کثرت سے بیان کئے گئے ہیں۔

(۱) علم الخاص

یعنی گمراہوں کے عقائد باطلہ کا رد۔

❶ یہ شعر ”الاستاذ والید الاعظمی“ کے قصیدہ سے لیا گیا ہے۔

(۲) علم التذکیر بالاء اللہ

یعنی آسمانوں اور زمینوں اور جملہ مخلوقات کی پیدائش کا بیان زمین و آسمان اور رات دن میں جو کچھ عجائب مخلوقات ہیں کہ جو اس کی ذات و صفات کے ثبوت کے لئے آیات بینات اور علامات ہیں ان کا ذکر ان چیزوں کا بیان کہ جو خدا تعالیٰ نے بندوں کو الہام کی ہیں جو ان کی دنیا و آخرت میں کار آمد اور مناسب ہیں۔ تدبیر منزل و سیاست مدن و تہذیب اخلاق کو بھی نہایت خوبی سے بیان کیا ہے۔

(۳) علم التذکیر بایام اللہ

یعنی ان واقعات اور حوادث کا بیان کرنا کہ جن میں خدا تعالیٰ کے فرمانبردار اور نیک بندوں کی خوبیاں اور ان پر انعام الہی مذکور ہوں اور نافرمان اور سرکشوں کے ساتھ جو کچھ دنیا میں پیش آیا اور جو کچھ آخرت میں پیش آئے گا اس کا بیان ہو۔ اس سے بھی انسان کو ایک عبرت اور نصیحت حاصل ہوتی ہے۔

(۴) علم التذکیر بالموت و ما بعدہ

یعنی انسان کے فنا ہونے کی کیفیت اور فنا ہونے کے بعد جو کچھ اس کے اوپر گزرے گا۔ اس کا بیان۔ اسی طرح اس عالم کی فنا اور علامات قیامت کا ذکر کہ جن میں نزول مسیح دابة الارض کا نکلنا یا جوج ماجوج کا زمین پر زور پکڑنا نفاخ صور اور اس عالم کی بنیاد کا گرایا جانا۔ وغیرہ وغیرہ کہ ان کو قرآن نے نئے نئے اسلوب سے مختلف سورتوں میں ذکر کیا کہ جس کو سن کر انسان کے دل پر عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے اور خدا کی محبت ظہور کرتی ہے اور دنیا و مافیہا نظروں میں سرد اور گرد معلوم ہوتی ہے یہ بھی قرآن مجید کا خاص معجزہ ہے کہ ان مضامین کو گزشتہ کتابوں میں ناقص بیان کیا گیا ہے اور قرآن میں نہایت عمدہ طور پر بیان ہے۔

(۵) علم الاحکام

یعنی بندوں کے لئے دنیا و آخرت میں جو امور ضروریہ اور نافع ہیں ان کو فرض واجب اور مستحب بنایا اور جو چیزیں مضر ہیں ان کے ضرر کے لحاظ سے (انہیں) حرام مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی قرار دیا۔ جو چیزیں اشد ضروری ہیں ان کو فرض اس سے کم کو واجب اور ان سے کم کو مستحب بنایا۔ اسی طرح جس کا سخت ضرر انسان کے دنیاوی معاملات پر یا روح پر پہنچتا ہے تو اس کو حرام پھر اس سے کم کو مکروہ تحریمی اور اس سے کم کو مکروہ تنزیہی اور جو مساوی الطرفین ہونا مضر ہونا نافع اس کو مباح بنایا۔ پس ان مجموعہ احکام کا نام شریعت ہے جس کو پادری لوگ شریعت اخلاق اور باطنی احکام اور اصل شریعت کہتے ہیں۔ پر ان احکام کی دو قسمیں ہیں۔ بعض کا تعلق اعضاء سے ہے اور بعض کا دل سے ان کو نظری کہتے ہیں۔ کہ جن کی تفصیل علم العقائد میں ہے اور اول الذکر کو عملی کہتے ہیں۔ احکام عملیہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کا تعلق خدا تعالیٰ سے ہے جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ اور جہاد اور کلمہ شہادت وغیرہ اور دوسری قسم کا تعلق بندوں سے ہے اس کی تین قسمیں ہیں۔

(الف) شخصی احوال و اخلاق کو ”تہذیب الاخلاق“ کہتے ہیں۔ جیسے چوری نہ کرنا جھوٹ نہ بولنا کسی کو نہ ستانا۔ وغیرہ

(ب) اور اگر ان احکام کا تعلق ایک گھر کی معاشرت اور انتظام سے ہے تو اس کو ”تدبیر منزل“ کہتے ہیں۔ جیسے باپ بیٹے سے کس طرح برتاؤ کرے خاوند بیوی سے کیا معاملہ کرے وغیرہ۔

(ج) اور اگر ان احکام کو شہر یا ملک سے علاقہ ہو تو اس کو سیاست ملک کہتے ہیں۔ جیسے چوروں اور قزاقوں اور امن وامان میں خلل انداز ہونے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ پس حکمت عملی و حکمت نظری بتمام و کمال قرآن میں مذکور ہے۔ طہارت ظاہریہ و باطنیہ حدود و قصاص میراث و طلاق کی بابت کوئی بات قرآن نے نہیں چھوڑی اور اسی طرح جو چیزیں ناپاک اور نجس طبعی تھیں ان کی حرمت اور جو چیزیں پاک اور ستھری تھیں ان کی حلت بیان کر دی۔ (تفسیر حقانی جلد ۱ مقدمہ از صفحہ ۱۲۳ تا ص ۱۳۸ ملخصاً و تبصر ف)

لغات: الصبیح: غل غیاڑہ۔ یفی: پناہ لینا۔ معتنق: گلے لگانے والا۔ یفتش: تلاش کرنا۔ مؤلہ: فریفتہ محبت میں گرفتار۔ مدلہ: وارفتہ سرشار۔ صادع: بلند آواز سے پڑھنے والا کہنے والا۔

ترجمہ: قرآن کریم کا دسواں اعجاز قرآن کی دلوں میں تاثیر مولف کتاب فرماتے ہیں:

”قرآن کی وجوہ اعجاز میں سے ایک وہ بلیغ تاثیر ہے کہ جو قرآن نے اپنوں اور پرائیوں (دوستوں اور دشمنوں) فرمانبرداروں اور نافرمانوں میں سب سے کے دلوں میں پیدا کی۔ یہاں تک کہ قرآن کی شدت تاثیر یہاں تک جا پہنچی کہ خود مشرکین رات کے اندھیروں میں (لوگوں سے چھپ چھپا کر) نکلتے (اور) مسلمانوں کی تلاوت قرآن کو سنتے۔ اور یہاں تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو فہمائش کرتے تھے کہ یہ قرآن نہ سنو اور جس وقت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) قرآن پڑھ رہے ہوں اس وقت غل غیاڑہ کر کے اپنی آوازوں کو بلند کر دیا کرو تا کہ (کہیں) لوگ ایمان نہ لے آئیں۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ﴾ (فصلت: ۲۶)

”اور کہنے لگے منکر مت کان دھرو اس قرآن کے سننے کو اور بک بک کر اس کے پڑھنے میں شاید تم غالب ہو۔“ (تفسیر عثمانی)

تحقیق قرآن کریم کی تاثیر دلوں میں یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگوں میں اس کے سخت ترین دشمن اور اس کے سب سے بڑے معاند اس کے سائے تلے لوٹ آئے۔ ان سرداروں میں سے بہت سارے ایمان لے آئے۔ ان میں سرفہرست (جن کا نام آتا ہے وہ یہ ہیں) حضرت عمر بن خطاب، حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن حنظل رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہم جو (عرب کے) قائدین اور (ان کے) سرداروں میں سے تھے۔ یہ عمر بن خطاب ہیں جو مسلمانوں پر سختی کی شدت میں یہاں تک پہنچ گئے کہ ان

کے بارے میں وہ لوگ کہتے تھے۔ ”خدا کی قسم عمر ہرگز نہ ایمان لائیں گے حتیٰ کہ ان کا گدھا ایمان لے آئے (لیکن وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں گے) یہ وہ عمر بن خطابؓ ہیں جو اپنی عداوت کی شدت میں یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ دو پہر کو اپنی تلوار لٹکاتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں تاکہ انہیں قتل کر دیں۔ پھر (یہ کیا ماجرا ہوا کہ ابھی) شام نہیں پڑتی کہ وہ اپنی بہن کے گھر سے حضرت سعید بن زیدؓ سے چند آیات قرآنیہ سننے کی وجہ سے (مذہب) اسلام کو اختیار کرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں۔ اور (ان کے اسلام لانے کا) قصہ مشہور ہے۔ اور تو (ذرا) سوچ کہ حضرت سعد بن معاذؓ جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے اور ان کا بھتیجا حضرت اسید بن حضیرؓ کیسے اسلام لائے۔ کتب سیرت میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو ان کے مدینہ کے ان لوگوں کا وفد آیا جنہوں نے بیعت عقبہ کی تھی۔ پھر آپؐ نے ان کے ساتھ دو جلیل القدر (صحابہؓ) بھیجے جو انہیں اسلام اور قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ حضرت مصعب بن عمیرؓ اور عبداللہ ابن ام مکتومؓ ہیں۔ جب یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچے تو انہوں نے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینا شروع کی۔ یہ بات قبیلہ کے سردار حضرت سعد بن معاذؓ تک پہنچ گئی۔ تو اس پر انہوں نے اپنے بھتیجے حضرت اسید بن حضیرؓ سے کہا کہ اگر تو ان دونوں شخصوں کی طرف چلا جاتا کہ جو ہمارے کمزور لوگوں کو غلط ٹھہرا رہے ہیں تو ان کو روک آتا اور انہیں اس فضول کام پر ڈانٹ آتا۔ (اور انہیں دھمکا آتا) چنانچہ حضرت اسیدؓ ان کے پاس گئے جب وہ ان دونوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان دونوں حضرات سے کہا ”تم کس کام آئے ہو تم ہمارے کمزور لوگوں کو بے وقوف بنانے آئے ہو؟ پھر انہوں نے ان کو ڈرایا اور دھمکایا اور کہا: ”اگر تمہیں کوئی اپنا کام ہو تو ہم سے الگ ہو جاؤ؟“ تو اس پر حضرت مصعبؓ نے ان سے فرمایا: ”کیا آپ ہمارے پاس بیٹھتے نہیں کہ (ہماری بات اور قرآن کی تعلیم کو ذرا) سن لیں؟ پس اگر آپ کو یہ بات پسند آئے تو اس کو قبول کر لیں اور اگر آپ کو یہ بات ناپسند ہو تو ہم آپ سے اس ناگواری کو دور کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت اسیدؓ بیٹھ گئے اور حضرت مصعبؓ نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور وہ (توجہ سے) سنتے رہے۔ پس وہ اپنی مجلس پوری نہیں کر چکے تھے کہ اسلام لے آئے۔ پھر وہ حضرت سعد بن معاذؓ کی طرف (انہی قدموں) لوٹ آئے اور ان سے کہا ”خدا کی قسم میں نے ان دونوں شخصوں میں کوئی بری بات نہیں دیکھی۔ اور ان کے سامنے اپنا اسلام چھپائے رکھا۔ تو اس پر حضرت سعدؓ ناراض ہو گئے اور غصے سے بھڑکتے ہوئے مشتعل ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ (اور ان کے پاس گئے) اور ان سے کہا ”تم دونوں کس کام آئے ہو؟ کیا تم ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانے آئے ہو۔ تم دونوں ہم سے دور ہو جاؤ۔ تو اس پر حضرت مصعبؓ نے ان سے کہا ”کیا آپ ہمارے پاس نہیں بیٹھتے کہ (ہماری دعوت اور قرآن کی تعلیم کو ذرا) سن لیں؟ پس اگر آپ کو یہ بات پسند آئی تو اس کو ہم سے قبول کر لیں اور اگر آپ کو ناپسند ہو تو ہم آپ سے اس ناگوار بات کو دور کر دیں گے۔

تو اس پر حضرت سعدؓ نے فرمایا ”تم دونوں نے انصاف کی بات کہی۔ پس حضرت مصعبؓ نے ان پر قرآن پڑھنا شروع کیا اور سعدؓ سنتے رہے۔ حضرت مصعبؓ فرماتے ہیں: ”خدا کی قسم! سعد کا چہرہ ایمان (کی روشنی) سے چمکنے لگا جب وہ قرآن سن رہے تھے۔ اور حضرت مصعبؓ نے اپنی تلاوت ختم نہیں کی حتیٰ کہ اس (قبیلہ) کے سردار نے اپنے ایمان کا (ببانگ دھل) اعلان کر دیا۔ پھر وہ انہی قدموں لوٹ آئے اور (آکر) اپنے قبیلہ کو جمع کیا۔ اور ان سے پوچھا تم مجھے اپنے درمیان کیسا سمجھتے

ہو؟ وہ کہنے لگے ”تم (ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے (ہو)“ تو اس پر حضرت سعدؓ نے انہیں کہا ”تمہارے مردوں اور تمہاری عورتوں کا بات کرنا مجھ پر حرام ہے جب تک تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان نہ لاؤ۔ چنانچہ وہ سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت سعدؓ سے راضی ہو اور انہیں راضی کرے۔!!! ❶

دوستوں اور دشمنوں کے دلوں میں اس قرآن کریم کی یونہی تاثیر تھی۔ اور ولید بن مغیرہ اور عقبہ بن ربیعہ وغیرہ کہ جو قرآن سے متاثر ہوئے (اگرچہ ایمان نہ لائے) تو ان لوگوں کے قصے نہ بھول۔ اور اگر سرداری کی محبت اور حب جاہ اور حکومت کی محبت نہ ہوتی تو یہ سب لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو جاتے۔ مگر (بات یہ ہے کہ) ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ (ارشاد باری تعالیٰ ہے)

﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ (النحل: ۹۳)

”راہ بھلاتا ہے جس کو چاہے اور سمجھاتا ہے جس کو چاہے۔“ (تفسیر عثمانی)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (النحل: ۱۲۵)

”اور وہی بہتر جانتا ہے ان کو جو راہ پر ہیں۔“ (تفسیر عثمانی)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) صاحب تفسیر منار نے ذکر کیا ہے:

”فرانسیسی فلسفیوں میں سے ایک فلسفی نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس نے عیسائی پادریوں کے اس (جھوٹے) گمان کا رد کیا ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) حضرت موسیٰ و عیسیٰ (علیہما السلام) جیسی آیات لے کر نہیں آئے۔ اور آپؐ کو اپنے سے انبیاء کی طرح خارق عادت نشانیاں (اور معجزہ) عطا نہیں ہوئے۔ وہ فلسفی کہتا ہے۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) قرآن کو خشوع، گرویدگی (وارفتگی) بلند آواز اور تضرع (وزاری) سے پڑھتے تھے۔ اور آپؐ لوگوں کے دلوں کو قرآن پر ایمان لانے کے لئے کھینچنے میں تمام گزشتہ انبیاء علیہم السلام نے جو کچھ کیا اس سے زیادہ کرتے تھے۔“ (اس کے لئے دیکھئے تفسیر منار)

علامہ رافعیؒ نے اپنی کتاب ”اعجاز القرآن“ میں ایک قیمتی بات ذکر کی ہے۔ اور انہوں نے یہ بات (علامہ) امیر کلیب ارسلان سے نقل کی ہے (وہ بات یہ ہے)

”لوثر“ اور ”کلفین“ کہ جو مسیحی تاریخ کے مشہور مصلحین ہیں ان کا ایک دفعہ ”فولتیر“ فرانسیسی فلسفی کے سامنے ذکر کیا گیا تو اس نے کہا ”یہ دونوں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جوتیوں کے (بھی) لائق نہیں ہیں۔“

توضیح

اس عنوان کے تحت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی لکھتے ہیں:

”قرآن میں وہ خشیت اور ہیبت ہے کہ جو اس کے سننے والوں کے دلوں پر طاری ہوتی ہے اور یہ کیفیت ان لوگوں پر بھی طاری ہوتی ہے کہ جو اس کے معانی نہیں سمجھتے۔ چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ پہلی مرتبہ قرآن سننے کے بعد ایمان لے آتے ہیں۔ اور بعض لوگ اگرچہ اس وقت مشرف باسلام نہ ہوئے مگر کچھ عرصہ بعد اس کی کشش نے اسلام کا طوق اطاعت ان کی گردنوں میں ڈال ہی دیا۔“

اس بارے شاہ حبشہ کے دربار میں حضرت جعفر طیارؓ کا قرآن سنانا اور اس کا سن کر شدید متاثر ہو کر ایمان لے آنا مشہور قصہ ہے۔

قاضی نور اللہ شوستری نے اپنی تفسیر میں علامہ علی القوشچی کے ایک یہودی عالم کے ساتھ ایک ماہ تک برابر مناظرہ کا ذکر کیا ہے مگر اس یہودی نے ان کی کوئی دلیل تسلیم نہ کی۔ اتفاق سے ایک روز وہ علی الصباح قاضی صاحب کے گھر آیا اور اس وقت قاضی صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اگرچہ قاضی صاحب کی آواز بڑی بھونڈی اور کرہ تھی مگر اس کو سن کر وہ یہودی اس قدر متاثر ہوا کہ ایمان لے آیا۔ علامہ نے اس سے ایمان لانے کا سبب دریافت کیا تو کہا ”میں نے پوری زندگی میں آپ سے زیادہ مکروہ اور بھونڈی آواز کسی کی نہیں سنی۔ اس کے باوجود دروازے پر جیسے ہی میرے کانوں میں قرآن کے الفاظ پڑے میرے قلب کو اس نے شدت تاثر سے (متاثر کر لیا۔ اور) مسخر لیا۔ مجھ کو اس کے وحی ہونے کا یقین ہو گیا۔“

آخر میں مولانا مرحوم لکھتے ہیں ”ان واقعات سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم معجزہ ہے کیوں نہ ہو کہ جب اس کے الفاظ فصیح ہیں اس کی ترتیب و تالیف عمدہ ہے اور اس کے مضامین پاکیزہ ہیں۔ (بائبل سے قرآن تک جلد ۲ صفحہ ۳۵۵-۳۵۷ ملخصاً) حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب تحریر فرماتے ہیں۔“

”قرآن نے اس قوم پر کیا اثر ڈالا جس نے اسے نو بنو اور تازہ بہ تازہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تھا۔ اس سوال کا جواب تاریخ ان درخشاں واقعات میں سے ہے جس کا اعتراف دوست دشمن ہر ایک کو کرنا پڑا ہے دنیا نے جب سے جنم لیا آسمان نے جب سے سایہ ڈالا زمین نے جب سے اپنی پشت پر اولاد آدم کو اٹھالیا۔ کبھی ایسا عظیم ایسا سرچ ایسا محیر العقول انقلاب چشم فلک نے نہیں دیکھا ہوگا۔ جیسا بے نظیر انقلاب عرب کی حالت میں بلا واسطہ اور سارے ربع مسکون کی روحانی حالت میں بالواسطہ اس بے مثال خدا کے اتارے ہوئے بے مثال قرآن کی بے مثال تعلیم سے برپا ہوا اور رونما ہوا۔“

صاحب آیات بینات لکھتا ہے ”قرآن حکیم ایک ایسے زمانے میں اتر آیا جب کہ دنیا ایک عجیب سکتے کی حالت میں تھی۔ اور آپ ایک ایسے ملک میں مبعوث ہوئے جہاں روحانی تعلیم کا کوئی سامان نہ تھا اور ایسی قوم کی تعلیم آپ کے ذمہ کی گئی کہ جو سوائے اوہام اور فاسد عقیدوں اور باطل خیالات اور غلط رایوں اور وحشیانہ اعمال اور بد اخلاقی اور نفاق اور جنگ جوئی کے کسی

قسم کی اخلاقی..... نہ رکھتے تھے۔ مگر آپ کے الہامی بیان اور خدائی قوت نے ان پر ایسی عجیب و غریب تاثیر کہ اس سے ان کی تمام ظاہری و باطنی حالتیں بدل گئیں۔ اور بسوں کے بہکے ہوئے خدا کی راہ پر چل نکلے اور مدتوں کے سوئے ہوئے غفلت کی نیند سے چونک پڑے۔ جو مشرک تھے وہ موحد ہو گئے جو کافر تھے وہ ایمان لائے۔ جو بت پرست تھے وہ بت شکن بن گئے۔ جو گمراہ تھے وہ خدا کی راہ دکھلانے لگے۔ جاہلانہ عصبیت اور وحشیانہ حمیت کا ان میں نام نہ رہا۔ خاندانی جھگڑے اور پشتینی عداوتیں جاتی رہیں۔ دماغ نخوت و غرور سے خالی ہو گئے۔ اور ان کے دل صبر و توکل، حلم و بردباری، زہد و پرہیزگار اور جمیع اخلاق و صفات سے بھر گئے۔ آپ کی تعلیم و ہدایت نے ایک ایسا گروہ خدا پرست پاک طبیعت، راست باز، نیک دل لوگوں کا قائم کر دیا جن کی کوششوں سے شرک و بت پرستی کی آواز جو تمام جزیرہ عرب میں گونج رہی تھی وہ بند ہو گئی۔ اور اس کے بدلے ایک بے چوں و چگوں اور بے شبہ و بے نموں کی منادی پھر گئی۔ بتوں نے عدم کا رستہ لیا۔ بت خانوں کے نشان مٹ گئے۔ آتش کدے ٹھنڈے پڑ گئے تثلیث کا طلسم ٹوٹ گیا اوہام پرستی کا باطل خیال باطل ہو گیا۔

کیا اس سے اس امر کا مشاہدہ اور درخشان نبوت نہیں ملتا کہ آپ حقیقت میں سچے رسول اور خدا ہی طرف سے موبد تھے۔ (اور یہ قرآن خدا کی سچی کتاب ہے)۔ (اعجاز القرآن ص ۷۷-۷۸ ملخصاً)

ترجمہ: قرآن کی گیارہویں وجہ اعجاز (مضامین قرآن کا) تناقض سے سلامت ہونا
(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

اور آخر میں (ہم یہ کہتے ہیں کہ) قرآن کریم کی وجہ اعجاز میں سے ایک اس کا تناقض اور تعارض سے سلامت ہونا ہے، بخلاف تمام انسانی کلاموں کے۔ اور اللہ تعالیٰ سچ فرماتے ہیں (ارشاد باری تعالیٰ ہے)
﴿وَلَوْ كَانُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: ۸۲)
”اور اگر یہ ہوتا کسی اور کا سوا اللہ کے تو ضرور پاتے اس میں بہت تفاوت۔“ (تفسیر عثمانی)

یہ قرآن پاک کی بعض وجہ اعجاز ہیں اس کے علاوہ اور بھی وجہ اعجاز ہیں کہ جن سے ہم نے تطویل کے خوف سے منہ پھیر لیا۔ اور زمانہ قرآن کے اعجاز کے اسرار سے پردے اٹھاتا ہی رہے گا۔ پس جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے (اور آگے بڑھتا جائے گا) اس کے اعجاز کے پہلوؤں میں سے (طرح طرح کے) پہلو روشن (اور ظاہر) ہوتے رہیں گے۔ اور قرآن کے (اللہ جو کہ) ستودہ صفات (اور) حکمت والا ہے کا اتار ہوا (کلام) ہونے پر قطعی دلیل قائم ہوتی رہے گی۔

اور اس کے ساتھ ہی یہ بات (بھی) ہے کہ (قرآن کریم کے) یہ اسرار (و رموز) کہ جن کو علماء نے بیان کیا ہے یہ کچھ نہیں ہیں مگر علوم قرآنی کے سمندر کا ایک قطرہ۔ اور جب جب بھی بات پھیلتی جائے گی اور بیان بڑھتا جائے گا تو کلام اللہ تعالیٰ کا کوئی (بھی) احاطہ نہ کر سکے گا۔ جس طرح کہ کوئی اس کی ذات کی عظمت اور اس کی صفات کی جلالت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔

توضیح

مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانویؒ اس موضوع کی ان الفاظ کے ساتھ وضاحت فرماتے ہیں:

”قرآن کریم اتنی بڑی کتاب ہونے اور مختلف النوع علوم کا مجموعہ ہونے کے باوجود یہ کمال خصوصیت رکھتا ہے کہ اس کے مضامین اور مطالب اور بیانات میں نہ کوئی اختلاف و تضاد ہے نہ تباین و تفاوت اگر یہ انسانی کلام ہوتا تو لازماً اس کے بیان اور آیات میں تناقض اور تعارض ہوتا۔ اتنی بڑی اور طویل کتاب اس قسم کی کمزوری سے خالی نہیں ہو سکتی ہے لیکن چونکہ قرآن میں اس تفاوت و اختلاف کا کوئی شائبہ بھی نہیں پایا جاتا ہے اس لئے ہم کو قرآن کے منجانب اللہ ہونے کا جزم و یقین ہو جاتا ہے۔

کیونکہ اس قسم کی بلاغت اور اسلوب عجیب اور غیبی امور کی اطلاع، مختلف النوع علوم پر حاوی ہونا اور باوجود اتنی بڑی کتاب ہونے کے اختلاف تناقض سے پاک ہونا۔ ایسی خصوصیت والا کلام ایسی ذات سے صادر ہو سکتا ہے جس کا علم اس قدر ہمہ گیر اور محیط ہو کہ آسمان و زمین کا کوئی ذرہ اس کے علم سے غائب اور باہر نہ ہو۔ (بائبل سے قرآن تک جلد ۲ صفحہ ۲۵۲-۳۵۳ ملخصاً)

دفع شبهة القول بالصرفة:

وإذ قد انتهينا من وجوه إعجاز القرآن الكريم نرى لزماً علينا أن ندفع تلك الشبهة التي ذهب إليها بعض المعتزلة وبعض الشيعة وهي (شبهة القول بالصرفة) وخلاصتها: أن الله عز وجل صرف العرب عن معارضته على حين أنه لم يتجاوز في بلاغته المستوى الذي يعجز عنه البشرية ولولا أن الله صرف همهم عن معارضته لا استطاعوا أن يأتوا بمثله..... الخ. فأنتم ترى أصحاب هذا القول يذهبون إلى أن القرآن ليس معجزاً وإنما كان إعجازه بسبب أمرين:

الاول: الضارف الإلهي الذي زهدهم في المعارضة فكسلوا وقعدوا

الثاني: العارض المفاجيء الذي عطل مواهبهم البيانية وقدرتهم البلاغية.

وهذا القول - بشقيه باطل - لا يثبت أمام البحث ولا يتفق مع الواقع وذلك لعدة أسباب:

أولاً: لو كان هذا القول صحيحاً لكان الإعجاز في (الصرفة) لا في القرآن نفسه وهذا

باطل بالإجماع.

ثانياً: لو صح القول بالصرفة لكان ذلك (تعجيزاً) لا (إعجازاً) لأنه حينئذ يشبه ما لو قطعنا

لسان إنسان ثم كلفناه بعد ذلك بالكلام، فهذا ليس من باب العجز وإنما هو من باب التعجيز.

ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبطل بالماء

ثالثاً: لو كان هناك صارف زهدهم في المعارضة من (كسل أو ملل) لما وقفوا في وجه نبي

الإسلام؛ ولما آذوه وأصحابه؛ ولما عذبوا المسلمين وشردوهم؛ ولما قاطعوا الرسول وعشيرته وحاصروهم في الشعب حتى أكلوا ورق الشجر؛ ولما فاوضوه وساموه على أن يترك الدعوة ثم اضطروه إلى الهجرة هو وأصحابه الكرام؛ إلى غير ما هنالك من دوافع و بواعث جعلتهم يسلكون كل سبيل للقضاء على الإسلام.

رابعاً: لو كان هناك عارض مفاجيء عطل مواهبهم البيانية لأعلنوا ذلك في الناس؛ ليلتمسوا العذر لأنفسهم؛ وبالتالي يقللوا من شأن القرآن؛ ولكانوا بعد نزول القرآن أقل فصاحت و بلاغة منهم قبل نزوله؛ وهذا باطل واضح البطلان.

خامساً: لو كان هذا العارض المفاجيء صحيحاً لأمكننا نحن الآن؛ وأمكن المشتغلين بالأدب العربي في كل عصر أن يعارضوا القرآن؛ وأن يتبينوا الكذب في دعوى إعجازه. وكل هذه الأشياء باطلة فهل يرضى عاقل لنفسه أن يقول بعد ذلك كله: إن العرب كانوا مصروفين عن معارضة القرآن و نبي القرآن؛ وأنهم كانوا مخلدين إلى العجز والكسل زاهدين في النزول لذلك الميدان؟ وهل يصح لإنسان يحترم نفسه وعقله أن يصدق بمثل هذا الافتراء القول بتعطيل المواهب والحواس) بعد أن يستمع إلى شهادة ألد الأعداء من صناديد قريش وهو (الوليد بن المغيرة) حين قال كلمته المشهورة..... (والله لقد سمعت آتفا كلاماً ليس من كلام بشر ليس بشعر ولا نثر ولا كهانة؛ والله إن له لحلاوة؛ وإن عليه لطلاوة؛ وإن أعلاه لمثمر؛ وإن أسفله لمغدق؛ وإنه ليعلو وما يعلو) والفضل ما شهدت به الأعداء.

وأختم هذه الكلمة بما ذكره العلامة القرطبي في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) حيث قال: (فهذه عشرة وجوه ذكرها علماؤنا رحمهم الله في إعجاز القرآن)؛ وهناك قول آخر ذكره النظام: أن وجه الإعجاز هو المنع من معارضته؛ والصرفة عند التحدى بمثله؛ وأن المنع والصرفة هو المعجزة دون ذات القرآن؛ وذلك أن الله تعالى صرف هممهم عن معارضته مع تحديهم بأن يأتوا بسورة من مثله؛ وهذه فاسد؛ لأن اجماع الأمة أن القرآن هو المعجز؛ فلو قلنا إن المنع والصرفة هو المعجز لخرج القرآن أن يكون معجزاً..... انتهى..... والصحيح أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين؛ ويظهر لك قصور البشر في عجزهم عن الإتيان بمثل سورة من أقصر سور القرآن مع التحدى اللاذع.

”صرفہ“ کے قول کے اعتراض کا جواب

(مؤلف کتاب وجوہ اعجاز کے بیان کے بعد اب قرآن پر کئے جانے والے فرقہ معترزلہ کے مشہور اعتراض کا تفصیلی جواب دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں)

”جب ہم قرآن کریم کی وجوہ اعجاز (کے بیان سے فارغ ہو گئے اور ان) کو پورا کر چکے تو ہم نے اپنے اوپر یہ لازم جانا کہ اس شبہ کا جواب دیں (اور اس کا دلائل و براہین کے ساتھ رد کریں کہ) جس طرف بعض معترزلہ اور بعض شیعہ گئے ہیں اور وہ ”صرفہ کا قول“ کرنے کا اعتراض (اور شبہ) ہے اس اعتراض کا خلاصہ یہ ہے ”اللہ تعالیٰ نے عربوں کو اس وقت (کہ جب قرآن نازل ہوا) قرآن کے معارضہ سے پھیر دیا کہ وہ اپنی (فصاحت و) بلاغت میں اس درجہ سے آگے نہ بڑھ سکے کہ جس سے بندہ عاجز ہو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے عزم (وارادہ) کو قرآن کے معارضہ سے نہ پھیرا ہوتا تو وہ لوگ اس کی مثل لا سکتے تھے۔۔۔۔۔ الخ“ پس آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس قول والے اس طرف گئے ہیں کہ یہ قرآن معجز (یعنی معجزہ) نہیں ہے اور بے شک اس کا (ان کے زعم باطل میں) اعجاز دو سبب سے تھا۔

(۱) وہ صارف الہی کہ جس نے ان کو قرآن کے معارضہ سے بے رغبت کر دیا چنانچہ وہ (اس سے) ست پڑ گئے اور (اس کے معارضہ سے) بیٹھ رہے۔

(۲) وہ اچانک آ جانے والا عارضہ کہ جس نے بیانی صلاحیتوں اور بلاغت کی قدرتوں کو معطل (اور بیکار) کر کے رکھ دیا۔

اور یہ قول اپنے دونوں پہلوؤں (اور شقوں) میں باطل ہے نہ ہی یہ بات بحث (و تمحیص) کے آگے ثابت ہے (اور نہ بحث کے وقت یہ باطل قول ٹھہر سکتا ہے) اور نہ ہی واقعہ کے مطابق ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ (جو مندرجہ ذیل ہیں)

(۱) اگر یہ قول صحیح ہوتا تو یہ اعجاز ”صرفہ“ (یعنی کافروں کو قرآن کے معارضہ سے پھیر دینے) میں ہوتا نا کہ خود قرآن میں اور یہ قول بالاجماع باطل ہے۔

(۲) اور اگر صرفہ کا قول صحیح ہوتا تو یہ تعجیز ہوتا نا کہ اعجاز (یعنی قرآن نے لوگوں کو عاجز بنایا نا کہ وہ عاجز تھے اور یہ قرآن معجزہ نہ ہوگا) (نسیم) کیونکہ اب یہ بات اس مثال کے مشابہ ہوتی کہ (پہلے) ہم ایک آدمی کی زبان کاٹ دیں پھر اس کو بولنے لگا (حکم دیں اور اس کا) مکلف بنائیں۔ پس یہ عجز کے باب میں سے نہ ہوگا بلکہ یہ تعجیز (یعنی عاجز بنادینے) کے باب میں سے ہوتا۔

(ایسی بات کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے)

ألقاه فی الیم مكتوفا و قال له ایاك ایاك أن تبطل بالماء

”اس نے اس کو دریا میں ہاتھ باندھ کر پھینک دیا اور اسے کہنے لگا کہ تم پانی میں بھگینے سے بچو۔“

(۳) اگر وہاں کوئی ایسا صارف ہوتا جس نے ان لوگوں کو معارضہ قرآن سے سستی اور اکتاہٹ (وآزردگی) کی وجہ

سے بے رغبت کر دیا تھا تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں شک اور تردد نہ کرتے اور آپؐ کو اور آپؐ

کے صحابہ کرامؓ کو نہ ستاتے اور مسلمانوں کو تکلیف نہ دیتے اور مسلمانوں کو دلیس نکالا نہ دیتے (اور انہیں نہ

بکھیرتے) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے خاندان کا بائیکاٹ نہ کرتے اور انہیں گھاٹی میں بند نہ

کرتے۔ ① (یعنی اس گھاٹی میں ان کا گھیراؤ نہ کرتے) یہاں تک کہ ان سب حضرات نے درختوں کے پتے

(تک) کھائے اور وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ (اس) دعوت کے ترک کر دینے کی گفت و شنید (اور

بات چیت) اور بھاؤ تاؤ نہ کرتے۔ ②

پھر انہوں نے آپؐ اور آپؐ کے صحابہ کرامؓ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ اس کے علاوہ دوسرے (بہت سے اسباب و)

محرمات اور وجوہات کہ جنہوں نے انہیں (یعنی کفار مکہ کو) اسلام کے (روئے زمین سے) ختم کر دینے کے راستہ پر چلایا۔

(۴) اگر وہاں (انہیں) اچانک پیش آ جانے والا عارضہ تھا جس نے ان کی بیانی صلاحیتوں کو معطل کر (کے رکھ) دیا تھا

تو وہ لوگ (ضرور) اس کا لوگوں میں (بر ملا) اعلان کر دیتے تاکہ وہ اپنے لئے بہانہ تلاش کر لیتے لہذا وہ قرآن

کی شان گھٹاتے اور (اور اس کی حیثیت اور رتبہ کو کم کرتے) اور وہ نزول قرآن کے بعد (بااعتبار) اس کے نزول

سے پہلے خود اپنے سے کم فصاحت و بلاغت والے ہوتے (یعنی قرآن کے نزول سے پہلے وہ جتنے فصیح و بلیغ تھے

اتنے وہ اس کے نزول کے بعد نہ رہے)۔ (نسیم)

(۵) اگر یہ اچانک پیش آ جانے والا عارضہ صحیح ہوتا۔ تو آج ہمیں (اس کا معارضہ کرنا) ممکن ہوتا اور (مزید یہ کہ) ہر

زمانے میں ادب عربی میں مشغول لوگوں کو قرآن کا معارضہ (اور مقابلہ اور اس کی مثل لانا) ممکن ہوتا۔ اور وہ

قرآن کے دعویٰ اعجاز کو جھوٹا ظاہر کرتے (اور اس جھوٹ کا پتا لگا لیتے) اور یہ سب ہی باتیں باطل ہیں۔ کیا کوئی

عقل مند آدمی ان سب باتوں کے بعد اپنے لئے یہ کہنا پسند کرے گا کہ عربوں کا قرآن اور نبی قرآن سے

معارضہ سے منہ موڑ دیا گیا تھا اور در ماندگی اور سستی کی طرف مائل اور اس میدان میں اترنے سے بے رغبت

تھے؟؟؟ اور کسی انسان کے لئے یہ درست ہے جو اپنی عقل اور اپنا لحاظ رکھتا ہو کہ وہ اسم قسم کے جھوٹے الزام یعنی

صلاحیتوں (اور استعدادوں) اور (عقل و) حواس کے معطل کر دیے جانے کی۔ تصدیق کرے (وہ بھی) قریش

کے سرداروں میں سے (بدترین) جھگڑالو دشمن ولید بن مغیرہ کی گواہی سننے کے بعد کہ جب اس نے اپنی وہ مشہور

بات کہی۔ (وہ یہ ہے) ”خدا کی قسم ابھی میں نے وہ کلام سنا ہے جو کسی انسان کا کلام نہیں جو نہ شعر ہے نہ نثر ہے

اور نہ ہی کہانت ہے خدا کی قسم! اس کی (غضب کی) شرینی ہے اور (بلا کی) رونق ہے اور اس کا سب سے اوپر

① یہ گھاٹی شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے۔ ”نسیم“ ② جیسا کہ انہوں نے سرداری۔ مال اور عورتوں کی پیش کش کی۔ ”نسیم“

والاحصہ پھل دار ہے اور نیچے والا حصہ سیراب (سرسبز اور شاداب ہے) اور یہ کلام بلند (ہی) رہتا ہے اور کوئی اس پر غالب نہیں آتا۔“

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”اور فضیلت (و بڑائی اور بزرگی) وہی ہے جس کی دشمن (بھی) گواہی دیں۔“

اور میں اس بات کو اس پر ختم کرتا ہوں جو علامہ قرطبیؒ نے اپنی تفسیر ”الجامع لاحکام القرآن“ میں ذکر کی ہے وہ فرماتے ہیں۔

”یہ دس وجوہات ہیں کہ جن کو ہمارے علماء کرام رحمہم اللہ نے اعجاز القرآن کے بارے میں ذکر کی ہیں۔ اس مقام پر ایک اور قول بھی ہے کہ جس کو نظام (معتزلی) ❶ نے ذکر کیا ہے۔ (نظام کہتا ہے) قرآن کی وجہ اعجاز یہ اس کے معارضہ سے روکنا اور اس کے مثل لانے کے چیلنج کے وقت (اس سے لوگوں کا) رخ پھیرنا ہے بے شک یہ منع اور صرفہ یہ معجزہ ہے ناکہ قرآن کی ذات (یعنی ناکہ خود قرآن) اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمتوں (اور ارادوں اور عزائم) کو قرآن کی ایک سورت کی مثل لانے کے چیلنج کے باوجود قرآن کے معارضہ سے موڑ دیا۔ یہ فاسد (قول) ہے۔“

کیونکہ امت کا اجماع ہے کہ قرآن معجز (یعنی معجزہ) ہے اگر ہم صرف و منع کے معجز ہونے کا قول کریں تو قرآن معجز ہونے سے نکل جائے گا۔ (علامہ قرطبی کا کلام ختم ہوا۔ آگے مؤلف موصوف فرماتے ہیں) صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کی مثل لانا مخلوق میں سے کسی کی قدرت میں بالکل نہیں ہے اور قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی سورت کی مثل سورت لانے سے بندوں کے عاجز ہونے قاصر ہونا ظاہر ہو جاتا ہے میں (دل و دماغ کو) چھبنے والے (اور کچکو کے مارنے والے) چیلنج کے باوجود تیرے لئے آدمی کا (اس چیلنج کے معارضہ سے) قاصر ہونا ظاہر ہو جاتا ہے۔

توضیح

ہم گزشتہ صفحات میں اس مضمون کو۔ ”بائبل سے قرآن تک جلد ۲ صفحہ ۳۲۸-۳۳۹ اور اعجاز القرآن صفحہ ۶۲ تا ۶۴“ کے حوالہ سے نقل کر چکے ہیں۔

❶ ابراہیم بن سيار النظام (متوفی ۲۲۰ ہجری) معتزلہ کے مشہور قائدین میں سے ہے اگرچہ اس کے نظریات عام معتزلہ سے بھی مختلف ہیں۔ اس پر فلسفہ یونان کا غلبہ تھا جس کی بنا پر بہت سے مسائل میں اس نے تمام مسلمانوں کے خلاف ان کی آراء کو اختیار کیا۔ وجود کائنات کے متعلق اس کے نظریات ڈارون کے نظریہ ارتقاء سے ملتے جلتے تھے۔ اجماع اور قیاس کو حجت نہیں مانتا تھا۔ اعجاز قرآن کے بارے میں بھی اس کا نظریہ پوری امت کے خلاف وہ تھا جو (علامہ قرطبیؒ) نے اوپر ذکر کیا ہے رفض کی طرف بھی مائل تھا جس کی بنا پر بعض صحابہ کرامؓ کے متعلق اس کی گستاخیاں منقول ہیں۔ (بائبل سے قرآن تک ”جلد ۲ صفحہ ۳۲۸“ حاشیہ بتصرف“ بحوالہ الملل والنحل للشہرستانی جلد ۲ صفحہ ۷۷ تا ۷۸)

هل حاول احد معارضة القرآن؟

أجمع رواة التاريخ والآثار على ان اساطين البلغاء وفحول الشعراء من مشركي العرب لم تحدثهم أنفسهم بمعارضة القرآن، ولم ينقل عن احد منهم أنه حاول ان يأتي بمعارضة للقرآن مع شدة حرصهم على صد الناس عن الإسلام، والتكذيب برسالة محمد عليه الصلاة والسلام..... ولكن نقل عن بعض السفهاء الحمقى، انهم حاولوا معارضة القرآن، فكان ما أتوا به لا يخرج عن أن يكون محاولات مضحكة، أخجلتهم امام البشر، وجعلتهم اضحكة لدى العقلاء، فباءوا بغضب من الله وسخط من الناس، وكان مصرعهم هذا كسبا جديدا للحق، وبرهانا ناصعا على أن القرآن كلام الله الذي لا يستطيع معارضته إنسان فمن أولئك:

(الف) مسيلمة الكذاب) الذي ادعى النبوة، وزعمهم انه شريك لرسول الله في شأن النبوة وقد كتب إليه في السنة العاشرة للهجرة يقول: (اما بعد، فإنني قد شوركت في الأرض معك، وإنما لنا نصف الأرض، ولقريش نصفها، لكن قریشا قوم يعتدون.....!)

وقد زعم (مسيلمة) أن له قرآنا نزل عليه من السماء، ويأتيه به ملك يسمى (رحمن)، وها نحن ننقل طائفة من أقواله وهذيانه، ليظهر كذب هذا الأحمق الدجال، ويتضح امره، فكفاه ذلك الوصف أنه كذاب.

قال أخزاه الله معارضا سورة العاديات:

(والطاحنات طحنا، والعاجنات عجنا، والخابزات خبزا، والثاردات ثردا، واللاقمات لقما، إهالة وسمنا..... لقد فضلتهم على أهل الوبر، وما سبقكم أهل المدر..... ريفكم فامنعوه، والمقبر فأووه! والباغى فناوئوه) وقال: (والشاء وألوانها، وأعجبها السود و البانها والشاة السوداء واللبن الابيض انه لعجب محض وقد حرم المذق فما لكم لا تمجعون)

ومن قرآنه المفترى: (الفيل ما الفيل، وما ادراك ما الفيل، له زنب وبيل، وخرطوم طويل.....) الخ. وقوله (يا ضفدع بنت ضفدعين، نقى ما تنقين، نصفك في الماء و نصفك في الطين، لا الماء تكدرين، ولا الشارب تمنعين)

وقد زعم انه عارض سورة الكوثر فخرج إلى الناس بهذا الهذيان.
(إن أعطيناك الجماهر، فصل لربك وجاهر، إن شائتك هو الكافر)

وكل كلامه على هذا النمط واه سخيف لا ينهض ولا يتماسك، وأنت خير بأن مثل ذلك الإسفاف ليس من المعارضة في قليل ولا كثير، يقول (الرافعي) رحمه الله: إن

مسيلمه لم يرد أن يعرض للقرآن من ناحية (الصناعة البيانية) وإنما اراد أن يأخذ سبيله الى استهواء قومه من ناحية اخرى ظنّها اهون عليه وأقرب تأثيرا في نفوسهم؛ وذلك أنه رأى العرب تعظم الكهان في الجاهلية؛ وكانت عامة أساليب الكهان من هذا السجع القلق؛ الذي يزعمون انه من كلام الجن كقولهم: (يا جليح؛ امر نجيح؛ رجل فصيح؛ يقول لا إله إلا الله) فجعل يسجع ليوهم أنه يوحى إليه؛ على أنه لم يفلح في هذه الحيلة إذ كان أشياعه يعرفونه بالكذب والحماقة؛ ويقولون: إنه لم يكن في تعاطيه الكهانة حاذقا؛ ولا في دعوى النبوة صادقا؛ وإنما كان أتباعهم إياه على حد قول قائلهم: كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر.....)

(ب) ومنهم (الاسود العنسي) ادعى النبوة في اليمن؛ وكان يزعم ان الوحي ينزل عليه فيخفض رأسه الى الأرض ثم يرفعه فيقول: قال لي كذا وكذا - يعني شيطانه - الذي يوحى إليه؛ وكان جبارا ولكنه كان فصيحاً معروفاً بالكهانة والمسجع والخطابة والشعر والنسب؛ ولم يذكر أنه حاول المعارضة للقرآن وإنما اكتفى بدعوى النبوة وبنزول الوحي عليه ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ﴾.

(ج) ومنهم (طليحة بن خويلد الأسدي) ادعى النبوة؛ وكان يزعم ان (ذا النون) يأتيه بالوحي ولكنه لم يدعى لنفسه قرآنا لأن قومه كانوا من الفصحاء؛ ولكنهم تابعوه عصية وطلبوا للجاه والشهرة؛ وقد ذكر صاحب (معجم البلدان) أن له كلاما كان يزعم أنه نزل عليه بالوحي ولم يظفر من كلامه إلا على هذه المقالة (إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم؛ وقبح أدباركم شيئا؛ فاذكروا الله قياما؛ فإن الرغوة فوق الصريح) يريد لا تركعوا ولا تسجدوا واكتفوا بالصلاة قياما وبذكر الله في حالة القيام؛ وقد أرسل له أبو بكر جيشا بقيادة خالد بن الوليد فلما التقى الجمعان؛ قتل عدد كبير من أتباعه؛ و تزمّل هو بكساء ينتظر الوحي؛ فقال له (عينة) هل أتاك بعد؟ فقال وهو من تحت الكساء؛ لا والله ما جاء بعد؛ فقال له عينة: لقد تركك أحوج ما كنت إليه؛ ثم قال: يا بني فزارة هذا كذاب ما بورك لنا وله فيما يطلب؛ ثم انهزم طليحة ولحق بنوا حني الشام؛ ويقال أنه أسلم بعد ذلك وكان له في القادسية بلاء حسن.

(د) ومنهم (النضر بن الحارث) وهو من صناديد قريش؛ وروساء الكفر والضلالة؛ وهو لم يدع النبوة ولا الوحي ولكنه زعم أنه يعارض القرآن؛ فلفق أخبارا من حوادث الفرس

وملوك العجم؛ وكان يجلس إلى قريش فيحدثهم بهذه الأساطير ثم يقول لهم: هذا خير مما أنزل على محمد.

(۵) ویروی أن (أبا العلاء المعری) و (المتنبی) و (ابن المقفع) حاولوا معارضة القرآن ولكنهم ما كادوا يبدون هذه المحاولة حتى خجلوا واستحيوا فكسروا الأقلام و مزقوا الصحف؛ وقد ذكرنا فيما مضى محاولة (ابن المقفع) وأنه بعد أن عزم على المعارضة وبدأ بها فعلاً، سمع صبياً يقرأ قوله تعالى:

﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيَضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودَى وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (هود: ۴۴)

فمزق ما جمع واستحيا من إظهاره أمام الناس بعد أن قال قولته المشهورة: هذا والله ما يستطيع البشر أن يأتوا بمثله. وهذه القصة عن (ابن المقفع) يذكرها (الرافعي) عليه رحمة الله ثم يعقب عليها بقوله:

((إن ابن المقفع من أبصر الناس باستحالة المعارضة لا لشيء من الأشياء إلا لأنه من أبلغ الناس وإذا قيل لك: إن فلانا يزعم إمكان المعارضة ويحتج لذلك وينازع فيه؛ فاعلم أن فلانا في الصناعة أحد رجلين اثنين: إما جاهل يصدق في نفسه؛ وإما عالم يكذب على الناس؛ ولن يكون ثالث ثلاثة)) فالرافعي ينكر صحة هذه الرواية عن (ابن المقفع) كما ينكرها علي (المعري) فكلاهما في نظره باطل وافتراء عليهما)

(و) وتحدثنا الأيام القريية أن زعماء (البهائية والقاديانية) وضعوا كتباً يزعمون أنهم يعارضون بها القرآن ثم خافوا أو خجلوا أن يظهرونها أمام الناس؛ فأخفوها على أمل أن يأتي الوقت المناسب فيخرجوها بعد أن يكثر الجهل ويطيش العقل.

ترجمہ: کیا کسی نے معارضہ قرآن کی کوشش کی؟

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”تاریخ و آثار کے راویوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ مشرکین عرب کے بلند پایہ قادر الکلام شعراء اور فصاحت و بلاغت کی نادرۂ روزگار شخصیات کے دلوں میں معارضہ قرآن کا خیال نہیں آیا۔ اور ان میں سے کسی شخص کے بارے میں یہ بات منقول نہیں ہے کہ اس نے معارضہ قرآن کی کوشش کی ہو باوجودیکہ وہ لوگوں کو اسلام سے باز رکھنے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکذیب پر نہایت حریص (بھی) تھے۔ لیکن بعض احمق (پھسڈی قسم کے) بیوقوف لوگوں کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے معارضہ قرآن کی کوشش کی۔ چنانچہ وہ جو کچھ بھی

(گھڑ کر) لائے وہ ان مضحکہ خیز کاوشوں کے ہونے سے نہ نکل سکا جس نے انہیں لوگوں کے سامنے شرمندہ (اور رسوا) کیا اور عقلاء کے سامنے انہیں مذاق (اور ٹھٹھہ) بنا دیا۔ پس وہ اللہ کے غضب اور لوگوں کی ناراضی لے کر لوٹے۔ ان (پر لے درجے کے بے وقوف لوگوں کی) یہ شکست (اور پٹخنی) حق کی ایک نئی جیت اور اس بات کی ایک روشن دلیل تھی کہ یہ قرآن اس اللہ کا کلام ہے کہ جس کوئی مقابلہ (ومعارضہ) نہیں کر سکتا چنانچہ یہ (بد نصیب) لوگ کون ہیں؟ (ان کا مختصر سا تعارف مندرجہ ذیل ہے)۔“

(۱) مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ (جھوٹا) گمان باندھا کہ وہ نبوت کے معاملہ میں نبی ﷺ کا شریک (کار) ہے اور اس نے ۱۰ ہجری میں نبی ﷺ کو لکھ بھیجا وہ کہتا ہے۔“ اما بعد! تحقیق مجھے تیرے ساتھ (ساتھ) زمین کا شریک بنا دیا گیا۔ بے شک آدھی زمین ہماری اور آدھی قریش کی۔ مگر قریش بے انصافی کرتے ہیں۔“ اور مسیلمہ کا یہ گمان تھا کہ تحقیق اس کا (ایک) قرآن ہے جو اس پر آسمان سے نازل ہوا اور اس کو ایک فرشتہ لے کر اترتا ہے جس کا نام ”رحمن“ ہے۔

ہم یہاں اس کی باتوں اور بکواسات کا ایک ٹکڑا نقل کرتے ہیں تاکہ اس احمق دجال کا کذب (خوب) ظاہر ہو جائے۔ اور اس کا معاملہ کھل کر سامنے آ جائے۔ اور تیرے لئے یہی بات اس کے کذاب (اور دجال) ہونے کے لئے کافی ہے۔ اللہ اس (ذلیل اور کمینے انسان) کو رسوا کرے کہ اس نے سورہ ”عادیات“ کا معارضہ کرتے ہوئے یہ بک بک کی۔“ والطاحنات طحنا، والعاجنات عجنا، والخابزات خبزنا، والشاردات ثردنا، واللاقمات لقما، إهالة وسمنا..... لقد فضلتهم علی أهل الوبر، وما سبقکم أهل المدر..... ریفکم فامنعوه، والمقبر فآووه! والباغی فناوئوه۔

”اور قسم ہے آٹا پیسنے والیوں کی جو آٹا پیستی ہیں اور روٹی پکانے والیوں کی جو روٹی پکاتی ہیں اور سالن پکانے والیوں کی جو سالن پکاتی ہیں اور قسم ہے لقمہ کھانے والیوں کی کہ جو تیل اور گھی کے لقمے کھاتی ہیں۔ کہ تم کو صوف والے (بادیہ نشین) عربوں پر فضیلت دی گئی۔ اور مٹی (سے مکان بنانے) والے (شہری عرب بھی) تم سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ تم اپنی روکی سوکھی ① روٹی کی حفاظت کرو۔ عاجزو ② در ماندہ کو پناہ دو اور طالب اور مانگنے والے کو

① مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوریؒ نے یہاں لفظ ”ریفکم“ نقل کیا۔ جس کا معنی روکھی سوکھی روٹی ہے (القاموس الوحید صفحہ ۶۹۲ کالم نمبر ۲) اور مولف کتاب نے لفظ ”ریفکم“ نقل کیا ہے جس کا مطلب سرسبز زمین اور زراعتی زمین ہے (القاموس الوحید ۶۹۲ کالم نمبر ۱) بندہ نے اس عبارت کا ترجمہ آئمہ تلبیس جلد ۵ صفحہ ۷۰ سے لیا ہے اس لئے اس کو ترجیح دی ہے البتہ مولف موصوف کے مذکورہ لفظ کا ترجمہ بھی حاشیہ میں دے دیا ہے۔ (نسیم)

② مولف موصوف نے ”المقبر“ لکھا ہے جس معنی ہے کسی کے لئے قبر بنانے والا (القاموس الوحید صفحہ ۱۲۶۸ کالم نمبر ۱)

اور مولانا دلاوریؒ نے لفظ ”المعینینی“ لکھا ہے جس کا معنی بندہ کو لغت میں نہیں مل سکا۔

مولف موصوف نے ”الباغی“ کے بعد ”فنا وئوه“ لکھا ہے جس کا مطلب ”دشمنی کرنا مخالفت کرنا“ ہے (القاموس الوحید صفحہ ۱۷۲۱ کالم نمبر ۱)

اور مولانا مرحومؒ نے لفظ ”فتادوه“ لکھا ہے جس کا معنی ”پناہ لینا“ ہے۔ (القاموس الوحید صفحہ ۱۴۳ کالم نمبر ۱)

لغت میں وئیل کا معنی ”سخت“ لکھا ہے۔ (القاموس الوحید صفحہ ۱۸۰۵ کالم نمبر ۳)

اپنے پاس ٹھہراؤ۔“

اور (ایک اور جگہ یونہی اول فول ہانکتا ہے اور) کہتا ہے:

والشاء وألوانها، وأعجبها لكم لا تمجعون.

”قسم ہے بھیڑوں کی اور ان کے رنگوں کی اور قسم ہے ان میں سب سے عجیب کالی بھیڑ کی اور ان کے دودھوں کی۔

اور قسم ہے کالی بھیڑ کی اور سفید دودھ کی (یا اور بھیڑ کالی ہے جبکہ دودھ سفید ہے)“

یہ ترجمہ اس وقت ہوگا کہ جب یہ جملہ خبریہ ہونا کہ قسمیہ (نسیم) کہ یہ ”محض عجیب بات ہے۔ دودھ میں پانی ملانا حرام ہوا۔

تمہیں کیا ہوا کہ تم دودھ اور کھجور کا حلوہ نہیں کھاتے۔“ اور اس کے (خانہ ساز جھوٹے گھڑے ہوئے قرآن میں سے یہ (بھی)

ہے۔

الفیل ما الفیل، وما ادراك ما الفیل، له زنب و بیل، وخرطوم طویل.

”ہاتھی (وہ) ہاتھی کیا ہے اور تمہیں کیا معلوم وہ ہاتھی کیا ہے اس کی بدنما ❶ دم اور لمبی سونڈ ہے۔“ ❷

اور (اس کے ہڈیاں اور خرافات میں سے) اس کا یہ قول (بھی) ہے:

یا ضفدع بنت ضفدعین، نقی ما تنقین، نصفك فی الماء و نصفك فی الطین، لا الماء تکدرین

ولا الشارب تمنعین.

”اے مینڈ کی، مینڈ کی کی بیٹی اسے صاف کر جیسے تو صاف کرتی ہے تیرا بالائی حصہ تو پانی میں ہے اور نچلا حصہ مٹی

میں۔ ❸ نہ تو پانی کو گدلا کرتی ہے اور نہ پانی پینے والے کو روکتی ہے۔“ ❹

اور اس نے یہ سمجھا کہ اس نے سورہ کوثر کا معارضہ کر لیا ہے پس وہ لوگوں کے پاس یہ بکواس لے کر نکلا۔

❺ إن أعطیناک الجماہر، فصل لربک و جاہر، إن شانئک ہو الکافر.

”ہم نے تمہیں ہر چیز کا بڑا حصہ دیا۔ پس تو اپنے رب کی نماز پڑھ اور کھل کر دشمنی کر بے شک تیرا دشمن وہ کافر ہے۔“

اس کا اس طرز کا ہر کلام بے تکا، لچر (بے ہودہ، پھسپھسا اور نامعقول) ہے جو نہ ہی مستعد (اور سلیس) ہے اور نا ہی باہم

پیوست (اور مرتب) ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس قسم کی (بے تکی الجھی) الجھی باتیں معارضہ (قرآن) میں سے نہیں نہ کم نہ

زیادہ۔

(علامہ) رافعیؒ فرماتے ہیں:

❶ ترجمہ از آئمہ تلبیس (جلد ۱ صفحہ ۷۰) ❷ آئمہ تلبیس جلد ۱ صفحہ ۷۰ پر یہ لفظ مفرد ہے۔

❸ آئمہ تلبیس جلد ۱ صفحہ ۷۰ کی عبارت یوں ہے: اعلاک فی الماء ”اسفلک فی الطین“ کتاب کا ترجمہ یہ ہے ”تیرا آدھا بدن پانی میں ہے اور آدھا کچھڑ میں۔“

❹ ترجمہ از آئمہ تلبیس جلد ۱ صفحہ ۷۰-۷۱۔ ❺ غالباً یہ لفظ ”انا“ ہے۔ (نسیم)

”مسلمہ نے صنعت بیان کے پہلو سے قرآن کے معارضہ کا ارادہ نہ کیا (بلکہ) تحقیق اس نے اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ ایک ایسے دوسرے پہلو سے اپنی قوم کو (اپنے دام پر فریب میں پھنسائے اور انہیں) لبھائے جس کو اس نے اپنے لئے آسان اور لوگوں کے دلوں پر تاثیر کے زیادہ قریب گردانا۔ وہ یہ کہ اس نے دیکھا کہ عرب زمانہ جاہلیت میں کاہنوں کی (بڑی) تعظیم کیا کرتے تھے۔ اور کاہنوں کا عام طرز بیان اس پر اگندہ تک ❶ بندی پر ہوتے تھے کہ جس کو لوگ جنوں کا کلام سمجھتے تھے۔ جیسا کہ کاہنوں کا یہ قول:

یا جلیح، امر نجیح، رجل فصیح، یقول لا إله إلا الله.

”اے گنجے (ایک) کامیاب معاملہ، اے فصیح و بلیغ شخص کہتا ہے۔ ”لا الہ الا اللہ“

چنانچہ اس نے مسجع کلام لانا شروع کیا تا کہ (لوگوں کو) شبہ (اور دھوکہ) میں ڈال دے کہ اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ مزید یہ کہ وہ اپنے اس حیلہ میں کامیاب (بھی) نہ ہوا کیونکہ اس کے پیروکار اس کے جھوٹ اور حماقت (وسفاہت) کو پہنچانتے تھے۔ اور وہ (اس کے بارے میں یہ) کہتے تھے کہ ”یہ اپنے کہانت کے کام میں مشغول ہونے میں (اتنا) ماہر نہیں اور اپنے دعویٰ نبوت میں سچا (بھی) نہیں۔ اور بے شک اس کے پیروکار ان کے ایک کہنے والے کے اس قول پر جمع ہوئے تھے۔“ کہ ربیعہ (قبیلہ) کا جھوٹا ہمیں مضر (قبیلہ) کے سچے سے زیادہ پسند ہے۔“

توضیح

مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوریؒ مسلمہ کے احوال اور اس کی جھوٹی وحی اور خود اس کے ماننے والوں کی اس کے بارے میں رائے کے بارے میں لکھتے ہیں:

”تقدس کے دوکاندار اور خانہ ساز نبی اپنے سلسلہ تزویر میں کلام الہی کو نفس و شیطان کا بازیچہ لہو و لعب بنانا چاہتے ہیں۔ اور کلام خداوندی جو دنیا میں قیام صداقت کے لئے نازل ہوا تھا۔ اس کے نام سے مکر و فریب کا کاروبار جاری کرتے ہوئے ذرا بھی خدا سے نہیں شرماتے۔ مسلمہ نے قرآن کے مقابلے میں بعض مسجع عبارتیں لکھ کر ان کو کلام الہی کی حیثیت سے پیش کیا۔ مگر اہل علم اور اصحاب بصیرت کے نزدیک سامان خندہ زنی کے سوا ان کی کوئی حقیقت نہیں چہ جائیکہ ایسے کلام خرافات التیام کو (معاذ اللہ) کلام الہی کے مقابلہ میں پیش کیا جاسکے۔ مسلمہ کا ”کلام الہی“ ایسا مضحکہ خیز ہے کہ ارباب ذوق سلیم کی محفلیں مارے ہنسی کے لوٹ جاتی ہیں۔“

اس کے بعد مولانا مرحوم مسلمہ کی وحی کے چند نمونے پیش کر کے آخر میں فرماتے ہیں علامہ خیر الدین آفندی آلوسی سابق وزیر طونس نے اپنی کتاب ”الجواب الفسیح“ میں عبدالمسیح نصرانی کا قول نقل کیا ہے کہ:

❶ بندہ نے یہ لفظ مسجع کا ترجمہ کیا ہے۔ مسجع لغت میں قافیہ بند کلام کہ جس میں وزن شعر نہ ہو۔“ کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں وہ کلام منثور کہ جس کے جملوں کے آخر میں حرکت اور سکون میں یکسانیت ملحوظ ہو۔ (القاموس الوحید صفحہ ۴۵ ۷۷ کالم نمبر ۳)

”میں نے مسیلہ کا پورا مصحف پڑھا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایک ضخیم کتاب ہی تیار کر ڈالی تھی۔ اور دعویٰ یہ تھا کہ یہ الہامی کتاب ہے۔ (ائمہ تلبیس جلد ۱ صفحہ ۶۹-۷۱ ملخصاً)

مسیلہ کے بارے میں اس کے پیروکاروں کی رائے

مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوری فرماتے ہیں: ”بعض لوگ مسیلہ کو کذاب یقین کرنے کے باوجود محض قومی عصیت کی بنا پر اس کے پیرو ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ طلحہ نمری یمامہ گیا اور لوگوں سے پوچھنے لگا کہ مسیلہ کہاں رہتا ہے۔ وہ لوگ بگڑ کر کہنے لگے ”خبردار“ آئندہ سرکار عالم کا نام کبھی زبان پر نہ لانا بلکہ رسول اللہ کہہ کر پکارنا“ طلحہ نے کہا ”میں اسے دیکھے اور اس سے کلام کئے بغیر اس کو رسول اللہ نہیں مان سکتا۔ آخر مسیلہ کے پاس گیا اور دریافت کرنے لگا کیا تم ہی مسیلہ ہو۔ اس نے کہا ہاں۔

پوچھا تمہارے پاس کون آتا ہے؟

کہنے لگا ”رحمن“

طلحہ نے پوچھا روشنی کے وقت آتا ہے یا تاریکی میں؟

کہا تاریکی میں۔

طلحہ بولا: میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تو کذاب ہے اور محمد رسول اللہ ﷺ صادق ہیں۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس انبیاء سلف کی طرح دن میں وحی نازل ہوتی ہے تاہم میرے لئے ربیعہ کا جھوٹا نبی قبیلہ مضر کے سچے نبی سے بہر حال عزیز و محبوب ہے یہ طلحہ مسیلہ کے ساتھ جنگ عقرباء میں بحالت کفر ہلاک ہوا۔ (ائمہ تلبیس جلد ۱ صفحہ ۶۱)

ترجمہ: (ب) ان میں سے ایک اسود غنسی ہے کہ جس نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہ یہ گمان کرتا تھا کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ زمین کی طرف سر جھکا تا اور پھر سر اٹھا کر یہ کہتا ”مجھے یہ یہ کہا!!!“ یعنی اس کے شیطان نے (اس کو یہ یہ کہا) جو اس کی طرف وحی کرتا تھا۔ وہ بڑا بے رحم (اور مغرور) تھا لیکن وہ فصیح (و بلیغ شخص تھا) اور کہانت، سجع، خطابت، شعر گوئی اور نسب میں معروف تھا۔ (یعنی علم الانساب کا ماہر تھا) ایسی کوئی روایت نہیں آتی کہ اس نے قرآن کے معارضہ کی کوشش کی ہو۔ اس نے فقط نبوت اور اپنے اوپر وحی کے نازل ہونے کے دعویٰ پر ہی اکتفاء کیا۔ (ایسے شخصوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں)

﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ﴾ (الانعام: ۱۲۱)

”اور شیطان دل میں ڈالتے ہیں اپنے رفیقوں کے۔“ (تفسیر عثمانی)

(ج) ان میں سے ایک طلحہ اسدی ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کا گمان تھا کہ ”مچھلی والا اس کی طرف وحی لے کر آتا ہے لیکن اس نے قرآن کا دعویٰ نہ کیا کیونکہ اس کی قوم بڑی فصیح و بلیغ تھی۔“ لیکن انہوں نے عصیت

اور جاہ و شہوت کے لئے اس کی اتباع کی۔ صاحب معجم البلدان نے ذکر کیا ہے کہ اس کا ایک کلام تھا اس کو وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی سمجھتا تھا۔ اور وہ اپنے کلام میں فقط اس مقولے میں ہی کامیاب ہو سکا (یعنی فقط یہی کلام گھڑ سکا اور وہ یہ ہے) ”ان الله لا يصنع بتعفير وجوهكم وقبح ادباركم شيئا فاذكروا الله

قیاما فان الرغوه فوق الصريح“

”بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے مونہوں پر خاک ملنے اور تمہاری پیٹھوں کے جھکنے سے کچھ نہ کرے گا (یعنی وہ تمہارے سجدوں اور رکوعوں سے بے نیاز ہے) پس اللہ تعالیٰ کو کھڑے کھڑے یاد کر لیا کرو۔ کہ غیر واضح بات صریح بات سے بہتر ہے۔“

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ اس مقولہ سے) اس کی مراد یہ تھی کہ رکوع سجدہ نہ کرو۔ اور نماز میں (فقط) قیام اور قیام کی حالت میں ذکر کرنے پر اکتفاء کرو۔ اور حضرت صدیق اکبرؓ نے حضرت خالد بن ولیدؓ کی قیادت میں اس کے خلاف ایک لشکر بھیجا پھر جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو اس کے پیروکاروں کی ایک بہت بڑی تعداد ماری گئی۔ اور (خود) طلحہ چادر اوڑھے وحی آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تو اس پر عیینہ نے اس سے پوچھا ”کیا تیرے پاس (وہ) دوبارہ آیا؟“ تو اس نے چادر کے نیچے سے جواب دیا ”نہیں! خدا کی قسم اس کے بعد وہ نہ آیا۔“ تو اس پر عیینہ نے اس سے کہا کہ ”(تیرے شیطان نے) تجھے چھوڑا تمہیں اس کی حاجت (اب پہلے سے) زیادہ تھی۔ پھر کہا! اے بنی فزارہ! یہ جھوٹا ہے ہمیں اور اس کو اس کے مطلوب میں برکت نہ دی جائے گی۔ پھر طلحہ کو شکست ہوئی اور شام چلا گیا اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ایمان لے آیا اور اس کے (جنگ) قادسیہ میں شاندار کارنامے ہیں۔ (اس کے مفصل حالات کے لئے پڑھیے آئمہ تلخیص جلد ۱ صفحہ ۴۰ تا ۵۸)

(د) ایک ان میں سے حارث بن نصر تھا یہ شرفائے قریش اور کفر و ضلالت کے سرداروں میں سے تھا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ نہ کیا اور نہ ہی وحی کا بلکہ اس نے گمان کیا کہ وہ قرآن کا معارضہ کر لے گا۔ چنانچہ اس نے ایران کے (تاریخی) واقعات اور عجم کے بادشاہوں کے قصوں میں سخن سازی کی (اور ایک باطل کلام گھڑ لیا) اور وہ قریش کے درمیان بیٹھ کر ان کہانیوں کو سنایا کرتا تھا۔ اور انہیں کہتا تھا کہ ”یہ قصے کہانیاں اس سے بہتر ہیں جو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اترتا ہے۔“

(ه) روایت کیا جاتا ہے کہ ابو العلاء معری اور متنبی اور ابن المقفع نے معارضہ قرآن کی کوشش کی۔ لیکن ابھی یہ لوگ اس کوشش کے شروع کرنے کے قریب ہی تھے کہ شرمندہ ہوئے اور انہیں شرمسار ہونا پڑا اور انہوں نے (اپنی) قلموں کو توڑ دیا اور صحیفوں کو پھاڑ دیا۔ ہم نے گزشتہ صفحات میں ابن المقفع کی کوشش کا ذکر کیا ہے۔ اس نے معارضہ قرآن کے پختہ ارادہ کرنے کے بعد عملاً اس معارضہ کو شروع کیا۔ تو اس نے ایک بچہ کو یہ ارشاد باری تعالیٰ پڑھتے سنا۔

﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيَضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى

الْجُودَى وَقِيلَ بَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ﴿٤٤﴾ (ہود : ۴۴)

”اور حکم آیا اے زمین نکل جا اپنا پانی اور اے آسمان تھم جا اور سکھا دیا گیا پانی اور ہو چکا کام اور کشتی ٹھہری جودی پہاڑ پر اور حکم ہوا کہ دور ہو قوم ظالم۔“ (تفسیر عثمانی)

تو اس نے (لکھ کر) جو جمع کر رکھا تھا اس کو پہاڑ ڈالا اور وہ اپنے اس مشہور مقولہ کے کہنے کے بعد لوگوں کے سامنے اس کے اظہار سے شرمانے لگا (اس کا مشہور قول یہ ہے) خدا کی قسم! یہ کسی بشر کو اس کی مثل لانے کی سکت نہیں۔ علامہ رافعیؒ ابن المقفع کے اس قصہ کو ذکر کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں:

”ابن المقفع لوگوں میں سب سے زیادہ معارضہ قرآن کے ناممکن ہونے کو جانتا تھا۔ کسی (اور) وجہ سے نہیں۔ مگر یہ کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ (فصیح و) بلیغ تھا۔“
(آگے علامہ رافعیؒ فرماتے ہیں)

”جب تجھے یہ کہا جائے کہ فلا نا قرآن کے معارضہ کو ممکن سمجھتا ہے اور اس پر دلیل قائم کرتا ہے اور اس میں جھگڑا کرتا ہے تو تو جان لے کہ وہ (اپنی اس جھوٹی) کاریگری میں دو آدمیوں میں سے ایک ہے۔ یا تو وہ جاہل ہے کہ اپنے تئیں (اپنے کو) سچا سمجھتا ہے اور یا عالم ہے کہ لوگوں کو جھوٹ بولتا ہے۔ اور تین میں سے تیسرا نہ ہوگا۔ ❶ (یعنی اس میں تیسری بات کا امکان نہیں۔ ”نسیم“)

چنانچہ علامہ رافعیؒ ابن المقفع سے منقول اس روایت کو نہیں مانتے جس طرح وہ معری کے بارے میں بھی (اس بات کو) نہیں مانتے (کہ انہوں نے معارضہ قرآن کی کوشش کی تھی) چنانچہ یہ دونوں کی دونوں روایتیں ان کی نظر میں غلط ہیں۔ اور یہ ان دونوں حضرات پر جھوٹا الزام ہیں (کہ انہوں نے معارضہ قرآن کی کوشش کی تھی)

(و) ہمارے قریب زمانے میں ہی یہ بات پیش آئی ہے کہ بہائیوں اور قادیانیوں کے بڑوں (اور پیشواؤں) نے چند کتابیں لکھ ماری ہیں۔ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کتابوں سے وہ قرآن کا معارضہ کریں گے پھر وہ ڈر جاتے ہیں یا شرمندہ ہوتے ہیں کہ ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں پس انہوں نے ان کتابوں کو اس امید پر چھپا رکھا ہے کہ کوئی مناسب وقت آئے گا۔ تو وہ ان کتابوں کو (لوگوں میں) باہر نکالیں گے بعد اس کے کہ جہالت عام ہو چکی ہوگی اور عقل (عامۃ الناس کی) بہک چکی ہوگی۔

توضیح

ہمارے دیار ہندوستان میں انگریزی حکومت کی حفاظت کی چھاؤں اور ان کی تلوار کے سایہ میں قادیانیت کی خانہ ساز نبوت پروان چڑھی اکابر علماء دیوبند نے اس فتنہ کی خطرناکی کو قبل از وقت ہی بھانپ لیا اور اس فتنہ کی تیخ کنی کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ اور ان کے دام ہمرنگ زمین کو آشکارا کرنے کے لئے اپنی تمام صلاحیتیں اس عظیم مقصد میں جھونک دیں۔ اور

علم کا ایک نیا خزانہ تیار کر کے امت کو دے دیا۔ اکابر علماء دیوبند میں سے شاید کوئی ایک ہو کہ جس نے اس فتنہ کی شدت اور خطرناکی کو واضح نہ کیا ہو۔ اس موضوع پر لکھی جانے والی کتب کے فقط موضوعات اتنے متنوع ہیں کہ ان کی فہرست بھی کئی کتب میں جا کر تیار ہو۔

بندہ کی طالبان علوم قرآن سے گزارش ہے کہ وہ قادیانیت کا ہر رنگ ہر انداز اور ہر طرح سے مطالعہ کریں۔ اس بارے میں مجلس ختم نبوت ملتان و کراچی و شیخوپورہ کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ اور مولانا عزیز الرحمن جالندھری صاحب اور مولانا اللہ وسایا صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ جنہوں نے اکابر کی تمام تحریروں کو منصفہ شہود پر لانے کی انتہائی کوشش کیں ہیں۔ البتہ خاص ان کتب کا مطالعہ طالبان علوم قرآن ناگزیر سمجھیں۔

(۱) تحفہ قادیانیت	جلد ۵	مولانا یوسف لدھیانوی شہید
(۲) احتساب قادیانیت	جلد ۱۱	
(۳) رئیس قادیان		مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوری
(۴) ختم نبوت	جلد ۳	حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب
(۵) ثبوت حاضر ہیں	جلد ۲	پروفیسر محمد الیاس برنی
(۶) قادیانیت کا سیاسی تجزیہ	جلد ۲	صاحبزادہ طارق محمود
(۷) ”قادیانیت ہماری نظر میں“		متین خالد صاحب
(۸) ربوہ سے تل ابیب تک		ابو مدثرہ
(۹) تحریک ختم نبوت		شورش کاشمیری
(۱۰) شہر سدوم		حافظ شفیق مرزا

تک عشرہ کاملہ۔ ان کتب کے انتخاب میں بندہ نے جو موضوعات کی رعایت رکھی ہے اس کی افادیت انشاء اللہ مطالعہ کے بعد معلوم ہوگی۔ (نسیم)

شبہات حول إعجاز القرآن والرد علیہا:

الشبهة الأولى: يقول أعداء الإسلام في معرض الطعن في القرآن: وفي نبي القرآن: إن محمداً ﷺ قد تلقى هذا القرآن من (بحيرا الراهب) ونسبه إلى الله عز وجل ليوهم البشر قدسيته، والجواب: أن هذه فرية ما فيها مزية، وهؤلاء الخبثاء من الصليبيين وأعوانهم من الملاحدة، إنما يروجون مثل هذه الأباطيل ليشوشوا على المثقفين من أبناء المسلمين دينهم و يفسدوا عليهم عقائدهم بأمثال هذه الشبهات والافتراءات، وهذه الشبهة باطلة لعدة أمور:

أولا: ان الرسول لم يثبت عنه أنه سافر إلى الشام إلا مرتين: مرة في صغره مع عمه (أبي طالب) و مرة في شبابه مع (ميسرة) غلام السيدة خديجة ولم يحدثنا التاريخ إنه سمع من (بحيرا) أو تلقى عنه درسا واحدا، وإنما غاية الأمر أن (بحيرا الراهب) رأى سحابة تظلل الرسول، فحدث عمه بأن هذا الغلام سيكون له شأن، ثم طلب منه أن يعيده إلى مكة خوفا عليه من اليهود، ثم هل يعقل والرسول في سن الصغر أن يتلقى هذه العلوم والمعارف؟ أو يأتي بمثل هذا القرآن المعجز وهو لم يتجاوز بعد من العاشرة؟ وفي المرة الثانية كان غرضه التجارة ولم يثبت أنه ألتقى بأحد من الرهبان في هذه السفرة، فمن أين لهم هذا البهتان والافتراء؟

ثانيا: من المستحيل عقلا على أي إنسان أن يصبح في هذه المرتبة (أستاذ العالم) لمجرد مصادفته لراهب من الرهبان مرتين مع أنه كان في الأولى صغيرا وفي الثانية تاجرا، وأن يأتي بهذا الكتاب وهو أمة لمجرد التقائه بأحد الرهبان مرة أو مرتين.

ثالثا: لو كان هذا الراهب المسمى (بحيرا) هو مصدر هذا القرآن، لكان هو الأخرى بالنبوة والرسالة، أو لكانت عبقريته تفوق عباقرة الدنيا، لأنه أتى بكلام أعجز فيه الأولين والآخرين.

رابعا: نقول إن المشركين من كفار قريش كانوا أعقل وأسلم تفكيرا من هو لاء المجانين لأنهم - مع شدة حرصهم على تكذيب الرسول و تبهيته - لم يقبلوا على أنفسهم مثل هذا الكذب الرخيص، ولم يفكروا أن يقولوا إنه تعلم م

ن (بحيرا الراهب) لمجرد الالتقاء به مرتين لأن العقل لا يستسيغ ذلك.

الشبهة الثانية: يقولون هذا القرآن من تعليم (جبر الرومي) تعلم منه الرسول في مكة الخ. والجواب أن هذه الشبهة قد تولى الله عز وجل الرد عليها بأبلغ حجة وأنصح بيان فقال عز من قائل: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ط لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِّسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ٥﴾ (النحل: ١٠٣)

فهذا الرجل الذين ينسبون إليه تعليم محمد ﷺ هو رومي أعجمي لا يعرف اللسان العربي فكيف يعلمه القرآن؟ وقد كان (جبر) هذا حدادا يمتهن الحدادة وقد أسلم، فكان النبي ﷺ كثيرا ما يمر عليه فيجلس عنده، فقال المشركون: والله ما يعلم محمدا هذا القرآن إلا جبر الرومي، وكان سيده يضربه ويقول له: أنت تعلم محمدا، فيقول: لا والله، بل هو يعلمني ويهديني ومن الغريب أن هذه التهمة قد لاقت استحسانا عند بعض الأفراد مع أنها في منتهى الغرابة والهزل، إذ كيف يكون الأستاذ عبدا حدادا أعجميا، لا يفقه شيئا من اللغة العربية

ثم يعلم الرسول لغة الضاد!! وهل من المعقول أن يكون هذا الرومي الأعجمي مصدرا لهذا القرآن الذي هوا بلغ نصوص العربية بل هو معجزة من المعجزات ومفخرة العرب واللغة العربية!! ولهذا كان رد القرآن مفحما وقاطعا ﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ٥﴾ (النحل: ١٠٣)

الشبهة الثالثة: إن محمدا عبقرية فذة، وهذه العبقرية الخارقة، لماذا لا يمكن أن تكون هي منبع هذه الأخبار، وأن يكون هذا القرآن من تأليف محمد و ترتيبه لأنه ذو شخصية رائعة؟ والجواب: إن هذا الكلام إنما يصدر عن جاهل لا يعرف شيئا عن حياة النبي ﷺ ولا عن تاريخ عشيرته وقومه، فالرسول ﷺ عاش أربعين سنة بين قومه وهو يشار إليه بالبنان في صدقه وأمانته ونبله وفضله، حتى كان المشركون يلقبونه بـ (الصادق الأمين) فهل يعقل بعد هذه الحياة الشريفة الطاهرة، أن يأتي بأعظم بهتان فيزعم أن هذا القرآن من عند الله، وأنه رسول الله؟ وبداية الإنسان تدل على نهايته فكيف يتفق هذا مع تاريخ الرسول الشريف الطاهر، وحياته الفاضلة العطرة، وحين سأل (هرقل) ملك الروم أبا سفيان عن رسول الله. هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ أجابه أبو سفيان بقوله: لا، بل هو عندنا الصادق الأمين، فقال له هرقل: لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. ومن ناحية ثانية فقد ثبت في التاريخ ثبوتاً قاطعاً أن محمداً ﷺ كان أمياً لا يعرف القراءة والكتابة، وقد أكد هذا القرآن بقوله عز من قائل: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ٥﴾ فمن أين لرسول الله معرفة أخبار الأولين من الأنبياء والمرسلين؟ ومن أين له معرفة دقائق التاريخ وأحوال الأمم الغابرة وأنباء من سبق من البشر على وجه الدقة

وهو بعد لم يقرأ كتاباً، ولم يدرس علماً، ولم يتلق هذه الأنباء عن أحد من علماء أهل الكتاب؟^{ة والتفصيل} ثم مهما كانت عبقرية الإنسان فذة، ونبوغه عظيماً، وذكاؤه وافراً فمن أين له معرفة أمور الغيب، وأحوال المستقبل، وهل يمكن لبشر مهما سما أن يخبر عن الغيب بحيث لا يشذ عن أخباره واحسدة من هذه المغيبات إلا أن يكون رسولا صادقا يوحى إليه من عند الله؟ إن العقل ليجزم بأن هذا ليس في طوق البشر، ومهما بلغت العبقرية من النبوغ والذكاء، ومهما كانت الشخصية قوية ومثالية، فلن تستطيع أن تحرق أستار الغيب أو تخبر بما ليس في مقدورها وصدق الله ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ٥﴾

الشبهة الرابعة: يقولون: إن عجز البشر عن الإتيان بمثل هذا القرآن لا يدل على أنه كلام

الله، وما هذا إلا كمثّل عجزهم عن الإتيان بمثّل (الكلام النبوي) فهل يكون كلام الرسول من عند الله؟ أو يقال إنه كلام الله؟

والجواب: أن الحديث النبوي إن عجز عامة الناس عن الإتيان بمثله فلن يعجز أحد الخاصة عن الإتيان بمثّل بعضه، ولو بمقدار حديث واحد أو سطر واحد من كلامه، وكلام الرسول ﷺ وإن كان في الذروة العليا من الفصاحة والبلاغة إلا أنه لا يخرج عن كونه كلام بشر، وقد يشبهه كلام البشر بعضهم مع بعض، حتى لنجد تشابها بين كلام النبوة وكلام بعض الخواص من الصحابة ونسمع الحديث فيشبهه علينا أمره: أهو مرفوع ينتهي إلى النبي ﷺ؟ أم هو موقوف عند الصحابي أي من كلامه؟ أم مقطوع عند التابعي؟ ولا نستطيع أن نميز حتى يرشدنا السند إلى عين قائله. ومن أوتى حاسة بيانية يدرك هذا الشبه كثيرا، وقد يلتبس علينا الأمر حين نسمع كلاما رائعا بليغا لأحد الفصحاء فنظنه من كلام الرسول ﷺ، فإذا قد يكون هناك بعض الشبه بين كلام أفصح من نطق بالضاد وبين كلام بعض النبغاء واستمع مثلا إلى هذه الجملة الرائعة (المعدة بيت الداء، والحمية رأس كل دواء، وعودوا كل جسم ما اعتاد) فإن الإنسان إذا سمع هذه لم يستبعد أن تكون حديثا لجمالها وصحتها وأسلوبها الأخاذ، وربما جزم بأنها حديث شريف مع أنها ليست بحديث إنما هي من كلام طبيب العرب المشهور (ابن كلدة) وأما القرآن فذاك له شأن آخر لا يلتبس مع غيره من الكلام، ولن تستطيع أن تجد له شبيها أو ندا، لأن الذي صنعه على عينه لن تستطيع أن تجد له شبيها أو ندا، فكيف يقاس القرآن الكريم بالحديث الشريف في هذا المقام؟

ثانيا: ومن ناحية ثانية لو كان هذا القرآن من تأليف محمد ﷺ لكان ينبغي أن يكون الأسلوب في (القرآن والسنة) واحدا ضرورة أنهما صادران عن شخص واحد، استعدادا واحدا، ومزجه واحد، مع أننا نجد الفرق بينهما واضحا، والبون شاسعا، فأسلوب القرآن ضرب وحده تظهر عليه سمات الألوهية والربوبية التي تجل عن المشابهة والمماثلة، وأسلوب الحديث الشريف ضرب آخر، لا يجل عن المشابهة والمماثلة، بل هو محلق في جو البيان بقدر الأساليب البشرية الرفيعة، ولا يستطيع بحال أن يصعد إلى سماء إعجاز القرآن، وهذه يدركه كل إنسان إذا ما قارن بين الأسلوبين بأبسط نظره وصدق الله حيث يقول:

﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (لقمان: ٢٧) ﴿قُلْ لَنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا

الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. ﴿الاسراء: ۸۸﴾

ترجمہ: اعجاز قرآن کے بارے میں چند اعتراضات اور ان کے جوابات

یہاں سے مولف کتاب اعجاز قرآن پر کئے جانے والے چند اعتراضات اور ان کے جوابات نقل کر رہے ہیں۔ وہ مندرجہ ذیل ہیں: (مولف کتاب فرماتے ہیں)

پہلا اعتراض

دشمنان اسلام قرآن اور نبی قرآن (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں طعنہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہ قرآن بحیرہ راہب سے سیکھا اور اس کی نسبت اللہ عزوجل کی طرف کردی تاکہ لوگوں کو اپنی بزرگی (و پاکی) کا دھوکہ دے۔“

جواب

بے شک یہ وہ جھوٹ (اور بہتان) ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ خبیث صلیبی (پادری) اور ان کے ملحد اعوان (وانصار اور مستشرق مددگار) بے شک یہ اس قسم کی جھوٹی باتیں عام کرتے ہیں (اور عوام میں یہ باتیں اڑاتے ہیں) تاکہ وہ ان اعتراضات اور جھوٹے الزامات کی وجہ سے تعلیم یافتہ مسلمانوں پر ان کا دین گڈمڈ کر دیں اور ان کے عقائد کو بگاڑ دیں۔ یہ اعتراض چند وجہ سے باطل (اور غلط) ہے۔

(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (فقط) دو مرتبہ ہی شام کا سفر کرنا ثابت ہے ایک دفعہ اپنی کم سنی میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ اور ایک دفعہ سیدہ خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ اپنی نو جوانی میں۔ اور تاریخ ہمیں یہ نہیں بتلاتی کہ آپؐ نے بحیرہ (راہب) سے کچھ سنا ہو یا اس سے ایک ہی درس لیا ہو۔ بے شک (آخری بات اور) مقصد یہ ہے کہ بحیرہ راہب نے آپؐ پر بادل کا ایک ٹکڑا دیکھا جو آپؐ کو سایہ کئے ہوئے تھا۔ چنانچہ اس راہب نے آپؐ کے چچا (ابو طالب) کو یہ بتلایا کہ اس لڑکے کی ایک (عجیب) شان ہوگی۔ پھر یہود کے ان پراندریشہ کی وجہ سے ابو طالب سے ان کو واپس مکہ بھیج دینے کا مطالبہ کیا۔ پھر کیا یہ کوئی معقول بات ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی کم سنی میں یہ علوم و معارف (اس راہب) سے سیکھ لئے ہوں؟ یا اس معجز (کلام) قرآن (کریم) کی مثل لے آئے جبکہ آپؐ کی عمر (اس وقت) دس سال سے زیادہ نہ تھی۔ اور دوسری مرتبہ (کے سفر میں) آپؐ کی غرض تجارت تھی۔ اس سفر میں آپؐ کا کسی راہب سے ملنا ثابت نہیں۔ تو پھر ان (یہود و نصاریٰ ملحدین و مستشرقین) کو اس (بے بنیاد) الزام اور جھوٹ کی کہاں سے گنجائش ہے؟

(۲) کسی بھی انسان کے لئے عقلاً یہ محال ہے کہ وہ کسی ایک راہب سے (فقط) دو مرتبہ ملنے سے اس مرتبہ تک (یعنی پورے عالم کا استاد بننے تک) پہنچ جائے۔ باوجودیکہ کہ پہلی ملاقات میں وہ ایک کمسن لڑکا ہو اور دوسری ملاقات

میں ایک تاجر۔ اور اس معجز کتاب کو فقط کسی راہب سے ایک دو ملاقات کے کرنے سے ہی لے آئے۔ جب کہ وہ امی (بھی) ہو۔ (کہ یہ بھی عقلاً کسی انسان کے لئے محال ہے)

(۳) اگر یہ راہب جس کا نام بحیرا تھا وہی قرآن کا مصدر تھا (یعنی قرآن اس سے صادر ہوا) تو رسالت و نبوت کے وہ زیادہ لائق تھا۔

یا یہ کہ اس (راہب) کی عبقریت تمام دنیا کے عباقرہ (اور خدا داد صلاحیتوں والے یکتائے روز لوگوں) سے بڑھ کر ہوتی۔ کیونکہ وہ ایک ایسا کلام لے کر آیا ہے کہ جس نے اولین و آخرین کو عاجز کر دیا۔

(۴) ہم یہ کہتے ہیں کہ کفار قریش میں مشرکین ان دیوانوں (اور پاگلوں) سے زیادہ عقل مند اور سلامت فکر والے تھے۔ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تکذیب اور (آپؐ کو) لا جواب کرنے کی شدید حرص کے باوجود انہوں نے آپؐ اس گھٹیا جھوٹ کو تھوپنا پسند نہ کیا۔

اور انہوں نے یہ کہنے کے لئے (کبھی) نہ سوچا کہ آپؐ نے (یہ سب کچھ) بحیرا راہب سے صرف دو ملاقاتوں میں سیکھ لیا۔ کیونکہ یہ بات عقل میں آسانی سے نہیں اترتی۔

(ہم اس پر تفصیلی کلام علوم القرآن صفحہ ۲۸۳ تا ۲۸۷ کے حوالہ سے گزشتہ صفحات میں درج کر چکے ہیں۔ اس کے لئے مزید دیکھیں بائبل سے قرآن تک جلد ۲ صفحہ ۳۲۸-۳۲۹ حاشیہ نمبر ۲ از مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم)

دوسرا اعتراض

یہ کرتے ہیں کہ یہ قرآن ”جبر الرومی“ کے سکھلانے سے تھا کہ آپؐ نے اس سے مکہ میں (یہ قرآن) سیکھا (اور حاصل کیا).....

جواب

(اس کا یہ ہے) کہ خود اللہ تعالیٰ نے نہایت بلیغ دلیل اور واضح اور روشن بیان کے ساتھ اس اعتراض کے رد کی ذمہ داری اٹھالی۔

چنانچہ اللہ عز و جل یہ فرماتے ہیں:

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ط لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ۝﴾ (النحل: ۱۰۳)

”اور ہم کو خوب معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں۔ اس کو تو سکھلاتا ہے ایک آدمی جس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اس کی زبان ہے عجمی اور یہ قرآن زبان عربی ہے صاف۔“ (تفسیر عثمانی)

① متن کتاب میں لفظ ”لسان“ کے بعد ”الذی“ کا لفظ کتابت سے رہ گیا ہے۔ (نسیم)

چنانچہ یہ آدمی کہ جس کی طرف محمد ﷺ کو تعلیم دینے کی نسبت (یہ بے دین اندھے لوگ) کرتے ہیں یہ رومی عجمی تھا کہ جو عربی زبان کو (اچھے طریقہ سے) جانتا (بھی) نہ تھا تو وہ محمد (ﷺ) کو قرآن کیسے سکھلاتا۔ اور یہ آدمی (کہ جس کا نام) جبر تھا یہ لوہار تھا۔ جو لوہاری کا کام کرتا تھا۔ وہ ایمان لے آیا۔ چنانچہ آپ اکثر اس کے پاس سے گزرتے تو اس کے پاس بیٹھ جاتے تو اس پر مشرکین کہنے لگے کہ محمد (ﷺ) کو یہ قرآن جبر رومی ہی سکھلاتا ہے۔ اور اس کا آقا (کیونکہ یہ غلام تھے) ان کو مارتا (پیٹتا) اور کہتا کہ تو محمد (ﷺ) کو (یہ قرآن) سکھلاتا ہے وہ کہتا: نہیں خدا کی قسم! (نہیں) بلکہ مجھے تو وہ سکھلاتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ بعض لوگوں کو یہ الزام بڑا پسند آیا باوجودیکہ یہ غرابت اور ضعف (اور بلکہ اپنے چھچھور پن) کی انتہا پر ہے۔ کیونکہ ایک استاد غلام لوہار عجمی کیسے ہو سکتا ہے کہ جو عربی زبان میں سے کچھ نہیں جانتا پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فصیح عربی زبان سکھلائے کیا یہ کوئی معقول بات ہے کہ یہ عجمی رومی اس قرآن کا مصدر (اور جائے حصول) ہو کہ جو نصوص عربیہ (اور کلام عربی) میں سب سے بلند ہو!! اسی لئے قرآن نے لا جواب اور ناقابل تردید جواب دیا:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ۝﴾ (النحل: ۱۰۳)

”جس کی تعریفیں کرتے ہیں اس کی زبان ہے عجمی اور یہ قرآن زبان عربی ہے صاف۔“

توضیح

معارف القرآن جلد ۵ صفحہ ۴۰۴ پر اس رومی عجمی لوہار کا نام بلعام یا مقیس لکھا ہے (بحوالہ الدر المنثور) خلاصہ تفسیر میں بحوالہ بیان القرآن جلد ۶ صفحہ ۶۲ میں بعنوان ”جواب شبہات بر نبوت مع تہدید“ کے نہایت عمدہ کلام درج ہے جس میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ نے اس نہایت نامعقول اعتراض کا ہمہ وجوہ جواب دیا ہے دیکھئے حوالہ بالا۔

حضرت تھانویؒ کے الفاظ میں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ”وہ غلام کچھ انجیل بھی جانتا تھا۔ جس سے کافروں کو یہ اعتراض کرنے کا موقع ملا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن لفظ و معنی دونوں کا مجموعہ ہے اگر تم معنی کی جزالت خارقہ نہیں سمجھ سکتے ہو تو الفاظ کی بلاغت خارقہ کو تو (اے مشرک!) تم سمجھتے ہو۔ اگر مان بھی لیا کہ مضامین اس نے سکھلا دیئے تو بھلا وہ الفاظ اس کو کہاں سے آ گئے۔“

ترجمہ: تیسرا اعتراض

یہ ہے کہ (حضرت) محمد (ﷺ) کی عبقریت شاذ (اور منفرد اور یکتائے روزگار) تھی۔ تو اس عبقریت خارقہ سے یہ بات کیوں نہیں ممکن کہ وہ ان خبروں کا منبع ہو (کہ یہ سب کچھ اس لاثانی خداداد صلاحیت سے ظہور پذیر ہوا) اور (یہ بات کیوں ممکن نہیں کہ) یہ قرآن محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تالیف و ترتیب ہو۔ کیونکہ آپ ایک نہایت شاندار شخصیت کے مالک تھے۔

جواب

اس کا یہ ہے کہ یہ بات کسی ایسے جاہل سے ہی صادر ہو سکتی ہے کہ جو آپ ﷺ کی زندگی اور آپ کی قوم اور خاندان کی

تاریخ سے ناواقف ہو۔ تو (سنیے) رسول اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے درمیان ۴۰ سال زندگی گزارتے رہے اور آپ ﷺ کی صداقت، امانت، رتبہ اور بڑائی کے بارے میں انگلیوں سے اشارہ کئے جاتے تھے۔ (یعنی شہادت دی جاتی تھی) یہاں تک کہ مشرکین نے آپ کا لقب ”الصادق الامین“ رکھ دیا تھا۔ تو اس شرافت والی پاکیزہ زندگی کے بعد یہ بات عقل میں سماتی ہے کہ آپ (ایک دم) ایک نہایت بہتان (اور جھوٹ گھر) لائیں۔ جبکہ آپ ﷺ کو یہ یقین تھا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں؟ (پس قاعدہ یہ ہے کہ) آدمی کی ابتداء اس کی انتہا پر دلالت کرتی ہے۔ تو یہ بات رسول (اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی شریف (اور) پاک تاریخ اور آپ ﷺ کی بزرگ اور (نیکیوں کی خوشبو میں) رچی بسی زندگی اس (الزام) کے کیسے مطابق ہو سکتی ہے۔

اور جب روم کے بادشاہ ہرقل نے ابوسفیانؓ سے (کہ اس وقت وہ اسلام نہ لائے تھے) رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں یہ پوچھا ”کیا تم ان پر ان کے ان باتوں کے کہنے سے پہلے جھوٹ کی تہمت دھرتے تھے؟“ تو ابوسفیانؓ نے اپنے اس قول سے جواب دیا: نہیں (ایسا نہیں) بلکہ وہ ہمارے ہاں صادق الامین (مشہور) ہیں (کہ اس کی عرب کا بچہ بچہ گواہی دیتا ہے) تو اس پر ہرقل نے ابوسفیانؓ سے کہا: یہ نہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو جھوٹ سے چھوڑ دے اور اللہ پر جھوٹ باندھے (یعنی لوگوں سے تو جھوٹ نہ بولے مگر اللہ پر جھوٹی بات لگائے یہ نہیں ہو سکتا)

اور ایک دوسرے پہلو سے یہ بات ایک ناقابل تردید ثبوت کے ساتھ ثابت ہے کہ ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے جو لکھنا پڑھنا نہ جانتے تھے۔ اور قرآن نے یہ بات اس ارشاد خداوندی عزوجل سے پکی کر دی ہے۔ (ارشاد باری تعالیٰ ہے)

﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾ (العنکبوت: ۴۸)

”اور تو پڑھتا نہ تھا اس سے پہلے کوئی کتاب اور نہ لکھتا تھا اپنے داہنے ہاتھ سے تب تو البتہ شبہ میں پڑتے یہ جھوٹے۔“

(تفسیر عثمانی)

تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے انبیاء و مرسلین کی خبریں کہاں سے مل گئیں؟ اور آپ ﷺ کو تاریخ کے دقائق اور گزشتہ امتوں کے احوال اور پہلوؤں انسانوں کی خبروں کی اتنی باریکی اور تفصیل کے ساتھ معرفت کہاں سے حاصل ہو گئی؟ اور آپؐ نے بعد میں (بھی) کوئی کتاب نہیں پڑھی اور کسی علم کا سبق نہیں پڑھا اور اہل کتاب کے کسی عالم سے ان خبروں کو حاصل (بھی) نہیں کیا؟

پھر کیا جب ایک آدمی کی خداداد صلاحیتیں بے مثال ہوں گی اور اس کے علم و فن کی مہارت عظیم ہوگی اور اس کی عقل کامل ہوگی تو اس کو غیب کی باتوں اور آئندہ کے حالات کی خبر کہاں سے ہوگی؟ اور کیا کسی انسان کے لئے یہ بات ممکن ہے کہ جب اس کو یہ اشتیاق ہو کہ وہ غیب کی خبریں دے اس طور پر کہ وہ اپنی خبروں میں غیب کی خبروں میں سے کسی ایک میں بھی الگ (اور شاذ) نہ ہو مگر یہ کہ وہ سچا رسول ہو جس کی طرف اللہ کی وحی آتی ہو؟ بے شک عقل اس بات کا یقین کرتی ہے کہ یہ کسی انسان کی قدرت میں نہیں۔ اور جب بھی عبقریت (اور خداداد صلاحیت) علم و فن میں اور عقل و فہم میں پختہ اور کامل ہو جائے گی۔ اور اس

کی شخصیت قوی اور مثالی ہو جائے گی تو وہ غیب کے پردوں کو ہرگز نہیں پھاڑ سکے گا اور ان باتوں کی خبر نہ دے سکے گا جن کی اسے قدرت نہیں اور اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا:

﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۝﴾ (طہ: ۹۹)

”یوں سناتے ہیں ہم تجھ کو اپنے احوال جو پہلے گزر چکے۔ اور ہم نے دی تجھ کو اپنے پاس سے پڑھنے کی کتاب۔“
(تفسیر عثمانی)

توضیح

حقانیت قرآن اور مغرب کے غیر مسلم مصنفین

حضرت علامہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اس عنوان کے تحت اس موضوع پر طویل روشنی ڈالتے ہیں ہم یہاں اس کا خلاصہ درج کرتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں:

”ایک زمانہ تھا جب مغربی مصنفین عیسائیت کے تعصب میں مبتلا ہو کر کھلم کھلا یوں کہا کرتے تھے کہ قرآن کریم (معاذ اللہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی بوجھی تصنیف ہے اور (معاذ اللہ) آپ ﷺ کا دعوائے نبوت خود ساختہ تھا۔ لیکن اب خود مغرب کے غیر مسلم مصنفین کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے اہل مغرب کا نظریہ محض ایک معاندانہ نظریہ تھا۔ جس کی پشت پر کوئی دلیل نہ تھی اور آپ ﷺ کی پوری زندگی اس بات کی تکذیب کرتی ہے۔“

عہد حاضر کے مشہور مستشرق پروفیسر ٹنگمری واٹ لکھتے ہیں:

”قرون وسطیٰ کے یورپ میں یہ نظریہ عام کیا گیا تھا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک (معاذ اللہ) جھوٹے پیغمبر تھے جو (معاذ اللہ) غلط طور سے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے لیکن قرون وسطیٰ کے یہ تصورات جو دراصل جنگی پروپیگنڈے کی حیثیت رکھتے تھے اب آہستہ آہستہ یورپ اور عیسائی دنیا کے ذہنوں سے اتر رہے ہیں۔“^①

پروفیسر واٹ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ کی تکذیب کسی علمی دلیل پر مبنی نہ تھے بلکہ یہ اس پروپیگنڈے کا ایک جز تھا جو مسلمانوں سے لڑنے کے لئے ضروری سمجھا جا رہا تھا۔ انہوں نے خاصی تفصیل کے ساتھ ان قدیم اہل یورپ کی تردید کی ہے جو آپ پر معاذ اللہ جھوٹے دعویٰ یا جنون یا کسی بیماری کا الزام عائد کرتے تھے اور بتایا کہ عہد حاضر کے مذہبی سکالر روشن دلائل کی وجہ سے ان الزامات کو تسلیم نہیں کرتے۔ آخر میں وہ لکھتے ہیں:

”لہذا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں قرون وسطیٰ کے اس تصور کو تو اب خارج از بحث قرار دے دینا چاہیے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ایک ایسا انسان سمجھنا چاہیے جو پورے خلوص اور نیک نیتی سے وہ پیغامات سناتے تھے

جن کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ یہ ان کے پاس خدا کی طرف سے آرہے ہیں۔^① اس اعتراف کے بعد انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ صاف الفاظ میں سرکارِ دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لیا جاتا۔ لیکن صدیوں سے ذہنوں پر جمے ہوئے تصورات آسانی سے نہیں مٹتے۔ چنانچہ پروفیسر واٹ صاحب کو گزشتہ مصنفین کے غلط ہونے کا تو اقرار ہے لیکن دوسری طرف اپنے مذہب کو چھوڑ کر علی الاعلان انہیں اسلام قبول کر لینا دشوار ہے۔ (علوم القرآن صفحہ ۲۷۷-۲۷۸ ملخصاً)

ترجمہ: چوتھا اعتراض:

وہ یہ کہ ملحدین کہتے ہیں کہ آدمی کا اس قرآن کی مثل لانے سے عاجز ہونا یہ اسکے کلام اللہ ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ یہ نہیں مگر (اسی طرح) کہ جیسے لوگ کلام نبویؐ کی مثل لانے سے قاصر ہیں۔ تو کیا (اب اس وجہ سے) کلام الرسول بھی اللہ کی طرف سے ہوگا؟ یا یہ کہا جائے کہ یہ کلام اللہ ہے؟

جواب

اس اعتراض کا یہ ہے کہ اگرچہ بعض عام لوگ حدیث نبویؐ کے مثل لانے سے عاجز ہیں مگر بعض خواص اس کے بعض کی مثل لانے سے ہرگز عاجز نہیں ہیں۔

اگرچہ وہ مثل کلام الرسول کی ایک حدیث یا ایک سطر کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور کلام الرسول۔ اگرچہ فصاحت و بلاغت کی بلند چوٹیوں پر ہے مگر یہ کہ یہ کلام بشر ہونے سے نہیں نکلا (کہ وہ کلام معجز بن جائے) اور کبھی ایک انسان کا کلام دوسرے کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم کلام نبوت اور بعض خواص صحابہ کرامؓ کے کلام میں مشابہت پاتے ہیں۔ (چنانچہ) ہم ایک حدیث سنتے ہیں اور ہم پر یہ بات مشتبہ ہو جاتی ہے کہ آیا یہ حدیث مرفوع ہے کہ (جس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے یا یہ صحابی تک موقوف ہے یعنی اس کا کلام ہے یا یہ کہ وہ تابعی تک مقطوع^② ہے۔ اور ہم (اس کلام میں) تمیز نہیں کر سکتے حتیٰ کہ اس کے قائل تک ہماری راہنمائی (اس حدیث کی) سند کرتی ہے۔ اور جس کو (قوت) بیان کی حس دی گئی ہے اسے یہ شبہ اکثر ہوتا رہتا ہے۔ اور کبھی ہم پر بات مشتبہ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ہم ایک شاندار (اور عمدہ فصیح و) بلیغ کلام سنتے ہیں۔ اور اس کو کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو پھر (اس مقام پر) کبھی کبھی سب سے فصیح (و بلیغ) عربی بولنے والے کے کلام (یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام) اور بعض زبان و بیان کے ماہرین کے بیان کے درمیان شبہ ہو جاتا ہے مثلاً تو اس شاندار جملہ کو غور سے سن۔

المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء، وعودوا كل جسم ما اعتاد.

① Watt: Bell's Introduction to Quran Ch.2, P.18

② اصطلاحات علم حدیث کے لئے دیکھیں مولانا خیر محمد جالندھریؒ کا نہایت مفید رسالہ ”خیر الاصول“ (نسیم)

”معدہ بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز سب دواؤں کی جڑ ہے اور ہر جسم کو اسی کا عادی بناؤ۔ جس کا وہ عادی ہو۔“
 بے شک انسان جب اس جملہ کو سنتا ہے تو وہ اس جملے حسن اور اس کے مسحور کن اسلوب کی وجہ سے اس کے حدیث ہونے کو ناممکن نہیں سمجھتا اور کبھی وہ اس کو حدیث شریف (ہی) سمجھ بیٹھتا ہے باوجودیکہ وہ حدیث نہیں ہے بے شک یہ تو عرب کے مشہور طبیب ابن کلدہ کا کلام ہے۔

البتہ قرآن تو اس کی ایک اور ہی شان ہے یہ کسی دوسرے کے کلام سے میل نہیں کھاتا تو ہرگز اس کی مثل اور نظیر نہیں تلاش کر سکتا کیونکہ وہ ذات کہ جس نے اس کلام کو اپنی نگرانی میں بنایا ہے (یعنی اللہ تعالیٰ) تو اس کی مثل اور نظیر تلاش نہیں کر سکتا۔
 تو اس مقام پر حدیث شریف کو قرآن کریم پر کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے؟

(۲) (اس اعتراض کا جواب) ایک دوسرے پہلو سے (یہ ہے کہ) اگر یہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف ہوتا تو چاہیے تھا کہ قرآن اور حدیث کا ایک ہی اسلوب ہوتا اس بات کے ضروری ہونے کی وجہ سے کہ یہ دونوں (قرآن و حدیث) ایک ہی ذات سے صادر ہوئے ہیں جس کی استعداد اور مزاج (اور انداز گفتگو) ایک ہی ہے۔ اس کے باوجود ہم قرآن اور حدیث میں واضح فرق اور زمین و آسمان کا فاصلہ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کا اسلوب ایک واحد مثال ہے کہ جس پر الوہیت اور ربوبیت کے وہ رخ ظاہر ہوتے ہیں کہ جو مشابہت اور مماثلت سے دور ہیں۔ اور حدیث شریف کا اسلوب ایک دوسرا (طرز اور) نمونہ ہے کہ جو مشابہت اور مماثلت سے دور نہیں۔ بلکہ وہ فضائے بیان میں بلند بشری اسالیب کے بقدر منڈلا رہی ہے وہ کسی حال میں اس کی استطاعت نہیں رکھتی کہ وہ اعجاز قرآن کے آسمان پر چڑھ جائے۔ اس کو ہر وہ انسان پاسکتا ہے کہ جو ان دونوں اسلوب کے درمیان کشادہ بینی سے موازنہ کرے۔

اور اللہ تعالیٰ سچ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ فرمان ہے:

﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (لقمان: ۲۷)

”اور اگر جتنے درخت ہیں زمین میں قلم ہوں اور سمندر ہو اس کی سیاہی اس کے پیچھے ہوں سات سمندر نہ تمام ہوں باتیں اللہ کی۔ بے شک اللہ زبردست ہے حکمتوں والا۔“ (تفسیر عثمانی)

اور اللہ تعالیٰ سچ فرماتے ہیں:

﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ (الاسراء: ۸۸)

”کہہ اگر جمع ہوں آدمی اور جن اس پر کہ لائیں ایسا قرآن ہرگز نہ لائیں گے ایسا قرآن اور پڑے مدد کیا کریں ایک دوسرے کی۔“ (تفسیر عثمانی)

من كنوز المعلومات

قال تعالى: ﴿وَاَيُّوبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهُٗ اِنِّىْ مَسْنٰى الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَّاَتَيْنَاهُ اَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ ذِكْرًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝﴾ (الانبیاء: ۸۳-۸۴)

ماالضرا لذي مس ايوب عليه الصلاة والسلام؟

لقد ابتلى ايوب عليه الصلاة والسلام۔ بلاء شديد و ذلك ان الشيطان سلط على جسده ابتلاء من الله و امتحانا فنفخ في جسده فتقرح قروحا عظيمة و مكث مدة طويلة واشتد به البلاء ومات اهله و ذهب ماله فنادى ربه متوسلا فاستجاب الله له فاذهب عنه ما به من الازى و منحه الله العافية و من الاهل و المال شيئا كثيرا۔

قال رسول الله ﷺ: و اذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه؛ و اذا وقع بارض و لستم بها فلا تهبطوا عليها ما ذا يقصد الرسول ﷺ بهذا الحديث؟

الطاعون: قال رسول الله ﷺ الطاعون شهادة لكل مسلم (اخرجه البخارى ۱۵۶/۱۰)
وقال ﷺ "جعل الله رحمة للمؤمنين" فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم انه لن يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر الشهيد" (واخرجه البخارى ۱۵۷/۱۰) احمد (۶۴/۶)

معلومات کا خزانہ

سوال: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَاَيُّوبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهُٗ اِنِّىْ مَسْنٰى الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَّاَتَيْنَاهُ اَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ ذِكْرًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝﴾ (الانبیاء: ۸۳-۸۴)

”اور ايوب کو جس وقت پکارا اس نے اپنے رب کو مجھ پر پڑی ہے تکلیف اور تو ہے سب رحم والوں سے رحم والا۔ پھر ہم نے سن لی اس کی فریاد۔ سو دور کردی جو اس پر تھی تکلیف اور عطا کئے اس کو اس کے گھر والے اتنے ہی اور ان کے ساتھ۔ رحمت اپنی طرف سے اور نصیحت بندگی کرنیوالوں کو۔“ (تفسیر عثمانی)

وہ کونسی تکلیف تھی کہ جو حضرت ايوب عليه السلام کو ہوئی؟

جواب: حضرت ايوب عليه السلام بہت شدید آزمائش میں مبتلا کئے گئے۔ آپ کے بدن مبارک پر اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان کے طور پر شیطان کو مسلط کر دیا گیا۔ اس نے آپ کے بدن پر پھونک ماری جس سے آپ

کے بدن پر بڑے بڑے پھوڑے نکل آئے۔ اور وہ بڑے عرصہ تک باقی رہے اور آپ پر آزمائش سخت ہوتی چلی گئی (حتی کہ) آپ کے اہل و عیال کا انتقال ہو گیا اور آپ کا مال (اسباب سب) ضائع ہو گیا۔ چنانچہ آپ نے رب سے مدد مانگتے ہوئے دعا کی اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ چنانچہ آپ سے تکلیف کو دور کر دیا۔ آپ کو عافیت اور اہل و عیال اور بہت سا مال عطا فرمایا۔

سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”کہ وہ جب کسی زمین میں آن پڑے اور تم بھی وہیں ہو اور اس سے بچنے کے لیے وہاں سے مت نکلو۔ اور جب وہ کسی زمین ہو اور تم وہاں نہ ہو تو تم وہاں جانہ ٹھہرو۔“ (اس حدیث میں ہو وہ کونسی شے مراد ہے؟)

جواب: وہ طاعون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! طاعون (کے ذریعہ مرجانا) ہر مسلمان کے لیے شہادت (کا سبب) ہے۔ (بخاری شریف ۱۵۶/۱۰)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے طاعون کو مومنین کے لئے رحمت بنایا ہے نہیں ہے کوئی بندہ کہ طاعون آن پڑے اور وہ اپنے شہر ہی میں صبر کر کے ٹھہرا رہے۔ (کہ جہاں طاعون پھوٹا ہے) اور اسکا یقین ہے کہ اسکو وہی پہنچے گا کہ جو اللہ نے اس کے لیے (مقدر میں) لکھ دیا ہے مگر اس کے لیے شہید جتنا اجر ہے۔ (بخاری شریف ۱۵۷/۱۰ احمد ۶۴/۶)

القسم الثاني

التفسير بالدراية (الرأى)

بعد أن تحدثنا عن التفسير بالرواية، ننتقل الآن إلى الحديث عن التفسير بالدراية، وهذا النوع يسمى عند علماء التفسير (التفسير بالرأى) أو التفسير بالمعقول، لأن المفسر لكتاب الله تعالى يعتمد فيه على اجتهاده، لا على المأثور المنقول عن الصحابة أو التابعين، بل يكون فيه الاعتماد على اللغة العربية، وفهم أسلوبها على طريقة العرب، ومعرفة طريقة التخاطب عندهم، وإدراك العلوم الضرورية، التي ينبغي أن يكون ملماً بها كل من أراد تفسير القرآن، كالنحو والصرف وعلوم البلاغة، وأصول الفقه، ومعرفة أسباب النزول، إلى غير ما هنالك من العلوم التي يحتاج إليها المفسر، كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.

معنى التفسير بالرأى:

المراد بالرأى هنا (الاجتهاد) المبني على أصول صحيحة، وقواعد سليمة متبعة، يجب أن يأخذ بها من أراد الخوض في تفسير الكتاب، أو التصدي لبيان معانيه، وليس المراد به مجرد (الرأى) أو مجرد (الهوى) أو تفسير القرآن بحسب ما يخطر للإنسان من خواطر، أو بحسب ما يشاء. فقد قال القرطبي: من قال في القرآن بما سنع في وهمه، أو خطر على باله، من غير استدلال عليه بالأصول، فهو منطى، مذموم، وعليه يحمل الحديث الشريف ((من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)) ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار))

وقد قال عليه السلام: ((من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ))

قال القرطبي رحمه الله في مقدمة تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) ما نصه:

فسر حديث ابن عباس ((ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)) تفسرين:

أحدهما: من قال في مشكل القرآن بما لا يعرف من مذهب الصحابة والتابعين فهو متعرض

لسخط الله.

ثانيهما: من قال في القرآن قولاً يعلم أن الحق غيره فليتبوأ مقعده من النار.

وقد رجح القرطبي القول الثاني فقال: وهو أثبت القولين، وأصحهما معنى. ثم قال: وأما

حديث (جندب) فقد حمل بعض أهل العلم هذا الحديث على أن الرأى معنى به (الهوى)

والمراد من قال فى القرآن قولاً يوافق هواه، لم يأخذه عن أئمة السلف فأصاب فقد أخطأ،
 لحكمه على القرآن بما لا يعرف أصله، ولا يقف على مذهب أهل الأثر والنقل فيه.
 وقال ابن عطية: ومعنى هذا أن يسأل الرجل على معنى فى كتاب الله عز وجل، فيسور عليه
 (أى يهجم عليه) برأيه دون نظر فيما قال العلماء واقتضته قوانين العلم كالنحو والأصول،
 وليس يدخل فى هذا الحديث، أن يفسر اللغويون لغته، والنحويون نحوه، والفقهاء معانيه
 وأحكامه، ويقول كل واحد باجتهاده المبني على قوانين علم ونظر، فإن القائل على هذه الصفة
 ليس قائلاً بمجرد رأيه.

أنواع التفسير بالرأى:

وعلى هذا يمكن تقسيم التفسير بالرأى إلى قسمين:

(١) تفسير محمود.

(٢) تفسير مذموم.

فالتفسير المحمود:

ما كان موافقاً لغرض الشارع، بعيداً عن الجهالة والضلالة، متمشياً مع قواعد اللغة العربية،
 معتمداً على أساليبها فى فهم النصوص القرآنية الكريمة، فمن فسر القرآن برأيه (أى باجتهاده)
 متلماً للوقوف عند هذه الشروط، معتمداً عليها فيما يرى من معانى الكتاب العزيز، كان
 تفسيره جائزاً سائغاً، جديراً بأن يسمى (التفسير المحمود) أو التفسير المشروع.

وأما التفسير المذموم:

فهو أن يفسر القرآن بدون علم، أو يفسره حسب الهوى، مع الجهالة بقوانين اللغة أو
 الشريعة، أو يحمل كلام الله على مذهبه الفاسد، وبدعته الضالة، أو يخوض فيما استأثر الله
 بعلمه، ويجزم بأن المراد من كلام الله هو كذا وكذا، فهذا النوع من التفسير هو (التفسير
 المذموم) أو التفسير الباطل. وباختصار: فإن التفسير المحمود، ما كان صاحبه عارفاً بقوانين
 اللغة، خبيراً بأساليبها، بصيراً بقانون الشريعة.

والتفسير الباطل المذموم: ما كان منبعثاً عن الهوى، قائماً على الجهالة والضلالة. مثاله: ما
 ورد عن بعض الجهلة من ادعاء العلم فى قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أَنَسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾ أن المراد

بہا أن الله تعالى ينادى الناس يوم القيامة بأسماء أمهاتهم سترا عليهم، فقد فسر هذا الجاهل (الإمام) بالأمهات وظن أن الإمام جمع أم، مع أن اللغة العربية تأبى هذا، لأن جمع الأم أمهات قال تعالى: ﴿وَأُمّهَاتُكُمُ اللَّتِي أَرْضَعُنَّكُمْ﴾ ولا يكون جمع الأم إماما فإن ذلك فاسد لغة وشرعا، والمراد بالإمام هنا (النبي) الذي اتبعته أمتہ، أو كتاب الأعمال بدليل تنمة الآية: ﴿فَمَنْ أَوْتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يَظْلِمُونَ فِتْيَلًا﴾

فإذا لم يفهم الإنسان قواعد اللغة، ولا أصول العربية، خبط خبط عشواء وكان عليل الرأي، سقيم الفهم، وكذلك من لم يفهم غرض الشرع، وقع في الجهالة والضلالة، كمن يأخذ بظاهر الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلَّ سَبِيلًا﴾ فيحكم على كل أعمى بالشقاوة والخسران ودخول جهنم، مع أن المراد بالأعمى ليس عمى البصر، وإنما هو (عمى القلب) بدليل قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ وربما كان عمى البصر سببا لسعادة الإنسان كما جاء في الحديث القدسي: (من ابتليته بجبيته (يعنى عينيه) فصر عوضته الجنة)

وسندكر بعض النماذج عن التفسير الباطل المذموم عند الكلام على غرائب التفسير فارجع إليه هناك.

ترجمہ: دوسری قسم

تفسير بالدرایہ یعنی تفسیر بالرأے

تفسیر بالروایہ پر گفتگو کرنے کے بعد ہم اب تفسیر بالدرایہ (یعنی تفسیر بالرأے) پر گفتگو کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اور (تفسیر کی) اس قسم کا نام علماء تفسیر کے نزدیک تفسیر بالرأے یا ”تفسیر بالمعقول“ رکھا جاتا ہے کیونکہ (اس میں) کتاب اللہ کی تفسیر کرنے والا اپنے اجتہاد پر اعتماد کرتا ہے نہ کہ صحابہ و تابعین سے منقول اقوال پر بلکہ اس میں وہ لغت عربیہ اور عربی طریقہ پر لغت عربی کے اسلوب کے فہم اور عربوں کے نزدیک طریقہ مخاطب کی معرفت اور ان ضروری علوم کے ادراک پر اعتماد کرتا ہے کہ جن کا ہر اس شخص کو واقف ہونا ضروری ہے کہ جو قرآن کی تفسیر کا ارادہ کرے۔ جیسے (علم) نحو و صرف اور علوم بلاغت اور اصول فقہ اور اسباب نزول کی معرفت اور ان کے علاوہ وہ بہت سے دوسرے علوم کہ جن (کے جاننے) کا (ایک) مفسر محتاج ہوتا ہے جیسا کہ ہم ان (سب کی تفصیل) کو عنقریب آئندہ کلام میں بیان کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ

تفسیر بالرائے کا معنی

رائے سے یہاں (ہماری) مراد وہ اجتہاد ہے جو اصول صحیحہ اور قواعد سلیمہ متوارثہ (موترا ترہ کہ جن کی پیروی کی جاتی ہو) پر مبنی ہو۔ اور جو آدمی بھی تفسیر کتاب میں پڑنا اور اس کے معانی کے بیان کے درپے ہونا چاہتا ہے اس پر ان (اصول صحیحہ و قواعد سلیمہ متوارثہ) کو لینا (اور جاننا) واجب ہے اور ہماری مراد محض رائے یا محض ہوائے (نفس) یا قرآن کی تفسیر دل پر گزرنے والے خیالات کے مطابق کرنا یا من چاہی تفسیر کرنا نہیں ہے۔ علامہ قرطبیؒ فرماتے ہیں:

”جس نے قرآن کے بارے میں وہ بات کہی جو اس کے خیال میں سو جھی یا دل میں آگئی اس پر اصول (و قواعد صحیحہ) سے استدلال کے بغیر تو وہ خطا کار اور برا (شخص) ہے اور ایسے (ہی) شخص پر اس حدیث کو محمول کیا جائے گا۔“

من کذب علی متعمداً ملیتبوا مقعده من النار.

”جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنالے۔“

اور دوسری حدیث:

ومن قال فی القرآن برأیه فلیتبوا مقعده من النار.

”اور جس نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنالے۔“

اور تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

من قال فی القرآن برأیه فأصاب فقد أخطأ.

”جس شخص نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہا تو اگر صحیح بات بھی کہی تو اس نے غلطی کی۔“

علامہ قرطبیؒ نے اپنی تفسیر ”الجامع لاحکام القرآن“ کے مقدمہ میں یہ کہا ہے: حدیث ابن عباسؓ ومن قال فی القرآن

برأیه فلیتبوا مقعده من النار. کی دو تفسیریں بیان کی گئیں ہیں۔

(۱) جس نے قرآن کے ”مشکل“ ① کے بارے میں وہ بات کہی کہ جو صحابہؓ اور تابعین کے مذہب میں معروف (اور

مشہور) نہ ہو تو ایسا شخص رب کی ناراضی کے درپے ہونے والا ہے۔

(۲) (دوسری تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ) جس نے قرآن کے بارے میں ایسی بات کہی کہ وہ جانتا ہے کہ حق دوسری

بات ہے (پھر بھی اس غلط کو کہا یعنی جانتے بوجھتے غلط بات کہی) تو ایسا شخص جہنم میں اپنا ٹھکانا بنالے۔“

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) تحقیق علامہ قرطبیؒ نے دوسرے قول کو ترجیح دی اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ ”یہ دونوں میں زیادہ

① ”مشکل“ کی تعریف کے لئے دیکھیں ”اصول الشاشی“ صفحہ ۲۴ فقال: ”فهو ما ازداد خفاء علی الخفی کا نہ بعد ما خفی علی

السامع حقیقته دخل فی اشکاله و امثاله حتی لا ینال المراد الا بالطلب ثم بالتأمل حتی یتتمیز عن امثاله“ انتھی.

مضبوط (واضح اور محقق) قول ہے۔ اور دونوں میں معنی کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہے۔ پھر یہ ارشاد فرمایا: ”رہی حضرت جندب“ (سے مروی) حدیث تو بعض اہل علم نے اس حدیث کو اس بات پر محمول کیا ہے کہ ”رائے“ سے مراد ”ہوای“ (یعنی خواہش نفس) ہے (اب اس حدیث کا) مطلب یہ ہے کہ ”جس نے قرآن کے بارے میں ایسا قول کیا کہ جو اس کی خواہش نفس کے مطابق ہو کہ جس کو اس نے آئمہ سلف (اور علماء متقدمین اور جمہور) سے نہ لیا ہو۔ تو اس نے اگر صحیح بھی کہا تو غلط کہا کیونکہ اس نے قرآن پر ایسا حکم لگایا کہ جس کی اصل کو وہ نہیں جانتا اور وہ اصحاب اثر (وروایت) کے مذہب کو اور اس قول کے بارے میں ”نقل“ کو نہیں جانتا۔

ابن عطیہ کہتے ہیں: ”اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص سے کتاب اللہ عزوجل کے کسی معنی کو دریافت کیا جائے اور وہ قرآن پر اپنی رائے دھونس مارے (یعنی اپنی رائے لے کر قرآن پر چڑھ دوڑے) یہ دیکھے بغیر کے علماء نے اس بارے میں کیا کہا ہے اور قوانین علم جیسے نحو اور ”اصول“ وغیرہ کا اس بارے میں کیا مقتضی ہے۔

اور اس حدیث میں یہ بات داخل نہیں ہے کہ اہل لغت اپنی لغت سے اور نحوی نحو سے اور فقہاء قرآن کے معانی اور اس کے احکام سے اس کی تفسیر کریں کیونکہ ان میں سے ہر ایک اپنے اس اجتہاد کی بنا پر قول کر رہا ہے جو علم و نظر کے قوانین پر مبنی ہے کیونکہ اس صفت کے ساتھ (قرآن کے بارے میں کوئی) قول کرنے والا محض اپنی رائے سے قول کرنے والا نہیں۔

تفسیر بالرائے کی اقسام

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ)

”اس (مذکورہ تفصیل کی) بنا پر تفسیر بالرائے کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔“

(۱) تفسیر محمود (پسندیدہ تفسیر)

(۲) تفسیر مذموم (بری تفسیر)

تفسیر محمود

تفسیر محمود وہ تفسیر ہے کہ جو غرض شارع کے موافق، جہالت و ضلالت سے دور قواعد لغت عربیہ کے ساتھ ساتھ چلنے والی اور قرآن کریم کی نصوص کے فہم میں لغت عربیہ کے اسالیب پر اعتماد کرنے والی ہو۔ پس جس شخص نے اپنی رائے (یعنی اپنے اجتہاد) سے ان شروط سے واقفیت کو لازم پکڑتے ہوئے اور کتاب عزیر کے بارے میں اپنی رائے میں ان شروط پر اعتماد کرتے ہوئے تفسیر کی تو وہ تفسیر جائز (پسندیدہ و خوشگوار) (اور اچھی) اور اس بات کے لائق ہے کہ اس کا نام تفسیر محمود یا تفسیر مشروع (شرع کی مراد کے موافق تفسیر) رکھا جائے۔

تفسیر مذموم

(یہ) وہ (تفسیر) ہے کہ (جس میں) بغیر علم کے قرآن کی تفسیر کرے یا اپنی خواہش نفس کے مطابق کرے باوجودیکہ لغت یا شریعت کے قوانین سے ناواقف ہو۔ یا کلام اللہ کو اپنے فاسد (اور بگڑے ہوئے) مذہب یا اپنی گمراہ (کن) بدعت پر محمول کرے۔ یا ان (آیات) میں دخل دے کہ جن (کی مراد) کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص کر لیا ہے اور وہ پورے وثوق سے کہے کہ کلام اللہ کی مراد یہ ہے یہ ہے۔

تفسیر کی یہ قسم مذموم تفسیر یا باطل تفسیر ہے۔

مختصر یہ ہے کہ تفسیر محمودہ تفسیر ہے کہ اس کا مفسر قوانین لغت کو جاننے والا اسالیب لغت کی خبر (اور شدید) رکھنے والا اور قانون شریعت کو دیکھنے (اور اس کا لحاظ کرنے) والا ہو۔

اور تفسیر باطل (و) مذموم وہ تفسیر ہے کہ جو خواہش نفس سے ابھری ہو (اور) جہالت و ضلالت پر قائم ہو۔ تفسیر مذموم کی مثال وہ ہے کہ جو بعض علم کے دعویدار جاہلوں سے (نقل ہو کر) اس ارشاد باری تعالیٰ کے بارے میں آئی ہے۔ (ارشاد باری تعالیٰ ہے)

﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ﴾ (الاسراء: ۷۱)

”جس دن ہم پکاریں گے ہر فرقہ کو اس کے سرداروں کے ساتھ۔“ (تفسیر عثمانی)

کہ اس آیت سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو ان کی ستاری کرنے کے لئے ان کی ماؤں کے نام سے پکارے گا۔ پس تحقیق اس جاہل (مفسر) نے ”امام“ کی تفسیر ”امہات“ سے کی اور یہ سمجھا کہ (لفظ) ”امام“ (یہ) ”ام“ کی جمع ہے باوجودیکہ عربی لغت اس کا انکار کرتی ہے کیونکہ (لغت عربی میں) ام کی جمع ”امہات“ (آتی) ہے۔ (اور اسکی دلیل یہ) ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَامْهَاتُكُمُ النِّسَاءُ﴾ (النساء: ۲۳)

”اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا۔“ (تفسیر عثمانی)

اور ام کی جمع امام نہ ہوگی۔ کیونکہ یہ لغت اور شرع (دونوں کے) اعتبار سے فاسد ہے اور یہاں امام سے مراد وہ نبی ہے کہ جس کی تابع اس کی امت ہوگی۔ یا نامہ اعمال ہے (اور یہ تفسیر) اس آیت کے آخر کی دلیل سے ہے (ارشاد باری تعالیٰ ہے)

﴿فَمَنْ اَوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَاُولٰٓئِكَ يَقْرءُ وَنَ كِتَابَهُمْ وَلَا يَظْلِمُوْنَ فِتْيَلًا﴾ (الاسراء: ۷۱)

”سو جس کو ملا اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں سو وہ لوگ پڑھیں گے اپنا لکھا اور ظلم نہ ہوگا ان پر ایک تاگے

کا۔“ (تفسیر عثمانی)

پس جب آدمی لغت کے قواعد کو نہیں سمجھتا اور نہ ہی اصول عربیہ کو تو وہ بے سوچے سمجھے کام کرتا ہے (اور بے ہدایت اور بے

بصیرت ہوتا ہے) اور وہ بیمار رائے اور مریض سمجھ والا ہوتا ہے اسی طرح جو شرع (شریف) کی غرض نہیں سمجھتا وہ جہالت و گمراہی میں جا پڑتا ہے اس شخص کی طرح جو آیت کریمہ کے ظاہر کو لے لیتا ہے۔ وہ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ كَانَ فِيْ هَذِهِ اَعْمٰی، فَهُوَ فِیْ الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَاَضَلَّ سَبِیْلًا﴾ (الاسراء: ۷۲)

”اور جو کوئی رہا اس جہاں میں اندھا سو وہ پچھلے جہاں میں بھی اندھا ہے اور بہت دور پڑا ہوا راہ سے۔“ (تفسیر عثمانی)

پس یہ (ظاہر میں) ہر اندھے پر بدبختی اور خسارہ اور دخول جہنم کا حکم لگاتا ہے باوجودیکہ اندھے پن سے (اس آیت میں) نگاہوں کا اندھا پن مراد نہیں ہے اور بے شک وہ اس ارشاد باری کی دلیل سے دل کا اندھا پا مراد ہے۔

﴿فَاِنَّهَا لَا تَعْمٰی الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمٰی الْقُلُوْبُ الَّتِیْ فِیْ الصُّدُوْرِ﴾ (الحج: ۴۶)

”سو کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی پر اندھے ہو جاتے ہیں دل جو سینوں میں ہیں۔“ (تفسیر عثمانی)

اور آنکھوں کا اندھا پن تو کبھی انسان کی سعادت کا سبب ہوتا ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے: ”من ابتلیتہ

بجیبیتہ (یعنی عینیہ) فصبر عوضتہ الجنة“

(اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں) جس سے میں اس کے دو محبوب کی آزمائش لے لوں پھر وہ صبر کرے تو اس کے بدلہ میں

میں اس کو جنت دوں گا۔“

حدیث میں ”جیبیتہ“ سے مراد دونوں آنکھیں ہیں (یعنی جس کی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دونوں آنکھیں چھین لے اور وہ

اس پر صبر کرے تو اس کا بدلہ اس کو جنت کی صورت میں ملے گا ”نسیم“)

اور ہم عنقریب غرائب تفسیر پر کلام کے وقت اس باطل مذموم تفسیر کے چند (اور) نمونے پیش کریں گے۔ (اگر تو چاہے تو)

وہاں مراجعت کر لے۔

توضیح

اس موضوع پر ہم چند علماء کرام کی تحریروں کے نمونے پیش کرتے ہیں:

مولانا سعید احمد اکبر آبادی فرماتے ہیں:

تفسیر بالرائے پر وعید اور اس کا مطلب

(مولانا مرحوم تفسیر بالرائے کے متعلق ابوداؤد و ترمذی اور نسائی کی روایات نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں)

(ان روایات) کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قرآن مجید کے معانی میں غور و غوض اور ان سے احکام و مسائل کا استنباط ہی

سرے سے ممنوع ہے کیونکہ قرآن نے خود جگہ جگہ اپنی آیات میں غور و تدبر کی دعوت دی ہے اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو

ان میں انہماک رکھتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل جو لوگ قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے ان کی مذمت کی گئی ہے اس بنا پر جس

حدیث میں قرآن مجید کے بارے میں بغیر علم کے گفتگو کرنے کی ممانعت کی گئی ہے اس کا مطلب صرف یہی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ فہم قرآن کا سلیقہ نہیں رکھتے یعنی اس کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے اور جو فہم قرآن کے باب میں مبادی اور اصول موضوعہ کا حکم رکھتی ہیں۔ وہ ان سے بے خبر ہیں ان لوگوں کو محض قیاس و تخمین سے قرآن مجید کے احکم و مسائل یا حقائق و معانی کے بارہ میں گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے۔

غور کیجئے دونوں روایتوں میں ”بغیر علم“ کے الفاظ ہیں۔ اس بنا پر اس روایت کا مطلب یہی ہوگا کہ جو لوگ نہ جاننے کے باوجود قرآن کے بارے میں آزادی کے ساتھ لاابالیانہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں وہ اللہ کی وعید (اس) کے مستحق ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اس بنا پر اس قدر شدید وعید کی گئی ہے۔ ورنہ ہر شخص جانتا ہے کہ بغیر علم کے ایک قرآن ہی کیا، کسی مسئلہ پر بھی گفتگو کرنا شیوۂ دانشمندی سے بعید ہے۔ ایک عام اور مشہور شعر ہے۔

آں کس کہ نداند و بداند کہ بداند در جہل مرکب ابدال دھر بماند
(فہم قرآن صفحہ ۲۶ تا ۲۸ ملخصاً)

علامہ غلام احمد حریری مرحوم رقمطراز ہیں:

”لفظ ”الرأے“ کا اطلاق اعتقاد اجتہاد اور قیاس پر کیا جاتا ہے اس لئے قیاس کے قائلین کو اصحاب الرأے کہا جاتا ہے بنا بر اس تفسیر بالرأے سے وہ تفسیر قرآن مراد ہے کہ جو اجتہاد کی مدد سے کی جائے۔ یہ اس صورت میں ممکن ہے جب کہ عربوں کے اسلوب کلام عربی الفاظ اور ان کے وجوہ دلالات سے بخوبی واقف ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اشعار جاہلی اسباب نزول، ناسخ و منسوخ اور ان امور سے نا بلند نہ ہو جو مفسر کے لئے از بس ناگزیر ہیں۔“ (تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۲۳۳)

حضرت علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم اس موضوع پر ان الفاظ کے ساتھ روشنی ڈالتے ہیں۔

”علامہ ماوردی فرماتے ہیں کہ بعض غلو پسند لوگوں نے اس حدیث سے (کہ جس میں اپنی رائے سے قرآن کے بارے میں گفتگو کی ممانعت ہے) یہ مطلب لیا ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں کوئی بات فکر اور رائے کی بنیاد پر کہنا (درست اور) جائز نہیں۔ یہاں تک کہ اجتہاد کے ذریعے قرآن کریم سے ایسے احکام بھی مستنبط نہیں کئے جاسکتے جو اصول شرعیہ کے مطابق ہوں لیکن یہ خیال درست نہیں ہے کیونکہ قرآن نے خود جا بجا غور و تدبر اور استنباط کو مستحسن قرار دیا ہے اور اگر فکر و تدبر پر بالکل پابندی لگا دی جائے تو قرآن و سنت سے شرعی احکام و قوانین مستنبط کرنے کا سرے سے دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ لہذا اس حدیث کا مطلب ہر قسم کی رائے پر پابندی لگانا نہیں ہے۔ ①

چنانچہ اس بات پر جمہور علماء متفق ہیں کہ خود قرآن و سنت کے دوسرے دلائل کی روشنی میں اس حدیث کا یہ منشا ہرگز نہیں ہے کہ قرآن کریم کے معاملے میں غور و فکر اور عقل و رائے کو بالکل استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ اس کا اصل منشا یہ ہے کہ قرآن کریم

کی تفسیر کے متعلق جو اصول اجماعی طور پر مسلم اور طے شدہ ہیں ان کو نظر انداز کر کے جو تفسیر محض رائے کی بنیاد پر کی جائے گی وہ ناجائز ہوگی اور اگر اسی طرح تفسیر کے معاملہ میں دخل دے کر کوئی شخص اتفاقاً کسی صحیح نتیجے پر پہنچ بھی جائے تو وہ خطا کار ہے کیونکہ اس نے غلط راستہ اختیار کیا۔

اب اصول تفسیر کو نظر انداز کرنے کی بہت سے صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً

- (۱) بغیر اہلیت کے محض اپنی رائے کی بل بوتے پر قرآن کے بارے میں تفسیر پر گفتگو کرے۔
- (۲) کسی آیت کے بارے میں منقول کسی صاف و صریح حدیث یا کسی صحابیؓ و تابعیؓ کے قول کو چھوڑ کر اپنے رائے سے اس کا معنی بیان کرے۔
- (۳) جن آیات کے بارے میں کوئی حدیث یا اثر و روایت منقول نہ ہو اس کے بارے میں لغت اور زبان و ادب کے اصول کو پامال کر کے کوئی تشریح کرے۔
- (۴) قرآن و سنت سے براہ راست احکام و مسائل کے استنباط اور اجتہاد کی اہلیت کے بغیر اجتہاد شروع کرے۔
- (۵) قرآن کریم کی متشابہ آیات (کہ جن کا منشا و مراد فقط علم الہی میں ہے) ان کی جزم و ثوق کے ساتھ کوئی تفسیر بھی بیان کرے اور اس کے صحیح ہونے پر مصر بھی ہو۔
- (۶) اسلام کے مسلمہ طے شدہ اجماعی اصول و قواعد و عقائد کو مجروح کر کے کوئی تفسیر بیان کرے۔
- (۷) جہاں عقل و رائے کی گنجائش ہو وہاں بغیر کسی قطعی دلیل کے اپنی تفسیر کو صحیح اور دوسرے مجتہدین کی آراء کو باطل قرار دے۔

یہ سب وہ صورتیں ہیں کہ جن کی حدیث میں ممانعت ہے چنانچہ ایک دوسری حدیث میں یہ تمام مطالب اس مختصر جملے میں سمٹ آئے ہیں۔

من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبا مقعده من النار۔

”جو شخص قرآن کریم کے بارے میں بغیر علم کے کوئی بات کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔“

البتہ اگر اجماعی طور پر طے شدہ قواعد و ضوابط کے مطابق کوئی تفسیر کی جائے کہ جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو تو وہ اس وعید میں داخل نہیں۔

البتہ اس قسم کا اظہار رائے بھی قرآن و سنت کے وسیع و عمیق علم اور اسلامی علوم میں مہارت کے بغیر ممکن نہیں۔

علماء نے اس بارے میں کچھ کارآمد اصول مقرر فرمائے ہیں۔ جو اصول فقہ اور اصول تفسیر میں مفصل بیان ہوئے ہیں۔ ان کا ایک نہایت مفید خلاصہ علامہ بدرالدین زرکشیؒ نے اپنی کتاب ”البرہان فی علوم القرآن“ کی نوع نمبر ۴۱ میں بالخصوص ”اقسام تفسیر“ کے زیر عنوان (صفحہ ۱۶۳-۱۷۰) بیان فرمایا ہے یہ پوری بحث نہایت قابل قدر ہے۔ (طالبان علوم قرآن وہاں ملاحظہ فرما سکتے ہیں) (علوم القرآن صفحہ ۳۵۶-۳۵۹ مخلصاً و بتصرف)

آخر میں علامہ سید مناظر احسن گیلانیؒ کی ایک نہایت دلچسپ اور ادیبانہ تحریر پیش خدمت ہے:

”بعض روایات میں تفسیر بالرائے کی ممانعت کی گئی ہے اور اسے جرأت بے جا قرار دیتے ہوئے دھمکی دی گئی ہے کہ اس جرم کا ارتکاب جہنم کو آدمی کا ٹھکانہ (مقعد) بنادیتی ہے اس کا عام مطلب یہ پھیلا دیا گیا ہے کہ قرآنی آیات کا مطلب کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا جب تک اس مطلب کی تائید میں کسی روایت کی پشت پناہی حاصل نہ ہو۔ اسی وجہ سے تفسیر کی ان کتابوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے کہ جن میں ہر آیت کے تحت میں روایات کے درج کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے ابن جریر طبری کی تفسیر کا زیادہ تر اس پر مدار ہے۔ اس نقطہ نظر سے کہنے والوں نے امام فخر الدین رازی کے متعلق یہ لطیفہ مشہور کر رکھا ہے۔“

فیہ کل شیء الا التفسیر۔

”امام رازی کی تفسیر میں تفسیر کے سوا سب کچھ ہے۔“

بہر حال اس فقرہ سے اشارہ اسی طرف کیا گیا ہے کہ جتنی توجہ روایات کی طرف امام صاحب کو چاہے تھی، نہیں کی۔ اس کے مقابلے میں ایک طبقہ بے باکوں کا بھی ہے جو قرآنی آیات کی تشریح و توجیہ میں نہ اس ماحول ہی کو اپنے سامنے رکھنا چاہتا ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ یا جن بزرگوں کو اپنا مخاطب قرآن نے پہلی دفعہ بنایا تھا (یعنی صحابہ کرامؓ) قرآنی آیات کے متعلق ان کے تاثرات کی وہ پرواہ نہیں کرتا۔

حتیٰ کہ شوریدہ سری میں عقل باختوں کا یہ گروہ کبھی کبھی ترقی کر کے اس حد تک آ پہنچتا ہے کہ عربی لغت اور الفاظ کے لغوی معانی کی رعایت سے بھی اس راہ میں اگر ضرورت ہوئی تو آزاد ہو گیا۔

تاریخ کے ہر دور میں اس قسم کی ناہمواریوں کا مشاہدہ قرآنی آیات کی تشریح و توضیح میں کیا گیا ہے۔ ”اتقان“ میں سیوطیؒ نے نقل کیا ہے کہ ”لیطمئن قلبی“ کے لفظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک دوست کی طرف اشارہ کیا جس کا نام قلبی تھا۔ (یہ قصہ آگے متن میں بھی آ رہا ہے۔ ”نسیم“) مقصد یہ تھا کہ میں تو مرنے کے بعد جی اٹھنے پر مطمئن ہوں مگر میرا دوست قلبی وہ مطمئن نہیں اس لئے یہ تماشا دکھلائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔

اسی طرح بعض کا یہ قول ہے کہ میت لحم خنزیر وغیرہ بعض مردوں اور عورتوں کے نام ہیں۔ مسلمانوں کو ان سے ملنے جلنے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان خرافات کا ذکر کہاں تک کیا جائے۔ بقول ابو مسلم اصفہانی ان اقوال کا ذکر اس لئے کیا جانا چاہیے تاکہ:

ان يعلم ان فیمن یدعی العلم حمقى۔

”معلوم ہو کہ علم کا دعویٰ کرنے والوں میں احمقوں کی کمی نہیں۔“

اور ان حماقتوں کا تعلق تو ”قدیم علم“ اور ”دانش پارینہ“ سے تھا۔ اس کے مقابلے میں ”دانش نو“ کی بوالعجبیوں کا جو طوفان عہد حاضر میں امنڈ آیا ہے اس کا نہ اور ہے اور نہ چھوڑ!!! بھلا اس دعویٰ کے ساتھ کہ قرآن میں نہ غلامی کا ذکر ہے نہ تعدد ازواج

کے قانون کا نہ معجزوں کا نہ کرامتوں کا نہ فرشتوں کا نہ جنت دوزخ کا نہ جنتوں کی نعمتوں کا نہ جہنم کے عذابوں کا ”الغرض قرآن میں جو کچھ ہے وہی کچھ قرآن میں نہیں۔“

اس عجیب و غریب ادعا کے ساتھ قرآنی الفاظ کی تشریح و توضیح میں جن طلسماتی نیرنگیوں کے تماشے سامنے آ سکتے ہیں یہ صرف احتمال ہی نہیں بلکہ کر کے دکھایا گیا۔ اور قرآن کے ساتھ ان بد بختانہ بازی گروں کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ عربی زبان کی ایک سطر بھی جو صحیح طرح پڑھ نہیں سکتے وہی قرآن کے اردو ترجموں کی مدد سے ان ہی ناقابل برداشت کوتاہیوں اور گستاخیوں کے بل بوتے پر کوتاہ نصیبوں کا یہ گروہ جری ہو گیا ہے۔ طرفہ تماشایہ ہے کہ وہ ان مذہبی حرکات پر داد کا طالب بھی ہے۔ آج ان مجرمانہ جساتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ جس مقصد اور جس مطلب کو بھی چاہا جاتا ہے اس کو قرآنی مطالب کے سر تھوپ دیا جاتا ہے۔

اب ایک طرف تو روایت کے بغیر تفسیر منع ہے دوسری طرف فقط روایت پر اعتماد ہے خواہ کس درجہ ہی کی ہو۔ تیسری طرف آزادی ہی آزادی ہے کہ جو دوسوہ اور وہم بھی جی میں آیا اس کو قرآن کی طرف منسوب کر دیا۔ بقول اکبر مرحوم کے ۔

”مجھے تفسیر بھی آتی ہے اپنا مدعا کہیے“

حضرت علامہ انور شاہ صاحب اس کا مطلب یہ فرماتے ہیں کہ ”مسلمانوں میں نسلاً بعد نسل خلفاً عن سلف جن حقائق سے اسلام دینی کی تقویم و تعمیر ہوئی ہے کہ جن کے بغیر اسلام کا تصور کوئی مسلمان نہیں کر سکتا یعنی ضروریات دین کہ جو اول تا آخر بغیر کسی اختلاف کے اسلام کی جانی پہچانی باتیں ہیں۔ ان سے ہٹ کر قرآنی آیات کی تشریح ایمان سوز جرات ہے۔ تفسیر و تاویل کی اسی قسم کو شاہ صاحب ”تفسیر بالرائے“ قرار دیتے ہیں۔

لیکن بغیر کسی روایت کی پشت پناہی کے قرآنی آیات کی تشریح کرنے والا اپنی من مانی تشریح کر رہا ہے۔ حضرت شاہ صاحب اس کی سختی سے تردید فرمایا کرتے تھے۔

اس کے بعد ایک طویل علمی بحث فرمانے کے بعد علامہ گیلانی فرماتے ہیں:

”مگر قرآنی آیات سے صحیح واقفیت کے لیے جن قدرتی اسباب و ذرائع کی ضرورت ہے جو ان سے تہی دامن ہوگا اس کے اگلوں اور پچھلوں کی تفسیر کی جرات محض بے شرمی اور بے حیائی اور جہالت ہی کی وجہ سے ہو سکتی ہے ان پر افسوس صد افسوس ہے۔ یہی لوگ جہنم کے مستحق ہیں۔ (احاطہ دارالعلوم دیوبند میں بیتے ہوئے دن صفحہ ۱۳۰-۱۳۸ ملخصاً و بتصرف)

أمہات التفسیر:

والأمور التي ينبغي استناد الرأي إليها في التفسير، أمهاتها أربعة كما ذكرها (الزركشي)

في كتابه البرهان، ونقلها السيوطي عنه في كتابه الإتيقان و نحن نلخصها بإيجاز:

الأول: النقل عن الرسول ﷺ مع التحرز عن الضعيف والموضوع.

الثاني: الأخذ بقول الصحابي في التفسير، فإنه في حكم المرفوع.

الثالث: الأخذ بمطلق اللغة، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين، مع ترك ما لا تحتمله لغة العرب.

الرابع: الأخذ بما يوافق الكلام العربي، ويدل عليه قانون الشرع، وهذا هو الذي دعا به النبي عليه السلام لابن عباس في قوله: ((اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل))

العلوم التي يحتاجها المفسر:

يحتاج المفسر لكتاب الله تعالى، إلى أنواع من العلوم والمعارف، يجب أن تتوفر فيه، حتى يكون أهلاً للتفسير، وإلا كان داخلاً في الوعيد السابق ((ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)) وقد ذكر العلماء أنواع العلوم التي يجب توفرها في المفسر، وأوصلها السيوطي في كتابه (الاتقان) إلى خمسة عشر علماً، ونحن نوجزها فيما يلي:

(١) معرفة اللغة العربية وقواعدها (علم النحو، والصرف، وعلم الاشتقاق)

(٢) معرفة علوم البلاغة (علم المعاني، والبيان، والبديع)

(٣) معرفة أصول الفقه (من خاص، وعام، ومجمل، ومفصل..... الخ)

(٤) معرفة أسباب النزول.

(٥) معرفة الناسخ والمنسوخ.

(٦) معرفة علم القراءات.

(٧) علم الموهبة.

أما الأول:

وهو اللغة وما يتعلق بها من نحو وصرف واشتقاق، فإنه ضروري للمفسر، إذ كيف يمكن فهم الآية بدون معرفة المفردات والتراكيب وهل باستطاعة أحد أن يفسر قوله تعالى ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَاءِهِمْ تَرْبُصٌ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ جَ فَإِنْ قَاؤَا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ بدون أن يعرف المعنى اللغوي للإيلاء، والتربص،

قال الإمام مالك (لا أوتي برجل غير عالم بلغة العرب، يفسر كتاب الله، إلا جعلته نكالا.

وقال مجاهد:

لا يحل لأحد يومن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله، إذا لم يكن عالما بلغات العرب.

فإذا لم يتفق اللفظ مع المعنى اللغوي كان باطلا، كتفسير بعض الروافض قوله تعالى: ﴿مَرَجَ الْبُحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ﴾ أنهما على وفاطمة، وقوله ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ يعنى الحسن والحسين.

وكتفسير (فرعون) بالقلب في قوله تعالى: ﴿أَذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ ويريد به قلب الإنسان القاسى، قال القرطبي: وهذا الجنس قد يستعمله بعض الوعاظ في المقاصد الصحيحة، تحسينا للكلام، وترغيبا للمستمع، وهو ممنوع لأنه قياس في اللغة، وذلك غير جائز، وهو أحد وجهي المنع من التفسير بالرأى.

وعلم النحو ضرورى للمفسر، لأن المعنى يتغير بتغير الحركات تغيرا كبيرا، فقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ بنصب هاء الجلالة، ورفع همزة العلماء، والمعنى صحيح، لأن معنى الآية: الذين يخشون الله من عباده العلماء دون غيرهم، فمن ازداد علما بالله، ازداد منه خوفا، ولو عكس فضم هاء الجلالة، ونصب همزة العلماء لفسد المعنى.

قصة لطيفة:

ذكر القرطبي في تفسيره هذه القصة في عدم اللحن في القرآن، قال: (قدم أعرابي في زمان عمر بن الخطاب إلى المدينة المنورة فقال: من يقرئني مما أنزل على محمد ﷺ؟ قال: فأقرأه رجل سورة (براءة) فقرأ عليه الآية الكريمة ﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ بالجر أى بجر اللام في (رسوله) بدل الضم فقال الأعرابي: أو قد برىء الله من رسوله؟ فإن يكن الله برىء من رسوله، فأنا أيضا أبرأ من رسوله، فاستعظم الناس الأمر، وبلغ عمر مقالة الأعرابي فدعاه فقال يا أعرابي؟ أبرأ من رسول الله ﷺ؟

فقال يا أمير المؤمنين: إنى قدمت المدينة، ولا علم لى بالقرآن، فسألت من يقرئني؟ فأقرأنى هذا الرجل سورة (براءة) فقال: ﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ فقلت: أو قد برىء الله من رسوله، إن يكن الله برىء من رسوله، فأنا أبرأ منه، فقال عمر: ما هكذا الآية يا

أعرابي؟ قال: فكيف هي يا أمير المؤمنين؟ قال: ﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ فقال الأعرابي: وأنا والله أبرأ مما برىء الله ورسوله منه، أبرأ من المشركين..... فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يقرىء الناس إلا عالم باللغة، وأمر أبا الأسود فوضع النحو.

ومعرفة علم الصرف والاشتقاق ضرورة أيضاً للمفسر، حتى لا يخطئ الإنسان خبط عشواء، قال الزمخشري: من بدع التفاسير قول من قال إن (الإمام) في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمامِهِمْ﴾ جمع أم، وأن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم دون آبائهم، قال: وهذا غلط فاحش أوجب جهل القائل بالتصريف فإن (أما) لا تجمع على إمام.

(٢) وأما علوم (المعاني والبيان والبديع) فضرورة لمن أراد تفسير الكتاب العزيز، لأنه لا

بدله من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز، وذلك لا يدرك إلا بهذه العلوم، فمثلاً قوله تعالى ﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْغَجْلَ﴾ أي أشربوا حب العجل فهو على حذف مضاف. ومثله ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ المراد أهل القرية وقوله تعالى ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ ليس على الحقيقة وإنما هو استعارة فكما يستر اللباس العورة، ويزين الإنسان ويجمله، كذلك الرجل والمرأة كل منهما كاللباس لصاحبه يزينه ويكمله ويجمله، وهو من روائع النظم، وبدائع الكلام، وإذا حمل الإنسان المعنى على ظاهره، فسد المعنى، كما يذكر أن (الفرنسيين) أرادوا ترجمة القرآن إلى لغتهم، فلما وصلوا إلى هذه الآية الكريمة ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ ترجموها بالظاهر ولم يدركوا السر الدقيق فيها، فكانت الترجمة كالتالي (هن بنطلونات لكم، وأنتم بنطلونات لهن) لأن اللباس عندهم يسمى (البنطلون) وهكذا ساء فهمهم ولم يدركوا روعة تعبير القرآن. وقريب من هذا ما وقع لبعض الأعراب حين سمع قوله تعالى ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ أخذ عقالين أبيض وأسود وجعل يأكل وينظر إليهما حتى كادت الشمس أن تطلع، فجاء إلى النبي ﷺ فأخبره بذلك فقال له: إنك لعريض القفا إنما ذلك بياض النهار، وسواد الليل. وفي القرآن الكريم أمثلة كثيرة على الاستعارة والكناية والمجاز، ولا بد في فهمها من معرفة علم البيان والبديع مثل قوله تعالى عن سفينة نوح ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ أي بحفظنا ورعايتنا، وقوله ﴿قَدَمٌ صَدَقَ﴾ و﴿لِسَانٌ صَدَقَ﴾ و﴿جَنَاحُ الذَّلِّ﴾ كل ذلك وأشباهه يحتاج إلى فهم علوم البلاغة وأسرار البيان.

ترجمہ: تفسیر کے بنیادی اصول (یعنی تفسیر کے مآخذ)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”وہ امور کہ تفسیر میں جن کی طرف رائے کو منسوب کرنا (اور رائے کا جن پر اعتماد کرنا) لازمی ہے ان کے بنیادی اصول چار ہیں۔ جیسا کہ علامہ زرکشی نے انہیں اپنی کتاب ”البرہان“ (فی علوم القرآن) میں ذکر کیا ہے اور علامہ سیوطی نے انہیں اپنی کتاب ”الاتقان“ میں ذکر کیا ہے ہم اختصار کے ساتھ (یہاں) ان کا خلاصہ (ذیل میں) پیش کرتے ہیں۔“

- (۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول روایت کہ جس میں ضعیف اور موضوع روایت سے بچا جائے۔
- (۲) تفسیر میں صحابی کے قول کو اختیار کرنا کہ یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے۔
- (۳) محض لغت (سے استدلال کرنا اور اس کے لغوی معنی) کو لینا کیونکہ قرآن صاف عربی زبان میں اترا ہے اس کے ساتھ اس معنی کو ترک کرنا کہ لغت عرب جس کا احتمال نہ رکھتی ہو۔
- (۴) ایسی بات سے استدلال کرنا کہ جو کلام عربی کے موافق ہو۔ اور قانون شرع شریف (بھی) اس پر دلالت کرتا ہو۔ یہی وہ بات ہے کہ جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں حضرت ابن عباسؓ کے لئے دعا فرمائی تھی۔ (ارشاد نبوی ہے)

اللہم فقہہ فی الدین و علمہ التأویل ❶
 ”اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور تفسیر کا علم سکھا۔“

توضیح

مولانا سعید احمد اکبر آبادی فرماتے ہیں:

”ہندوستان میں اب ایسے حضرات کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے جو مطالب قرآنی کے صحیح مفہوم کے لئے احادیث کو شرط قرار نہیں دیتے ان کی رائے میں احادیث ناقابل اعتبار و استناد ہیں اور اس بنا پر ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ تشریح احکام یا تفسیر قرآن میں ان سے مدد لی جائے۔“

سنت سے احتجاج کا انکار ہمارے دور نامساعد ہی کی خصوصیت نہیں علامہ ابن حزم اندلسی نے اپنی کتاب ”احکام الاحکام“ میں کہا ہے کہ ”دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید کو تو آدمی کتاب الہی مانے اور رسول اللہ ﷺ کی نبوت کا قائل بھی ہو لیکن اس کے باوجود وہ احادیث و اخبار کی حجیت کا انکار کرے۔“

آگے چل کر مولانا مرحوم فرماتے ہیں:

❶ اس کے لئے دیکھیں الاتقان جلد ۲ صفحہ ۱۶۔

”اگر فہم قرآن میں سنت سے مدد نہ لی جائے تو اس سے نہ صرف یہ کہ ہم منقولات شرعیہ (یعنی وہ الفاظ کہ جولغۃ کسی معنی میں استعمال ہوتے تھے لیکن شریعت نے ان کے معانی مخصوص اور متعین کر دیئے۔ جیسے صوم، صلوٰۃ، زکوٰۃ وغیرہ) کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بلکہ لغت کی روشنی میں بھی بعض آیات کے مفہوم کو صحیح طور پر متعین نہیں کر سکتے۔“

آگے چل کر فرماتے ہیں:

”در اصل دین الہی کا مکمل نقشہ قرآن و سنت کے امتزاج ہی سے سامنے آ سکتا ہے قرآن بطریق متن اور سنت بہ طور تفسیر و تشریح ہے اور تشریح احکام کا مبنی دونوں ہیں۔“ (اس کے لئے دیکھئے حدیث کے بارے میں مکمل بحث ”فہم قرآن“ صفحہ ۷۲ تا ۱۰۰)

لغت عرب کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں:

”قرآن کو سمجھنے کے لئے عربیت شرط ہے کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا۔ اور عربی سے مراد عربی زبان کی صرف اتنی استعداد نہیں ہے کہ کوئی شخص عربی سے اردو یا کسی اور زبان میں ترجمہ کر سکے۔ صرف اتنی استعداد سے کوئی شخص قرآن کی اجمالی مراد تو سمجھ سکتا ہے لیکن جب تک اس کا ذوق عربیت پختہ نہ ہو اور بقول امام شافعیؒ جب تک اس میں کسی عربی عبارت کو عربی کے انداز فہم و تعبیر کے مطابق ہی سمجھنے کی صلاحیت نہ ہوگی وہ قرآن مجید کے بلیغ اسلوب بیان اور اس کے مخصوص انداز تعبیر سے واقف نہ ہو سکے گا۔ اس بنا پر قرآنی مطلب و مفہوم کے بہت سے گوشے اور پہلو ایسے ہوں گے جو اس کے عقل و فہم کی گرفت میں نہ آ سکیں گے۔“

اور ہر شخص جانتا ہے کہ یہ کوئی عربی کی ہی خصوصیت نہیں ہے بلکہ ہر زبان کا یہی قاعدہ ہے کہ کسی زبان کے جاننے اور بولنے والے بھی یکساں نہیں ہوتے۔ وہی ایک سادہ سا جملہ اور فقرہ ہوتا ہے ایک عام اور بد ذوق اردو داں اس کو سنتا ہے اس پر خاک اثر نہیں ہوتا لیکن ایک صاحب ذوق اس کو سنتا ہے تو بے اختیار ہو کر سر دھننے لگتا ہے اور اس جملہ میں اس کو حقائق و معانی کا ایک دفتر نظر آتا ہے۔

استاد مومن کا ایک شعر ہے۔

تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا
کتنے لوگوں نے پڑھا ہوگا لیکن مرزا غالب نے سنا تو کہنے لگے اے کاش! مومن یہ ایک شعر مجھے دے دیتے اور اس کے عوض میں میرا پورا دیوان مجھ سے لے لیتے۔“ (فہم قرآن صفحہ ۲۹-۳۰ ملخصاً)

ترجمہ: وہ علوم جن کی مفسر کو احتیاج ہے

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”کتاب اللہ تعالیٰ کا مفسر علوم و معارف کی بہت سی انواع (واقسام کو جاننے) کا محتاج ہے اور لازم ہے کہ وہ علوم اس

میں درجہ مہارت تک ہوں۔ یہاں تک کہ وہ تفسیر کا اہل ہو جائے۔ وگرنہ وہ گزشتہ وعید میں داخل ہوگا۔ (جو یہ ہے)“

من قال فی القرآن برأیه فلیتبعوا مقعده من النار.

علماء کرام نے علوم کی ان انواع کا ذکر کیا ہے کہ جن میں مفسر کا ماہر ہونا ضروری ہے۔ اور علامہ سیوطیؒ نے اپنی کتاب

”الاتقان“ میں ان (کی تعداد) کو پندرہ تک پہنچا دیا ہے۔^①

ہم ان کو مختصر طور پر ذیل میں درجہ کرتے ہیں:

- (۱) لغت عربیہ اور اس کے قواعد کو جاننا (یعنی علم نحو، علم صرف اور علم اشتقاق وغیرہ کو جاننا)
- (۲) علوم بلاغت کو جاننا (یعنی علم معانی و بیان و بدیع (کو جاننا)
- (۳) اصول فقہ کو جاننا (جیسے خاص۔ عام، مجمل، مفصل وغیرہ وغیرہ.....)
- (۴) اسباب نزول کو جاننا۔
- (۵) نسخ و منسوخ جاننا۔
- (۶) علم قراءات کو جاننا
- (۷) علم وہبی (یعنی علم لدنی ہونا)

توضیح

علامہ عبدالحق حقانیؒ اس بارے نہایت علمی روشنی ڈالتے ہوئے یوں تحریر فرماتے ہیں:

علم تفسیر کے دو جز ہیں۔ (۱) تفسیر حقیقی (۲) حل لغات و بیان محاورات و دفع اشکالات۔ پہلی قسم کی تفسیر کو تفسیر نقلی کہتے ہیں۔ یہ آثار سلف و قدماء کی طرف مستند ہے۔ اس کی شاخیں یہ ہیں۔

- (۱) معرفت نسخ و منسوخ
- (۲) معرفت اسباب نزول
- (۳) مقاصد آیات کی معرفت
- (۴) شرح مجمل قرآنی

آگے چل کر فرماتے ہیں:

”علم تفسیر کے مبادی یعنی جو اس علم میں کارآمد ہیں (وہ یہ ہیں) صرف، نحو، لغت، معانی، بیان، فقہ و اصول و حدیث و

① علامہ سیوطیؒ نے انہیں پندرہ شمار کیا ہے اور اس ترتیب سے انہیں ذکر کیا ہے۔ (۱) لغت (۲) نحو (۳) صرف (۴) اشتقاق (۵) بیان (۶) معانی (۷) بدیع (۸) علم قراءات (۹) اصول دین (۱۰) اصول فقہ (۱۱) اسباب نزول (۱۲) علم نسخ و منسوخ (۱۳) علم فقہ (۱۴) مجمل و مختصر آیات کو بیان کرنے والی احادیث (کا جاننا) (۱۵) علم وہبی (یہی مضمون الاتقان سے اختصار کے ساتھ لیا گیا ہے)

کلام وغیرہ۔ اور جن امور سے بحث کرنا مفسر کو ضرور ہے اور جن کے نہ جاننے سے مطالب فہمی قرآن میں قصور آتا ہے یہ ہیں۔“

- (۱) نسخ و منسوخ کا پہچانا
- (۲) شان نزول کی معرفت
- (۳) توجیہ مشکل کی معرفت
- (۴) شرح غریب کی معرفت
- (۵) حذف کی معرفت
- (۶) ابدال کی معرفت
- (۷) علم محاورات
- (۸) محکم و متشابہ کی معرفت
- (۹) اختلاف قراءات کی معرفت
- (۱۰) تقدیم و تاخیر آیات کی معرفت

(اس کے لئے دیکھیں تفسیر حقانی جلد ۱ صفحہ ۱۵۱-۱۷۰ مقدمہ ہم نے یہاں نہایت اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے (نسیم))

ترجمہ: پہلی بات

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

یہ لغت اور اس کے متعلقات جیسے صرف نحو اور علم اشتقاق (وغیرہ) ہیں کہ مفسر کے لئے یہ ضروری ہے (کہ وہ ان کا علم رکھتا ہو) کیونکہ مفردات اور تراکیب کی معرفت کے بغیر کتاب ہدایت کا سمجھنا کیسے ممکن ہے۔ کیا کسی شخص کے لئے ”ایلاء“ اور ”تربص“ کے معنی جانے بغیر اس آیت کی تفسیر ممکن ہے۔ (ارشاد باری تعالیٰ ہے)

﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَاءٍ هُمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝﴾ (البقرة:

(۲۲۶)

”جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے ان کے لئے مہلت ہے چار مہینے کی پھر اگر باہم مل گئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“ (تفسیر عثمانی)

امام مالکؒ فرماتے ہیں: ”میں لغت عربی نہ جاننے والے کو اجازت نہ دوں گا کہ وہ کتاب اللہ کی تفسیر کرے وگرنہ میں اس

کو سزا دوں گا۔

مجاہد فرماتے ہیں: ”جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو جائز نہیں کہ وہ بدون معرفت لغات عرب کے کلام میں کچھ لب کشائی کرے۔“ ①

چنانچہ جب ایک لفظ اپنے لغوی معنی کے موافق نہ ہوگا تو یہ (تفسیر) باطل ہوگی۔ جیسا کہ بعض روافض نے اس ارشاد باری تعالیٰ کی:

﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ﴾ (الرحمن: ۱۹)

”چلائے دو دریا مل کر چلنے والے۔“ (تفسیر عثمانی)

تفسیر یہ کی ہے کہ یہ (دو دریا کہ جو مل کر چل رہے ہیں یہ) حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ ہیں اور اس ارشاد خداوند کی

﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ (الرحمن: ۲۲)

”نکلتا ہے ان دونوں سے موتی اور مونگا۔“ (تفسیر عثمانی)

تفسیر یہ کی کہ یہ (موتی اور مونگے) حسنؑ اور حسینؑ ہیں۔

جیسا کہ اس ارشاد خداوندی میں ”فرعون“ (لفظ) کی تفسیر (لفظ) ”قلب“ (یعنی دل) سے کی ہے۔ (ارشاد خداوندی ہے)

﴿أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ (طہ: ۲۴)

”جا طرف فرعون کی اس نے بہت سراٹھایا۔“ (تفسیر عثمانی)

اور وہ (جاہل مفسر) فرعون سے مراد انسان کا سخت دل لیتا ہے۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں:

”اس قسم کی تفسیر بعض واعظین اپنے صحیح مقاصد کے لئے (حسن نیت کے ساتھ) تحسین کلام اور سننے والے (مجمع)

کی ترغیب کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ ② یہ ممنوع ہے کیونکہ یہ قیاس لغوی ہے اور وہ (تفسیر قرآن میں) ناجائز

ہے اور یہ تفسیر بالرائے کے ممنوع ہونے کی دو وجہوں میں سے ایک ہے۔ ③

توضیح

مولانا زکریا صاحب کاندھلویؒ اس پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں:

(تفسیر قرآن کے لئے جن علوم کی ضرورت ہے ان میں) اول لغت جس سے قرآن پاک کے مفرد الفاظ کے معنی

معلوم ہو جائیں۔ اور اس میں چند لغات کا معلوم ہو جانا کافی نہیں۔ اس لئے کہ بسا اوقات لفظ چند معانی میں مشترک

① اس جملہ کا ترجمہ فضائل قرآن (مولفہ مولانا زکریا صاحب کاندھلویؒ) صفحہ ۲۰ سے لیا گیا ہے۔ (نسیم)

② جیسا کہ ہمارے اس زمانے میں بعض نام نہاد مبلغ محض لوگوں میں جوش و جذبہ پیدا کرنے کے لئے عجیب و غریب باتیں سناتے ہیں اور اس سے

لوگوں کے دلوں پر اپنی عظمت کا سکہ جماتے ہیں۔ (نسیم)

③ اس کے لیے دیکھیں تفسیر قرطبی ج ۱ ص ۳۳

ہوتا ہے اور وہ ان میں سے ایک دو معنی جانتا ہے اور فی الواقع اس جگہ کوئی اور معنی مراد ہوتے ہیں۔ (فضائل قرآن صفحہ ۲۰)

علامہ عبدالحق حقانیؒ اس کی یوں وضاحت فرماتے ہیں:

”قرآن مجید میں جو الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے معانی میں کسی وجہ سے خفاء ہو تو ان کے (لغت عرب کا تتبع کر کے یا سیاق و سباق پر نظر کر کے یا اس کلمہ کے اس جملہ سے کہ جس میں یہ واقع ہے مناسبت دیکھ کر) معانی بیان کر دے۔ اس مقام پر اختلاف فہم کی گنجائش ہے۔ کیونکہ زبان عرب میں ایک لفظ چند معانی کے لئے آتا ہے تو اس میں اول سیاق و سباق دیکھئے دوم وجوہ ترجیح میں سے قوی کو اختیار کرے (تفسیر حقانی جلد ۱ مقدمہ صفحہ ۱۶۰ ملخصاً امر چہارم) علامہ حریری مرحوم تحریر فرماتے ہیں:

”لغت سے معمولی آشنائی اس ضمن میں کافی نہیں۔ بلکہ خصوصی وسعت و مہارت ضروری ہے اس لئے کہ بعض اوقات ایک لفظ مشترک ہوتا ہے اور اس کے کئے معانی ہوتے ہیں۔ مفسر ایک معنی سے واقف ہوتا ہے اور دوسرے سے نہیں حالانکہ قرآن میں وہی معنی مراد ہوتا ہے جس سے مفسر آگاہ ہی نہیں (تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۲۴۲) ترجمہ: (مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”اور مفسر کے لئے علم نحو (کا جاننا بھی) ضروری ہے کیونکہ (بسا اوقات فقط) حرکات کے بدلنے سے (لفظ کے) معنی میں بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔“
جیسا کہ اس ارشاد خداوندی میں۔

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (فاطر: ۲۸)

”اللہ سے ڈرتے وہی ہیں اس کے بندوں میں سے جن کو سمجھ سے۔“ (تفسیر عثمانی)

(لفظ) اللہ ”ہا“ کے نصب کے ساتھ ہے (یعنی لفظی فتح کے ساتھ کہ جو مفعول ہونے کی علامت ہے) اور (لفظ) علماء ہمزہ کے رفع ساتھ ہے (یعنی لفظی ضمہ کے ساتھ کہ جو فاعل ہونے کی علامت ہے) اور (اس صورت میں آیت کا) معنی صحیح ہے کیونکہ آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں نا کہ دوسرے۔ چنانچہ جو جتنا معرفت خداوندی میں بڑھتا جائے گا۔ وہ خوف خداوندی میں بھی ترقی کرتا جائے گا۔ اور اگر اس آیت کے اعراب اس کے الٹ کر دیئے جائیں (جیسے یوں کہ) (لفظ) اللہ کی ہا پر ضمہ ڈال دیں اور (لفظ) علماء کی ہمزہ پر نصب تو معنی بگڑ جائے گا۔

ایک مزید ارقصہ

علامہ قرطبیؒ نے یہ قصہ اپنی تفسیر میں عدم لحن ❶ کے بارے میں لکھا ہے (وہ قصہ یوں ہے) ایک بدوی حضرت عمر بن

خطاب کے زمانہ (خلافت) میں مدینہ منورہ آیا۔ اور کہنے لگا ”کون مجھے وہ پڑھ سنائے گا کہ جو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل ہوا۔ راوی کہتے ہیں پس ایک آدمی نے اس کو سورۃ براءت پڑھ کر سنانا شروع کی اور (اس کی) یہ آیت کریمہ۔

﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ (التوبة: ۳)

”کہ اللہ الگ ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول۔“ (تفسیر عثمانی)

لفظ رسول کے ”لام“ کے جر کے ساتھ بجائے اس کے ضمہ کے پڑھ کر سنائی۔ تو اس پر وہ اعرابی کہنے لگا۔ ”کیا اللہ اپنے رسول سے الگ ہے؟ پس اگر اللہ اپنے رسول سے بری ہے تو میں بھی اس کے رسول سے الگ ہوتا ہوں۔

پس لوگوں نے اس کو بہت بڑی بات سمجھا اور حضرت عمرؓ کو اعرابی کی یہ بات پہنچ گئی چنانچہ حضرت عمرؓ نے اس کو بلوا بھیجا اور پوچھا ”کیا تو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بری ہے؟“ تو اس پر وہ اعرابی کہنے لگا۔ اے امیر المومنین! میں مدینہ آیا مجھے قرآن کا کوئی علم نہ تھا۔ میں نے سوال کیا ”کوئی مجھے قرآن پڑھ سنائے؟“ پھر اس (فلاں فلاں) آدمی نے مجھے سورۃ براءت پڑھ سنائی اور کہا ﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ تو اس پر میں نے کہا ”کیا اللہ اپنے رسول سے بری ہے؟ اگر اللہ اپنے رسول سے بری ہے تو میں بھی اس سے بری ہوں۔“ تو اس پر حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا اے اعرابی یہ آیت یوں نہیں۔ اس نے پوچھا اے امیر المومنین! تو پھر یہ کس طرح ہے؟ آپؓ نے فرمایا (یہ آیت یوں ہے)

﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾

تو اس پر وہ اعرابی کہنے لگا ”خدا کی قسم! میں بھی اس سے بری ہوں جس سے اللہ اور اس کا رسول بری ہیں“ میں (بھی) مشرکین سے بری ہوں پھر (بعد میں) حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم نہ دے مگر وہ جو لغت کو جانتا ہو۔ اور حضرت ابوالاسودؓ کو حکم دیا (کہ وہ علم) نحو (کے قوانین اور اصول) وضع کریں چنانچہ انہوں نے (علم) نحو کو (باقاعدہ طور پر) وضع کیا۔ ❶

توضیح

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی تحریر فرماتے ہیں:

”دوسرے علم نحو کا جاننا ضروری ہے اس لئے کہ اعراب کے تغیر و تبدل سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں اور اعراب کی معرفت نحو پر موقوف ہے۔“ (فضائل قرآن صفحہ ۲۰)

علامہ حریری مرحوم اس پر یوں روشنی ڈالتے ہیں۔

”مفسر کے لئے علم نحو پر مہارت حاصل کرنا بھی ضروری ہے اس لئے کہ اعرابی حالت کی تبدیلی سے بھی معنی میں فرق آ جاتا ہے مشہور لغوی عالم ابو عبیدہ حضرت حسن بصریؒ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ اگر

کوئی شخص عربیت میں اس لئے مہارت حاصل کرنا چاہے تاکہ وہ اچھی طرح بول چال سکے اور قراءات کو درست کر سکے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ کہنے لگے۔ ”عربیت سیکھنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تلاوت کرتا ہے اور اس کو غلط معنی پہنا کر اپنی ہلاکت کا سامان بہم پہنچاتا ہے۔“ (تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۲۴۲-۲۴۳) ترجمہ: (مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

اور مفسر کے لئے علم صرف اور (علم) اشتقاق (کا جاننا) بھی ضروری ہے یہاں تک کہ کوئی آدمی (اوٹ پٹانگ نہ ہانکنے لگے اور) بے سوچے سمجھے کوئی بات نہ کرے۔
(علامہ) زختری فرماتے ہیں:

”نہایت عجیب و غریب تفسیروں میں سے ایک اس شخص کا قول ہے کہ جس نے اس ارشاد خداوندی میں ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ﴾

لفظ ”امام“ کو ”ام“ کی جمع کہا۔ کہ لوگ قیامت کے دن اپنی ماؤں کے ناموں سے پکارے جائیں گے نا کے اپنے باپوں کے نام سے۔

یہ بات بالکل غلط ہے یہ اور اس کے قائل کے علم صرف سے جاہل ہونے کو (واجب اور) ثابت کرتی ہے کیونکہ ”لفظ“ ام کی جمع ”امام“ نہیں لائی جاتی (بلکہ امہات آتی ہے)
توضیح

مولانا زکریا صاحب کاندھلوی تحریر فرماتے ہیں:

”تیسرے صرف کا جاننا ضروری ہے اس لئے کہ بنا اور صیغوں کے اختلاف سے معانی بالکل مختلف ہو جاتے ہیں۔ ابن فارس فرماتے ہیں: ”جس شخص سے علم صرف فوت ہو گیا اس سے بہت کچھ فوت ہو گیا۔“ (فضائل قرآن صفحہ ۲۰) علامہ حریری مرحوم تحریر فرماتے ہیں:

”علم صرف ہی کے مدد سے کسی لفظ کے وزن اور صیغے کا پتا چلتا ہے اس لئے اس علم کا سیکھنا بھی مفسر کے لئے ضروری ہے۔“

مشہور نحوی ابن فارس لکھتے ہیں:

”جو شخص علم صرف سے محروم رہا وہ علم کے ایک بڑے حصے سے نابینا رہا مثال کے طور پر ”وجد“ ایک مبہم کلمہ ہے جب اس کے مشتقات کو دیکھا جائے گا تو اس کا معنی و مفہوم کا پتا چلے گا۔“

اس کے بعد علامہ مرحوم ”زختری کی مذکورہ مندرجہ در متن روایت کو پیش کر کے ان کا قول نقل کر کے فرماتے ہیں: ”اس غلط ترجمانی کی وجہ علم صرف سے نا آشنائی ہے اس کے قائل کو یہ نہیں معلوم کہ ام کی جمع امام نہیں آتی۔“

ترجمہ: (۲) اور علوم معانی و بیان و بدیع تو جو شخص کتاب عزیز کی تفسیر کرنا چاہے اس کے لئے (ان کا جاننا) ضروری ہے۔ کیونکہ اس کو اعجاز (قرآن) کے مقتضی کی رعایت ضروری ہے اور اس کا علم فقط ان ہی علوم سے ہوتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا قول ہے:

﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ (البقرة: ۹۳)

”اور پلائی گئی ان کے دلوں میں محبت اس بچھڑے کی“ (تفسیر عثمانی)

یعنی ان کو بچھڑے کی محبت پلائی گئی (ناکہ بچھڑا پلایا گیا کہ) یہاں مضاف حذف ہے (اور تقدیری عبارت ”حب العجل“ ہے)

اس طرح کی ایک مثال یہ ہے:

﴿وَأَسْتَلِ الْقَرْيَةَ﴾ (یوسف: ۸۲)

”اور پوچھ لے اس بستی سے۔“ (تفسیر عثمانی)

اور مراد اس سے اہل قریہ (یعنی بستی والے) ہیں (ناکہ بستی کہ بستی سے نہیں بلکہ بسی والوں سے سوال ہوتا ہے) اور اللہ تعالیٰ کا قول:

﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ (البقرة: ۱۸۷)

”وہ پوشاک ہیں تمہاری اور تم پوشاک ہوں ان کی۔“ (تفسیر عثمانی)

کہ یہ (آیت اپنے) حقیقی معنی میں نہیں ہے اور بے شک یہ استعارہ ہے چنانچہ جس طرح لباس انسان کا ستر چھپاتا ہے اور اس کو زینت بخشا اور حسن و جمال عطا کرتا ہے اسی طرح خاوند اور بیوی دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے لباس کی طرح ہے کہ اس کو آراستہ کرتا ہے اور اس (کے کردار و اخلاق) کی (تشکیل کی) تکمیل کرتا ہے اور اس کو (ظاہری و باطنی) حسن و (جمال) بخشتا ہے۔ یہ استعارہ نہایت عمدہ نظم اور بدیع کلام میں سے ہے اور جب آدمی (اس آیت کے) معنی کو اس کے ظاہر پر محمول کرے گا تو (آیت کا) معنی فاسد ہو جائے گا۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ فرانسیسیوں نے قرآن کا ترجمہ اپنی زبان میں کرنا چاہا۔ پس جب وہ اس آیت کریمہ پر پہنچے۔

﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾

تو انہوں نے اس آیت کا ترجمہ اس کے ظاہری معنی سے کیا اور وہ اس کے باریک (اور لطیف) راز کو نہ پاسکے جو اس میں ہے ان کا ترجمہ یہ تھا۔

”وہ تمہاری پیٹ (اور شرٹ) ہیں اور تم ان کی پیٹ (اور شرٹ) ہو۔“

کیونکہ ان کے ہاں لباس کا نام ”بنطلون“ (یعنی پیٹ شرٹ) ہے اور یوں ان کی سمجھ بگڑی (اور انہوں نے ٹھوکر کھائی) اور انہوں نے قرآن کی تعبیر کی عمدگی کو نہ پایا۔

اسی کے قریب قریب وہ واقعہ ہے کہ جو بعض اعرابیوں (یعنی دیہاتیوں) سے ہوا جب انہوں نے یہ ارشاد خداوندی سنا۔

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ (البقرة: ۱۸۷)

”اور کھاؤ اور پیو جب تک صاف نظر نہ آئے تم کو دھاری سفید صبح کی جدادھاری سیاہ سے۔“ (تفسیر عثمانی)

کہ ایک آدمی نے دو دھاگے سیاہ اور سفید (رنگ کے) لئے اور انہیں دیکھ دیکھ کر کھاتا رہتا یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کے قریب ہو جاتا۔ پس وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سب کی خبر دی تو آپؐ نے اسے ارشاد فرمایا: ”تو چوڑی گدی ❶ والا ہے (یعنی موٹی عقل والا ہے)۔

بے شک یہ تو دن کی روشنی (اور سپیدی) اور رات کی سیاہی (اور تاریکی) ہیں۔“ اور قرآن کریم میں استعارہ کنایہ اور مجاز کی بہت سی مثالیں ہیں۔ اور ان کو سمجھنے کے لئے علم بیان اور (علم) بدیع کی معرفت لازمی ہے۔ جیسے کشتی نوح کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے:

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا. (القمر: ۱۴)

”بہتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے۔“ (تفسیر عثمانی)

اس سے مراد ”ہماری حفاظت اور ہماری نگرانی میں (بہتی تھی) ہے اور ارشاد خداوندی:

قَدَمِ صِدْقٍ. (یونس: ۷)

”پایہ سچا۔“ (تفسیر عثمانی)

اور

لِسَانَ صِدْقٍ. (مریم: ۵۵)

”سچا بول۔“ (تفسیر عثمانی)

اور

جَنَاحَ الدُّلِّ. (الاسراء: ۲۴)

”کندھے عاجزی (کے)“ (تفسیر عثمانی)

یہ سب اور اس جیسی سب کی سب آیتیں علوم بلاغت اور اسرار بیان کے فہم کی محتاج ہیں۔

توضیح

علم معانی بیان و بدیع

اس عنوان کے تحت علامہ حریری مرحوم ارشاد فرماتے ہیں:

❶ مولف کتاب فرماتے ہیں: یہ بے وقوفی اور سوئے فہم (یعنی ناسمجھی) کی طرف اشارہ ہے۔

”ہر سہ علم یعنی معانی، بیان اور بدیع کو علم البلاغت کہا جاتا ہے۔ علم معانی کی مدد سے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ کلام کی مخصوص ترکیب سے کیا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ علم بیان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فلاں قسم کی ترکیب آیا اپنا مفہوم ادا کرنے میں واضح ہے یا پوشیدہ۔ علم البدیع کی مدد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کلام کو حسین اور پرکشش کیونکر بنایا جاتا ہے۔“

یہ تینوں علوم مفسر کے لئے از بس ناگزیر ہیں۔ (تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۲۲۲)

حضرت مولانا زکریا صاحب تحریر فرماتے ہیں:

”(مفسر کے لئے) علم معانی کا جاننا ضروری ہے جس سے کلام کی ترکیبیں معنی کے لحاظ سے معلوم ہوتی ہیں۔ پھر علم بیان کہ جس سے کلام کا ظہور و خفاء تشبیہ و کنایہ معلوم ہوتا ہے پھر علم بدیع کہ جس سے کلام کی خوبیاں تعبیر کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہیں۔ یہ تینوں فن علم بلاغت کہلاتے ہیں۔ یہ مفسر کے اہم علوم میں سے ہیں اس لئے کلام پاک جو سراسر اعجاز ہے ان سے اس کا اعجاز معلوم ہوتا ہے۔“ (فضائل قرآن صفحہ ۲۱)

مناسب ہے کہ یہاں علم معانی بیان اور بدیع کی تعریف درج کر دی جائے۔

علم معانی

یہ وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے لفظ عربی کے ان احوال کو جانا جاتا ہے جن احوال کی وجہ سے لفظ مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے۔ (تکمیل الامانی شرح اردو مختصر المعانی جلد ۱ صفحہ ۱۱۶)

علم البیان

هو علم يبحث فيه عن التشبيه والمجاز والكنایة.

یہ وہ علم ہے کہ جس میں تشبیہ، مجاز اور کنایہ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔“ (دروس البلاغہ مع شرح شمس البراءۃ صفحہ

(۹۶)

علم البدیع

هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام المطابق للمقتضى الحال.

یہ وہ علم ہے کہ جس میں اس کلام کی وجوہ تحسین کو جانا جاتا ہے جو مقتضی حال کے مطابق ہو۔ (دروس البلاغہ مع شرح شمس

البراءۃ - صفحہ ۱۲۸)

اور تشبیہ کنایہ مجاز اور دوسری اصطلاحات کے لئے دیکھیں۔

(۱) مختصر المعانی

- (٢) دروس البلاغ مع شرح شمس البراءة
 (٣) تكميل الاماتى شرح اردو مختصر المعاني
 (٤) فيض سبحانى شرح اردو مختصر المعاني وغيره (نسيم)

وهكذا بقية العلوم من:

(أصول الفقه، وأسباب النزول، و معرفة الناسخ والمنسوخ، و علم القراءات) كل ذلك مما يحتاج إليه المفسر لكتاب الله تعالى، حتى لا يخطئ في الفهم، ولا تنزل قدمه بسبب الجهل بهذه الأمور الضرورية.

وأما علم الموهبة:

فيقصد منه العلم اللدنى الربانى ﴿وَاتَيْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ الذى يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم، ويفتح قلبه لفهم أسرارہ قال تعالى. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ﴾ فهو ثمرة التقوى والإخلاص، ولا ينال هذا العلم من كان فى قلبه بدعة، أو كبر، أو حب للدنيا، أو ميل إلى المعاصى قال الله تعالى: ﴿سَاصْرِفْ عَنْ أَيْتِي الَّذِينَ يَكْتَبُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ.....﴾ (الاعراف: ١٤٦) الآية، وما أجمل قول الشافعى رحمه الله:

شكوت إلى وكيع سوء حفظى فأرشدنى إلى ترك المعاصى
 وأخبرنى بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصى

قال السيوطى:

ولعلك تستشكل علم الموهبة وتقول: هذا شئ وليس فى قدرة الإنسان، وليس كما ظننت من الإشكال، والطريق فى تحصيله، ارتكاب الأسباب الموجبة له من العمل والزهد. ثم قال: علوم القرآن وما يستنبط منه بحر لا ساحل له، فهذه العلوم التى ذكرناها هى كالألة للمفسر، ولا يكون مفسرا إلا بتحصيلها، فمن فسر بدونها كان مفسرا بالرأى المنهى عنه. وهذه الشروط التى ذكرها العلماء إنما هى لتحصيل أعلى مراتب التفسير وهناك معان عامة يفهمها الإنسان عند سماع اللفظ الكريم، فقد سهل الله القرآن ويسره، وأمر بالتدبر والتذكر لكتابه المجيد ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ وذلك أدنى مراتب التفسير والله الموفق.

مراتب التفسير:

وقد قسم المرحوم الشيخ محمد عبده التفسير إلى مرتبتين:

(١) مرتبة عليا.

(٢) ومرتبة دنيا.

أما المرتبة الأولى (العليا) فهي لا تتم إلا بأمر:

أحدها: فهم حقائق الألفاظ المفردة، التي أودعت في القرآن عن طريق استعمالات أهل اللغة.

ثانيها: معرفة الأساليب الرفيعة. وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ و مزاولته مع التفتن لنكته ومحاسنه.

ثالثها: علم أحوال البشر، ومعرفة السنن الإلهية الكونية في تطور الأمم واختلاف أحوالهم من قوة وضعف، وعز وذل، وإيمان وكفر.

رابعها: العلم بوجه هداية القرآن للبشرية، وما كان عليه العرب في الجاهلية من شقاء وضلال، فقد روى عن عمر أنه قال: ولا يعرف فضل الإسلام من لم يقرأ حياة الجاهلية.

خامسها: العلم بسيرة النبي ﷺ وأصحابه، وما كانوا عليه من علم وعمل، في الشؤون الدينية والدنيوية.

المرتبة الدنيا:

وأما أدنى مراتب التفسير: فهو أن يتبين بالإجمال ما يشرب قلبه عظمة الله وتنزيهه ويصرف النفس عن الشر، ويجذبها إلى الخير، وهذه ميسرة لكل أحد كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ؟﴾

أوجه التفسير:

روى السيوطي نقلا عن ابن جرير من طرق متعددة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:

التفسير أربعة أوجه:

(١) وجه تعرفه العرب من كلامها.

(٢) وتفسير لا يعذر أحد بجهالته.

(٣) وتفسير يعرفه العلماء.

(٢٢) وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى.

أقوال العلماء في جواز التفسير بالرأى

بعد أن عرفنا معنى (التفسير بالرأى) وشروطه، ونذكر الآن أقوال العلماء فيه، وأدلة كل من المجيزين والمانعين له، حتى يظهر الحق أبلغ ساطعاً، مثل الشمس في رابعة النهار، فنقول ومن الله نستمد العون: المراد بالرأى هنا الاجتهاد، وعليه فالتفسير بالرأى معناه تفسير القرآن بالاجتهاد، بعد معرفة المفسر لكلام العرب وأسلوبهم في الخطاب، ومعرفة للألفاظ العربية ووجوه دلالتها، وقد اختلف العلماء في جواز التفسير بالرأى على مذهبين: المذهب الأول: عدم جواز التفسير بالرأى، لأن التفسير موقوف على السماع، وهو قول طائفة من العلماء.

المذهب الثاني: جواز التفسير بالرأى بالشروط المتقدمة، وهو مذهب جمهور العلماء.

أدلة المانعين:

استدل المانعون للتفسير بالرأى بعدة أدلة نوجزها فيما يلي:

أولاً: إن التفسير بالرأى قول على الله بغير علم، وهو منهي عنه بقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.

ثانياً: ما ورد في الحديث الشريف من الوعيد الشديد لمن فسر القرآن الكريم برأيه، وهو قوله ((اتقوا الحديث على إلا ما علمتم، فمن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)) رواه الترمذي.

ثالثاً: قوله تعالى:

﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (النحل:

(٤٤)

فقد أضاف البيان إلى الرسول ﷺ فعلم أنه ليس لغيره شيء من البيان لمعاني القرآن.

رابعاً: تخرج الصحابة من القول في القرآن بآرائهم، حتى روى عن الصديق أنه قال: ((وأي أرض تقلني؟ إذا قلت في القرآن برأى، أو قلت فيه بما لا أعلم؟))

ترجمہ:

مولف کتاب فرماتے ہیں:

اسی طرح باقی علوم ہیں (جیسے) اصول فقہ، اسباب نزول، نسخ و منسوخ کی معرفت اور علم قراءات کہ کتاب اللہ تعالیٰ کا مفسر ان میں سے ہر ایک (کے جاننے) کا محتاج ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ (اپنی) فہم (اور سمجھ) میں خطا نہ کھائے اور ان امور ضروریہ کے نہ جاننے کی وجہ سے اس کا قدم (کسی مقام پر بھی حق سے) نہ پھسلے۔

رہا علم وہی تو اس سے (ہمارا) مقصود علم لدنی ربانی ہے۔ (جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے)

﴿وَآتَيْنَاهُ ① مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ (کہف: ۶۵)

”اور سکھایا تھا اپنے پاس سے ایک علم۔“ (تفسیر عثمانی)

یہ وہ علم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں کہ جو اپنے علم پر عمل کرے۔ اور اس کے دل کو قرآن کے اسرار کے فہم کے لئے کھول دیتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ (البقرة: ۲۸۲)

”اور ڈرتے رہو اللہ سے اور اللہ تم کو سکھلاتا ہے۔“ (تفسیر عثمانی)

اور یہ (علم لدنی) تقویٰ اور اخلاص کا ثمرہ ہے۔ اور یہ علم وہ نہیں پاتا کہ جس کے دل میں بدعت یا تکبر یا دنیا کی محبت یا گناہوں کی رغبت ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿سَاصْرِفْ عَنْ أَيْمَنِ الَّذِينَ يَكْتَبُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ.....﴾ (الاعراف: ۱۴۶)

”میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق۔“ (تفسیر عثمانی)

اور امام شافعی نے کیا ہی خوب فرمایا ہے:

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي

وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدي لعاصي

”میں نے (اپنے استاد) وکیع سے اپنے حافظہ کی کمزوری کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے گناہوں کے ترک کرنے کی

نصیحت کی۔ اور مجھے یہ بتلایا کہ (یہ) علم (اللہ کا) نور ہے۔ اور اللہ کا نور گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔“

(علامہ) سیوطی فرماتے ہیں: ”ہو سکتا ہے کہ تو علم وہی (کے عطا کئے جانے) کو مشکل (اور دشوار) سمجھے کہ یہ ایک ایسی

بات ہے کہ جو آدمی کی قدرت میں نہیں۔ جب کہ بات وہ نہیں ہے جیسا کہ تو نے اشکال کیا۔ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ

ہے اس عمل اور (تقویٰ و) پرہیزگاری کے اسباب کو اختیار کرنا ہے کہ جو اس کو ثابت کرتے ہیں۔ (اور اللہ سے یہ علم وہی

دلواتے ہیں۔) پھر فرمایا ”علوم القرآن اور جو علم اس سے مستنبط ہیں۔ (یہ بحرنا پیدا کنار ہے کہ) یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا ساحل نہیں۔

پس جو علوم ہم نے ذکر کئے ہیں یہ مفسر کے لئے بمنزلہ آلات کے ہیں۔ کہ مفسران کے حاصل ہونے کے بعد ہی مفسر بنے گا۔ اور جس نے ان علوم کے بغیر تفسیر کی تو وہ وہ مفسر بالرائے ہوگا۔ جس کی ممانعت آئی ہے۔

توضیح

حضرت مولانا زکریا صاحبؒ فرماتے ہیں ”ان سب کے بعد پندرہواں وہ علم وہی ہے کہ جو حق سبحانہ و تقدس کا خاص عطیہ ہے اپنے خاص بدوں کو عطا فرماتا جس کی طرف اس حدیث شریف میں ارشاد ہے۔“

”من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم۔“

”جب کہ بندہ اس چیز پر عمل کرتا ہے جس کو جانتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ ایسی چیزوں کا علم عطا فرماتے ہیں جن کو وہ نہیں جانتا۔“

اسی طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا جب کہ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپؐ نے آپؐ کو کچھ خاص علوم عطا فرمائے ہیں۔ یا خاص وصایا جو عام لوگوں کے علاوہ آپ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ انہوں نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے جنت بنائی اور جان پیدا کی اس فہم کے علاوہ کچھ نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے سمجھنے کے لئے کسی کو عطا فرما دیں۔ ابن ابی الدنیا کا مقولہ ہے کہ ”علوم قرآن اور جو اس سے حاصل ہو۔ وہ ایسا سمندر ہے کہ جس کا کنارہ نہیں۔ یہ علوم جو بیان کئے گئے مفسر کے لئے بطور آلہ کے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان علوم کی واقفیت کے بغیر تفسیر کرے تو وہ تفسیر بالرائے میں داخل ہے جس کی ممانعت آئی ہے۔ صحابہ کرامؓ کے لئے علوم عربیہ طبعاً حاصل تھے اور بقیہ علوم مشکوٰۃ نبوت سے مستفاد تھے۔

کیا سعادۃ میں لکھا ہے کہ قرآن شریف کی تفسیر تین شخصوں پر ظاہر نہیں ہوتی۔

(۱) وہ جو علوم عربیہ سے واقف نہ ہو۔

(۲) دوسرے وہ شخص کہ جو کسی کبیرہ پر مصر ہو یا بدعتی ہو کہ اس گناہ اور بدعت کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ معرفت قرآن سے قاصر رہتا ہے۔

(۳) تیسرے وہ شخص کہ کسی اعتقادی مسئلہ میں ظاہر کا قائل ہو اور کلام اللہ کی جو عبارت اس کے خلاف ہو اس سے طبیعت اچلتی ہو۔ اس شخص کو بھی فہم قرآن کا حصہ نہیں ملتا۔

اللهم احفظنا منهم۔ (فضائل قرآن صفحہ ۲۱-۲۲ ملخصاً)

دادر بانی

علامہ حریری مرحومؒ ”دادر بانی“ کے عنوان سے لکھتے ہیں:

”یہ علم خاص عطیہ ربانی ہے اور اس شخص کو نصیب ہوتا ہے جو اپنے علم پر عمل کرے۔“

علامہ بدرالدین زرکشی البرہان“ میں لکھتے ہیں۔

”خوب جان لیجئے کہ وحی کے اسرار و رموز کسی شخص پر اس وقت منکشف ہوتے ہیں جب اس کا دماغ بدعت کبر ہو اور ہوس اور جب دنیا سے خالی ہو۔ جب کوئی شخص کسی گناہ کے کرنے پر مصر ہو یا ضعیف الایمان ہو یا کسی جاہل مفسر کے قول پر اعتماد کرتا ہو یا اپنے عقلی ڈھکوسلوں پر یقین رکھتا ہو تو اس پر وحی الہی کا راز نہیں کھل سکتا۔ یہ سب حجابات اور موانع ہیں جن میں سے بعض دوسروں کی نسبت زیادہ پختہ اور سنگین ہیں۔“ (تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۲۴۵ ملخصاً)

ترجمہ: (مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

یہ وہ شروط ہیں کہ جن کا علماء نے ذکر کیا بے شک یہ تفسیر کے اعلیٰ مراتب کے حصول کے لئے ہیں۔ (قرآن میں) یہاں کچھ ایسی معانی بھی ہیں کہ جن کو انسان قرآن کریم سنتے ہوئے (از خود) سمجھ لیتا ہے کیونکہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سہل کر دیا ہے اور اس کو آسان کر دیا ہے اور اپنی کتاب مجید میں تدبر اور (اس سے) نصیحت لینے کا حکم دیا ہے (ارشاد خداوندی ہے)

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ (محمد: ۲۴، النساء: ۸۲)

”کیا غور نہیں کرتے قرآن میں۔“ (تفسیر عثمانی ترجمہ از سورہ نساء)

اور یہ تفسیر کا ادنیٰ مرتبہ ہے واللہ والموفق (اللہ ہی توفیق دینے والا ہے)

توضیح

قرآن کے سہل ہونے کا مطلب

سید مناظر احسن گیلانی ”علامہ انور شاہ کشمیری“ کا نکتہ نظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”(قرآن کے آسان ہونے کا) مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآنی معارف و گہرائیوں تک ہر کہ و مہ کی رسائی ممکن ہے بلکہ حق تعالیٰ کی مرضی مبارک کے مطابق زندگی گزارنے کا جو طریقہ قرآن میں پیش کیا گیا۔ اس کا ذکر کچھ اس انداز سے قرآن میں کیا گیا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔“ اس بارے میں قرآن کا طریقہ خطاب اتنا واضح صاف شستہ اور روشن ہے کہ کوئی سمجھنا ہی نہ چاہے تو دوسری بات ہے ورنہ قرآن اپنی حجت پوری کر چکا ہے۔ (احاطہ دارالعلوم میں بیٹے ہوئے دن ۱۱۳-۱۱۵ ملخصاً)

ترجمہ: مراتب تفسیر

الشیخ محمد عبدہ مرحوم نے تفسیر کو دو مراتب پر تقسیم کیا ہے۔

(۱) مرتبہ علیا (اعلیٰ مرتبہ)

(۲) مرتبہ دنیا (ادنیٰ مرتبہ)

تفسیر کا اعلیٰ مرتبہ

رہا پہلا (یعنی علیا اعلیٰ) مرتبہ تو وہ (مندرجہ ذیل) چند امور سے ہی تمام (اور مکمل) ہوتا ہے۔

(۱) ان مفرد الفاظ کے حقائق کا علم جو قرآن میں اہل لغت کے طریقہ استعمالات کے مطابق قرآن میں رکھے ہوئے ہیں۔

(۲) اسالیب رفیعہ (بلند طریقہ استعمالات الفاظ مفردہ) کی معرفت اور یہ بلیغ کلام کے ساتھ (مسلل) لگے رہنے اور اس کی مشق کرنے سے حاصل ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ الفاظ مفردہ کے (باریک) نکات اور اس کے محاسن کو سمجھنا (بھی ہو)

(۳) انسان کے احوال کا علم اور امتوں کے تدریجی تغیر (اور زمانے کے ساتھ ساتھ ان میں آنے والی تبدیلیوں) اور قوت وضعف اور عزت و ذلت اور ایمان اور کفر میں (گزشتہ) امتوں کے اختلاف احوال میں کائناتی سنن الہیہ کا علم (اور اس کی معرفت)

(۴) قرآن کے انسانیت کو ہدایت دینے کے طریقہ کا علم اور زمانہ جاہلیت میں عرب جس بد بختی اور گمراہی پر (ڈٹے ہوئے) تھے ان کا علم۔

تحقیق حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا: ”وہ شخص اسلام کی فضیلت کو نہیں جان سکتا جو (زمانہ) جاہلیت کی زندگی (کے حالات) کو نہیں پڑھتا (یعنی نہیں جانتا)“

(۵) نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے صحابہ کرامؓ کی سیرت کا علم اور جس علم و عمل اور جن دینی و دنیاوی اعمال پر وہ لوگ قائم تھے ان کا علم۔

تفسیر کا ادنیٰ مرتبہ

رہا تفسیر کا ادنیٰ مرتبہ تو یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی جو عظمت (و تقدیس) اور پاکی پیوست ہو گئی ہے اس کو جمالا بیان کر دے۔ اور نفس کو برائیوں سے موڑ دے اور اس کو خیر کی طرف کھینچے اور یہ ہر ایک کو حاصل ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ؟﴾ (القمر: ۱۷) ❶
اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو پھر کوئی سوچنے والا۔“ (تفسیر عثمانی)

توضیح

علامہ غلام احمد حریریؒ مرحوم اس کی تفصیل میں ایک طویل تحریر درج کرتے ہیں۔ ہم اس کا خلاصہ ذیل میں درج کرتے ہیں۔

یہ علامہ سید رشید رضا مصریؒ کی تفسیر المنار کے مقدمہ کا ایک مضمون ہے جو ان کے استاد گرامی امام شیخ محمد عبدہ کے لیکچروں سے مستفاد ہے۔

شیخ محمد عبدہ کے نزدیک تفسیر کی شرائط

سید رشید رضا لکھتے ہیں:

تفسیر قرآن کے چند مراتب ہیں ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ دل پر خدا کی عظمت و تقدیس کا جو نقش ثبت ہو چکا ہو اس کو اجمالاً بیان کر دیا جائے۔ نفس انسانی کو شر سے دور رکھنے کی طرف مائل کیا جائے۔ یہ درجہ آسان ہے اور ہر شخص کو میسر ہے۔ تفسیر کے اعلیٰ مراتب کی تکمیل مندرجہ ذیل امور کے بغیر ممکن نہیں۔

(۱) مفرد الفاظ کا فہم و ادراک

کہ مفسر قرآن عزیز میں وارد و شدہ مفرد الفاظ کی حقیقت سمجھنے پر قادر ہو اور جانتا ہو کہ اہل لغت نے ان کو کن معانی میں استعمال کیا ہے صرف اہل لغت کے چند اقوال معلوم کر لینا کافی نہیں۔ اکثر مفسرین قرآنی الفاظ کو ان اصطلاحات میں استعمال کرتے ہیں کہ جو قرونِ ثلاثہ کے بعد ملت میں ظہور پذیر ہوئے ایک محقق پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ قرآنی الفاظ کی تشریح ان معانی و مطالب کے مطابق کرے جو اس کے عصر نزول میں ان الفاظ سے مراد لئے جاتے تھے۔

(۲) اسلوب قرآن

اسالیب قرآن میں مہارت اور براعت بھی مفسر کے لئے ضروری ہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب مفسر کلامِ بلیغ اور اس کے نکات و محاسن سے بخوبی آشنا اور آگاہ ہو۔ اور جانتا ہو کہ متکلم کی اس سے کیا مراد ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ہم کلامِ الہی کا مطلوب و مقصود پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ البتہ استطاعت بشری کی حد تک ہم اس کا مفہوم سمجھنے پر قادر ہیں۔ اس کے لئے علمِ نحو و معانی اور بیان سے مدد لینے کی ضرورت ہے۔ مگر تنہا ان علوم کے جان لینے اور ان کے مسائل و احکام کے فہم و حفظ سے کام نہیں چلتا۔

(۳) علم احوال البشر

اس آخری کتاب قرآن کریم میں وہ کچھ بیان ہوا ہے جو دوسری کتابوں میں بیان نہیں کیا گیا۔ اس کتاب میں مخلوقات کے احوال و طبائع اور انسان کے بارے میں سننِ الہیہ کی تفصیلات مذکور ہیں۔ اس میں سابقہ امم کے احوال و واقعات پر بھی روشنی

ڈالی گئی ہے۔

اس بنا پر جو شخص قرآن کریم پر غائرانہ نگاہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بنی نوع انسان کے مختلف مراحل و ادوار ان کے اسباب اختلاف قوت و ضعف، عزت و ذلت، علم و جہل اور ایمان اور کفر کے حالات سے بخوبی واقف ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ عالم علوی و سفلی کے حالات سے بھی بے بہرہ نہ ہو۔ اور تاریخ کے جملہ انواع میں مہارت تامہ رکھتا ہو۔

(۴) قرآن کریم کا طریق دعوت

یہ بھی ضروری ہے کہ مفسر قرآن کریم کے طریق دعوت سے آگاہ ہو۔ اسے عہد رسالت کے عربوں اور دیگر قوموں کے احوال بخوبی معلوم ہوں۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس وقت سب گمراہ تھے۔ اور ان سب کی ہدایت کے لئے آپؐ کو مبعوث کیا گیا۔ تو جب مفسران لوگوں کے احوال و عادات سے ناواقف ہوگا تو قرآن کی ان آیات کا مفہوم کیسے سمجھے گا کہ جن میں ان پر سخت جرح اور تنقید ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ان احوال سے بے گانہ ہو وہ نہیں جان سکتا کہ قرآن نے ان میں کیا انقلاب برپا کیا۔ جو شخص دور جاہلیت کی ضلالت اور جہالت سے نا آشنا ہے اس کی نگاہ میں اسلام کی چنداں اہمیت نہیں۔

(۵) سیرت رسول کریم ﷺ اور صحابہؓ

مفسر کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ رسول کریم ﷺ اور صحابہ کرامؓ کی سیرت اور ان کے علم و عمل اور ان کے دینی و دنیاوی کارناموں سے پوری طرح بہرہ ور ہو۔ (تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۲۳۶-۲۳۹ ملخصاً بحوالہ تفسیر المنارج صفحہ ۲۱-۲۳)

ترجمہ: تفسیر کی قسمیں

(علامہ) سیوطیؒ نے ابن جریرؒ سے نقل کرتے ہوئے متعدد طریقوں سے حضرت ابن عباسؓ سے یہ روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

تفسیر کی چار قسمیں ہیں:

(۱) وہ قسم کہ جس کو عرب اپنے کلام سے پہچانتے ہیں۔

(۲) وہ تفسیر کہ اپنی جہالت کی وجہ سے کوئی آدمی (اس میں) قابل معافی (اور معذور) نہ ہوگا۔ ①

(۳) وہ تفسیر جس کو علماء (ہی) جانتے ہیں۔

(۴) وہ تفسیر کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں (کوئی دوسرا نہیں)

توضیح

علامہ حریری مرحوم اس مضمون کو اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں ہم اس کا خلاصہ درج کرتے ہیں۔ (تفسیر کے متعلق)

① یا یہ کہ ”کوئی آدمی اپنی جہالت کی وجہ سے اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔“ (نسیم)

علوم القرآن کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) پہلی قسم وہ اسرار و رموز ہیں کہ جن کی اطلاع اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ مثلاً ذات خداوندی کی حقیقت غیب کی باتیں۔ ان میں دخل اندازی بالاجماع ناجائز ہے۔

(۲) وہ اسرار کہ جن کی اطلاع اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اور وہ آپ کے ساتھ خاص ہیں ایسے امور میں رائے ذاتی کا حق فقط آپ ﷺ کو ہی ہے۔ یا جس کو آپ اس کی اجازت دیں۔ حروف مقطعات اس میں داخل ہیں۔ اور بعض کے نزدیک پہلی قسم میں داخل ہیں۔

(۳) وہ علوم جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ودیعت فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے۔ ان کی دو قسمیں ہیں۔

(الف) ایک قسم وہ ہے کہ جن میں شارع سے سنے بغیر رائے زنی درست نہیں۔ مثلاً نسخ منسوخ اسباب نزول مختلف قراءتیں۔ لغات گزشتہ قوموں کے واقعات حشر نشر وغیرہ۔

(ب) دوسری قسم وہ ہے کہ جن میں نظر و استدلال اور استنباط سے کام لیا جاسکتا ہے جیسے احکام شرعیہ اور حکم و اشارات کا استنباط جو بالاتفاق جائز ہے۔

اور ان آیات متشابہات کی تاویل جو صفات باری تعالیٰ میں وارد ہیں۔ مگر ان کی تاویل کے جواز اور عدم جواز میں اختلاف ہے۔ (واللہ اعلم) (تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۲۵۳ ملخصاً)

ترجمہ: تفسیر بالرائے کے متعلق علماء کے اقوال

تفسیر بالرائے کا معنی اور اس کی شرائط جاننے کے بعد اب ہم اس بارے میں علماء کے اقوال ذکر کرتے ہیں۔ اور اس کو جائز سمجھنے والوں اور اس سے منع کرنے والوں میں سے ہر ایک کے دلائل ذکر کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ حق نصف النہار کے سورج طرح روشن اور واضح ہو کر ظاہر ہو جائے چنانچہ ہم کہتے ہیں (اور اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں)

یہاں رائے سے مراد اجتہاد ہے اس بنا پر تفسیر بالرائے کا مطلب قرآن کی اجتہاد کے ذریعے تفسیر کرنا ہے بعد اس کے کہ مفسر کلام عرب اور عربوں کے خطاب میں اسلوب کو جان لے اور عربی الفاظ اور ان کے وجوہ دلالات کو جان لے۔ تفسیر بالرائے کے متعلق جواز کے بارے علماء نے دو مذہبوں پر مشتمل اختلاف کیا ہے (یعنی علماء کا اختلاف دو مذاہب پر مشتمل ہے)

پہلا مذہب

تفسیر بالرائے کے عدم جواز کا ہے کیونکہ تفسیر موقوف ہے سماع پر اور یہ علماء کی ایک جماعت کا قول ہے۔

دوسرا مذہب

گزشتہ شرائط کے ساتھ تفسیر بالرائے کے جواز (کا ہے) اور یہ جمہور علماء کا مذہب ہے۔

مانعین کے دلائل

تفسیر بالرائے سے منع کرنے والے (علماء) چند دلائل کے ساتھ استدلال کرتے ہیں ہم ذیل میں ان کا خلاصہ پیش کرتے

ہیں۔

(۱) تفسیر بالرائے یہ بغیر علم کے اللہ پر جھوٹ لگانا ہے اس کی ممانعت اس ارشاد خداوندی میں ہے:

﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ۱۶۹)

”اور جھوٹ لگاؤ اللہ پر وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے۔“ (تفسیر عثمانی)

(۲) وہ وعید شدید ہے کہ جو حدیث شریف میں قرآن کریم کی تفسیر بالرائے کرنے والے کے بارے میں ہے اور وہ

آپ کا یہ ارشاد مبارک ہے۔

اتقوا الحديث على إلا ما علمتم فمن كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار ومن قال في

القرآن برأيه فليتبوا مقعده من النار. (رواه الترمذی)

”مجھ پر جھوٹ باندھنے سے بچو مگر جو تم جانتے ہو۔ پس جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ لگایا وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں

بنالے اور جس نے اپنی رائے سے قرآن کے بارے میں کچھ کہا وہ (بھی) اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے۔“ (اس کو

ترمذی نے روایت کیا ہے)

(۳) ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (النحل: ۴۴)

”اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ یادداشت کہ تو کھول دے لوگوں کے سامنے وہ چیز جو اتری ہے ان کے واسطے تاکہ وہ

غور کریں۔“ (تفسیر عثمانی)

تحقیق اللہ تعالیٰ نے بیان (و تشریح اور تفسیر و تفصیل) کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس سے معلوم

ہوا کہ قرآن کے معانی میں کچھ بیان کرنے کا حق کسی دوسرے کے لئے نہیں ہے۔

(۴) صحابہ کرام قرآن کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینے سے گریز کرتے تھے۔ یہاں تک کہ (حضرت ابو بکر)

صدیقؓ کے بارے میں روایت ہے وہ فرماتے ہیں:

”کون سا آسمان مجھ پر سایہ فلن ہوگا؟ اور کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے؟“ (اور میں کہاں جاؤں گا اور کیا

کروں گا) جب میں قرآن کے بارے میں اپنی رائے دوں یا قرآن کے بارے میں وہ کہوں جس کا مجھے علم نہ ہو۔“

أدلة المجيزين للتفسير بالرأى:

وقد استدلل المجيزون للتفسير بالرأى وهم (الجمهور) بعدة أدلة نوجزها فيما يلي:

أولاً: لقد حثنا الله على التدبر، وتعبنا في القرآن فقال عز من قائل: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (ص: ٢٩)

وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (محمد: ٢٤)

والتدبر والتذكر لا يكون إلا بالغوص عن أسرار القرآن، والاجتهاد في فهم معانيه، فهل يعقل أن يكون تأويل ما لم يستأثر الله بعلمه محظوراً على علماء، مع أنه طريق العلم، وسبيل المعرفة؟

ثانياً: إن الله تعالى قسم الناس قسمين: عامة وعلماء، وأمر بالرجوع إلى أهل العلم الذين يستنبطون الأحكام فقال تعالى:

﴿وَلَوْ رُدُّوهَ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ (النساء: ٨٣)

الآية، والاستنباط هو استخراج المعاني الدقيقة بشاغب الذهن، وهو إنما يكون بالاجتهاد والغوص في أسرار القرآن، كما يغوص السباح في أعماق البحر، لا استخراج الجواهر واللالىء.

ثالثاً: قالوا، لو كان التفسير بالاجتهاد غير جائز، لما كان الاجتهاد جائزاً، ولتعطل كثير من الأحكام، وهذا باطل، فإن المجتهد في حكم الشرع مأجور سواء أصاب أو أخطأ، ما دام أنه قد استفرغ جهده، وبذل ما في وسعه، بغية الوصول إلى الحق والصواب.

رابعاً: إن الصحابة قرؤا القرآن، واختلفوا في تفسيره على وجوه، ومعلوم أنهم لم يسمعوا كل ما قالوه في تفسير القرآن من النبي ﷺ، إذ أنه لم يبين لهم كل شيء، بل بين لهم الضروري منه، وترك البعض الآخر الذي توصلوا إلى معرفته بعقولهم واجتهادهم، ولو بين لهم كل معانيه لما وقع بينهم اختلاف في التفسير.

خامساً: إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ابن عباس فقال "اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل" فلو كان التأويل مقصوراً على السماع والنقل كالتنزيل لما كان هناك فائدة في تخصيص ابن عباس بهذا الدعاء فدل على أن التأويل هو التفسير بالرأى والا

جتهاد

الرد على ادلة المانعين

وقد ردوا على ادلة المانعين بحجج دامغة و براهين قاطعة تثبت خطاهم فقالوا في الرد على الدليل الاول - ان التفسير بالاجتهاد ليس قولاً على الله بغير علم بل هو قول بعلم مأذون به من الشارع؛ فقد بين عليه السلام أن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد؛ فكيف يكون مأجوراً إذا لم يكن مسموحاً له بالاجتهاد؟ ثانياً: أما الدليل الثاني وهو حديث ((من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار)) فقد رد السيوطي بخمسة أدلة عليه فقال جملة ما تحصل في معنى التفسير بالرأى خمسة أقوال:

أحدها: التفسير من غير حصول على العلوم التي يجوز معها التفسير.

الثاني: تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.

الثالث: التفسير المقرر للمذهب الفاسد؛ فيجعل المذهب أصلاً والتفسير تابعاً.

الرابع: الحكم بأن مراد الله كذا على وجه القطع من غير دليل.

الخامس: التفسير بالاستحسان والهوى.

ثالثاً: في الرد على الدليل الثالث قالوا: نعم إن النبي ﷺ مأمور بالبيان ولكنه انتقل إلى جوار الله ولم يبين لهم كل شيء؛ فما ورد بيانه عنه ﷺ ففيه الكفاية؛ وما لم يرد عنه بيانه فلا بد فيه من الاجتهاد وإعمال الفكر؛ وختام الآية يشهد ذلك. «وَلَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ» فلا بد إذا من الفكر والاجتهاد.

رابعاً: وفي الرد على الدليل الرابع قالوا: إن إحجام الصحابة إنما كان منهم (ورعاً واحتياطاً) خشية ألا يصيبوا عين اليقين؛ وكانوا يرون أن التفسير شهادة على الله بأنه أراد باللفظ كذا فأمسكوا عنه خشية ألا يكون الصواب جانبهم؛ وأما إذا ترجح لهم وجه الصواب فإنهم لا يمتنعون؛ وهذا أبو بكر الصديق يفتي في الكلالة برأيه في قوله تعالى. «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ» فيقول رضى الله عنه: أقول فيها برأى؛ فإن كان صواباً فمن الله؛ وإن كان غير ذلك فمضى ومن الشيطان الكلالة: ما خلا الوالد والولد.

من هذه النظرة الغابرة يتبين لنا خطأ وجهة الذين منعوا تفسير القرآن بالاجتهاد؛ وقصروه على المنقول والمأثور؛ وقد علمت أدلة الجمهور القوية؛ وتفنيدهم لأدلة المانعين؛ ونزيد هنا كلمة للإمام الغزالي؛ وأخرى للراغب الأصفهاني؛ وثالثة للقرطبي حول جواز تفسير القرآن

بالاجتهاد.

كلمة الإمام الغزالي:

قال الغزالي في الإحياء ((إن في فهم معاني القرآن مجالا رحبا، ومتسعا بالغا، وإن المنقول من ظاهر التفسير، ليس منتهى الإدراك فيه، فبطل أن يشترط السماع في التأويل، وجاز لكل واحد أن يستنبط من القرآن بقدر فهمه، وحد عقله.....

كلمة الراغب الأصفهاني:

وقال الراغب الأصفهاني في مقدمة التفسير - بعد أن ذكر المذهبين وأدلتهم - قال: "وذكر بعض المحققين أن المذهبين هما (الغلو والتقصير) فمن اقتصر على المنقول فقد ترك كثيرا مما يحتاج إليه، ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه فقد غرضه للتخليط، ولم يعتبر حقيقة قوله تعالى: ﴿لِيَذَّبَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

كلمة الإمام القرطبي:

وقال العلامة القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ما نصه:
وقال بعض العلماء: إن التفسير موقوف على السماع لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ الآية، وهذا فاسد، لأن النهي عن تفسير القرآن لا يخلو إما أن يكون المراد به الاقتصار على النقل والمسموع وترك استنباط، أو المراد به أمر آخر، وباطل أن يكون المراد به ألا يتكلم أحد في القرآن، إلا بما سمعه، فإن الصحابة رضي الله عنهم قد قرؤوا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجوه وليس كل ما قالوه سمعوه من النبي ﷺ، فإن النبي ﷺ دعا لابن عباس فقال ((اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)) فإن كان التأويل مسموعا كالتنزيل فما فائدة تخصيصه بذلك؟ ثم قال: والنهي محمول على أحد وجهين: أحدهما: أن يكون له في الشيء رأي، وإليه ميل من الطبع والهوى، فيتأول القرآن على وفق رأيه وهو اه. والثاني: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية، من غير استظهار بالسماع والنقل، فيما يتعلق بغرائب القرآن، وما فيه من الحذف والاضمار، والتقديم والتأخير، تأمل قوله تعالى: ﴿وَآتَيْنَا ثُمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا﴾

الثاني: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية، من غير استظهار بالسماع والنقل، فيما يتعلق بغرائب القرآن، وما فيه من الحذف والاضمار، والتقديم والتأخير، تأمل قوله تعالى: ﴿وَآتَيْنَا ثُمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا﴾

فإن معناه: آتينا ثمود الناقة معجزة واضحة وآية ظاهرة، فظلموا أنفسهم بقتلها. والناظر إلى ظاهر العربية يظن أن الناقة كانت مبصرة، ولا يدري بماذا ظلموا. وأنهم ظلموا غيرهم أو أنفسهم، فهذا من الحذف والإضمار، وأمثال هذا في القرآن كثير، وما عدا هذين الوجهين فلا يشملها النهي.

ترجمہ: تفسیر بالرائے کو جائز کہنے والوں کے دلائل
(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

تفسیر بالرائے کو جائز قرار دینے والوں (اور وہ جمہور علماء کرام ہیں) نے چند دلائل سے استدلال کیا ہے ہم ذیل میں ان کو اختصار کے ساتھ درج کرتے ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ نے ہمیں تدبر (کرنے) پر ابھارا ہے اور قرآن میں ہمیں (اس کی) دعوت دی ہے چنانچہ اللہ جل جلالہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (ص: ۲۹)

”ایک کتاب ہے جو اتاری ہم نے تمہاری طرف برکت کی تا دھیان کریں لوگ اس کی باتیں اور تا سمجھیں عقل والے۔“ (تفسیر عثمانی)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (محمد: ۲۴)

”کیا دھیان نہیں کرتے قرآن میں یادوں پر لگ رہے ہیں ان کے قفل۔“ (تفسیر عثمانی)

اور یہ تدبر اور تذکر (غور و فکر اور نصیحت پکڑنا، دھیان کرنا) یہ نہیں ہو سکتا مگر اسرار قرآنی میں غوطہ زنی (اور ان کی گہرائیوں میں ڈوب جانے) سے اور اس کے معانی کے فہم (اور سمجھنے) میں اجتہاد کرنے سے۔ تو کیا یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ ان چیزوں کا مطلب بیان کرنے کی علماء پر بندش ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ مخصوص نہیں جب کہ یہ (غور و تدبر) علم کا طریقہ اور معرفت (اسرار الہیہ و معارف قرآنی) کا راستہ (بھی) ہو؟

(۲) بیشک اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو قسموں پر تقسیم کیا ہے ایک عوام اور دوسرے علماء اور (عوام کو) ان اہل علم کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا جو احکام (قرآنی) کا استنباط کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ (النساء: ۸۳)

”اور اگر اس کو پہنچادے رسول تک اور اپنے حاکموں تک تو تحقیق کرتے اس کو جو ان میں تحقیق کرنے والے ہیں۔ اس کی۔“ (تفسیر عثمانی)

اور استنباط یہ پختہ ذہن کے ساتھ (اور تربیت یافتہ عقل کے ساتھ) دقیق معانی کا استخراج کرنا ہے اور یہ صرف اجتہاد کے ذریعے اور اسرار قرآن میں غوطہ زنی سے ہی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ تیراک موتی اور جواہر نکالنے کے لئے دریاؤں کی گہرائیوں میں غوطہ لگاتا ہے (تب کہیں جا کے وہ حاصل ہوتے ہیں)

(۳) (جواز کے قائل علماء) کہتے ہیں کہ اجتہاد کے ساتھ تفسیر ناجائز ہوتی تو اجتہاد ہی (سرے سے) ناجائز ہوتا۔ اور بہت سارے احکام (شرعیہ) معطل ہو (کر رہ) جاتے۔ اور یہ باطل ہے کیونکہ شرع (شریف) کے مطابق مجتہد ماجور (یعنی اجر دیا گیا) ہے چاہے وہ درستی کو پائے یا خطا کر بیٹھے جب تک کہ وہ حق و صواب (اور درستی و راستی) تک پہنچنے کے لئے اپنی پوری کوشش کرتا رہتا ہے اور جو اس کے بس میں ہو وہ لگا تار ہوتا ہے۔

(۴) صحابہ کرامؓ نے بے شک قرآن کو (نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی) پڑھا اور اس کی تفسیر میں کئی طرح سے (آپس میں باہمی آراء کا) اختلاف کیا۔ اور یہ بات معلوم (و معروف) ہے کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر میں جو کچھ کہا وہ سب کچھ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن نہیں رکھا تھا۔ کیونکہ آپؐ نے ان کو ہر چیز (یعنی جزء جزء، فرع، فرع) کھول کر بیان نہیں کی تھی۔ بلکہ انہیں قرآن کے ضروری حصہ کو خوب کھول کر بیان کیا تھا اور دوسری بعض باتوں (کی وضاحت کو) چھوڑ دیا جن کی معرفت تک صحابہ کرامؓ اپنی (خداداد) عقلوں اور اپنے (حق و صواب) اور درست و راست) اجتہاد کے ذریعے پہنچے۔ (لہذا) اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کے تمام معانی بیان کر دیئے ہوتے تو ان کے درمیان (قرآن کی) تفسیر میں اختلاف نہ ہوتا۔

(۵) بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباسؓ کے لئے یہ دعا فرمائی:

اللهم فقهه في الدين و علمه التاويل.

”اے اللہ! اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن کے معانی سکھلا۔“

پس اگر تاویل (یعنی قرآن کے معانی کا بیان کرنا) قرآن (کے الفاظ) کی طرح (فقط) سماع اور نقل پر ہی بند (اور موقوف) ہوتا تو اس جگہ حضرت ابن عباسؓ کو اس دعا کے ساتھ خاص کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ یہ دعا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تاویل یہ رائے اور اجتہاد کے ساتھ (قرآن کی) تفسیر (کرنا) ہے۔

مانعین کے دلائل کا جواب

(علماء کرام نے) مانعین (جواز تفسیر بالرائے) کے دلائل کا ناقابل تردید دلائل اور قاطع (اور روشن) براہین کے ساتھ رد کیا ہے جو ان کی خطا کو ثابت کرتے ہیں چنانچہ وہ مانعین کی پہلی دلیل کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

(۱) اجتہاد کے ساتھ (تفسیر یہ) اللہ تعالیٰ پر بغیر علم کے جھوٹ لگانا نہیں ہے بلکہ یہ اس علم کے ساتھ قول کرنا ہے جس کی شارع کی طرف سے اجازت ہے تحقیق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر یہ بیان کیا ہے کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا

ہے اور درست کو پالیتا ہے تو اس کے لئے دواجر ہیں اور جب اجتہاد کرتا ہے اور خطا کر بیٹھتا ہے تو اس کے لئے ایک اجر ہے۔ تو بھلا اس کے لئے اجر کیسے ہو سکتا ہے جب کہ اس کو اجتہاد کی اجازت ہی نہ ہو؟

(۲) رہی (ان کی) دوسری دلیل جو یہ حدیث ہے ”من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ معقده من النار۔ تحقیق (علامہ) سیوطی نے اس حدیث کا پانچ دلائل کے ساتھ رد کیا ہے۔ اور فرمایا کہ تفسیر بالرائے کے معنی میں جو ما حاصل ہے اس کا خلاصہ (مندرجہ ذیل) پانچ اقوال ہیں۔

(الف) ان علوم کی تحصیل کے بغیر تفسیر کرنا جن کے ساتھ تفسیر جائز ہوتا ہے (یعنی ان ضروری علوم کے بغیر تفسیر کرنا یہ ناجائز ہے)

(ب) ان متشابہہ (آیات) کی تفسیر کرنا کہ جن (کی مراد) کو اللہ (کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اللہ) ہی جانتے ہیں۔

(ج) وہ تفسیر جو فاسد مذہب کی (تائید و) تقویت کرے پس مذہب (فاسد) کو اصل بنائے اور تفسیر کو (اس کے) تابع بنائے۔

(د) بغیر کسی دلیل کے یقینی طور پر حکم لگانا کہ یہی اللہ کی مراد ہے۔

(ه) (اپنی) خواہش اور پسند کی تفسیر کرنا۔

(۳) (مانعین کی) تیسری دلیل کے رد میں علماء کرام یہ کہتے ہیں ”جی ہاں (ہم یہ مانتے ہیں کہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم (قرآن کی تشریح و) بیان کے مامور تھے۔ لیکن آپ رب (ذوالجلال) کے جوار رحمت میں تشریف لے گئے اور (دنیا سے اس حال میں پردہ فرما گئے کہ) صحابہ کرام کو ہر (ہر) چیز بیان کر کے نہ گئے۔ لہذا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیان وارد ہوا ہو تو اس میں وہ (ہی) کافی ہے اور جس چیز کے بارے میں آپ کا بیان نہیں وارد ہوا اس میں اجتہاد اور (غورو) فکر کرنا ناگزیر ہے جبکہ (جس آیت کا حوالہ دے کر یہ مانعین تفسیر بالرائے سے منع کرتے ہیں اس ہی) آیت کا آخر (ی کلمہ) اسی بات کی شہادت دیتا ہے (اور وہ ہے) ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ﴾ (النحل: ۴۴) جز آیت ”تا کہ وہ غور کریں۔ (تفسیر عثمانی)

تو پھر (غورو) فکر اور اجتہاد (واستنباط از بس) ناگزیر ہوا۔

(۴) (مانعین کی) چوتھی دلیل کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

”بے شک صحابہ کرام (کا تفسیر بالرائے سے) باز رہنا جزا میں نیست کہ وہ ان کے تقویٰ اور احتیاط (اور) اس بات کے ڈر کی وجہ سے تھا کہ (کہیں) وہ عین حق تک نہ پہنچ پائیں (کہ پھر وہ بات ان کی گردنوں پر رہے گی) اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ تفسیر (بالرائے) یہ اللہ پر اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے (مثلاً فلاں فلاں) لفظ سے (یہ) مراد لی ہے۔ چنانچہ وہ اس بات سے باز رہے اس ڈر کی وجہ سے کہ (شاید) وہ راستی ان کی جانب نہ ہو (بلکہ دوسری طرف ہو تو غلط بات ان کے ذمہ ہوگی)

البتہ جب ان کے نزدیک درستی کا پہلو رائج ہوا تھا تو وہ (تفسیر بالرائے سے) رکتے نہ تھے۔ (لیجئے) یہ ہیں حضرت ابو بکر صدیقؓ جو اس ارشاد خداوندی میں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔

﴿يَسْتَفْتُونَكَ ط قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ (النساء: ۱۷۶)

”حکم پوچھتے ہیں تجھ سے سو کہہ دے اللہ حکم بتاتا ہے تم کو کلالہ کا۔“ (تفسیر عثمانی)

آپؓ فرمایا کرتے تھے ”میں کلالہ کے بارے میں اپنی رائے سے کہتا ہوں پس اگر یہ درست ہے تو اللہ کی طرف سے اور اگر اس کے علاوہ ہے (یعنی درست نہیں) تو پھر وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔“

مولف کتاب کلالہ کا ذکر آنے کی وجہ سے کلالہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

کلالہ

وہ ہے جس کا باپ اور بیٹا نہ ہو۔

(آگے فرماتے ہیں) اس طائرانہ نگاہ (اور سرسری اور اچھٹی نظر ڈالنے) سے ہمارے سامنے ان لوگوں کے نظریہ کی خطا کھل کر سامنے آتی ہے کہ جو قرآن کی اجتہاد سے تفسیر کو منع کرتے ہیں اور اس کو منقول و ماثور تک محدود کرتے ہیں اور تحقیق جمہور (علماء) کے مضبوط دلائل اور ان کا مانعین کے دلائل کی غلطی کو واضح کرنا آپؐ نے جان لیا۔ اور ہم اس مقام پر اجتہاد سے تفسیر قرآن کے متعلق امام غزالیؒ کے ارشاد اور پھر امام راغب اصفہانیؒ کا قول اور پھر اس کے بعد علامہ قرطبیؒ کا ارشاد مزید (ذکر) کرتے ہیں۔

امام غزالیؒ کا ارشاد

امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں ارشاد فرمایا ہے:

”قرآن ① (عزیز) کے معانی (ومطالب) کے فہم (وادراک) کا میدان (بڑا) وسیع ہے اور (اس میں) بڑی

وسعت (وگنجائش) ہے اور منقول ظاہر تفسیر میں کہ اس کے ادراک (فہم) کی کوئی حد نہیں ہے۔

تو پھر (اس بنا پر) تفسیر (وتاویل بالرائے) میں (نقل و) سماع کی شرط لگانا باطل ٹھہرا۔ اور ہر شخص کے لئے یہ بات جائز

ٹھہری کہ وہ فہم کے بعد اور اپنی عقل کی حد تک قرآن (کے مطاب و معانی) کا استنباط کرے۔ ②

امام راغب اصفہانیؒ کا ارشاد

امام راغب اصفہانیؒ اپنی تفسیر کے مقدمہ میں دونوں مذاہب اور ان کے دلائل کو ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں

”بعض محقق علماء نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں مذاہب افراط و تفریط (پر مبنی) ہیں یعنی غلو اور تقصیر (شدت اور کمی) پر مبنی) ہیں۔

چنانچہ جس نے (فقط) منقول پر انحصار کیا تو اس نے وہ بہت سا (ضروری حصہ) چھوڑ دیا کہ جس کی تفسیر کی قرآن میں (حاجت

① اس عبارت کا ترجمہ تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۲۳۹ کی مدد سے کیا گیا ہے۔ (نسیم) ② دیکھئے احیاء العلوم جلد ۳ صفحہ ۳۶، ۳۷

ہے۔ اور جس نے ہر کس و ناکس کو قرآن میں (بے جادخل اندازی اور غورو) غوض کی اجازت دے دی تو اس نے کتاب اللہ کو غلط ملط کرنے (اور اختلاط و امتزاج) کا نشانہ بنا دیا۔ (گویا کہ) اس نے اس ارشاد خداوندی کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ ❶ (ارشاد باری تعالیٰ ہے)

﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ لَكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (ص: ۲۹)
 ”تا دھیان کریں لوگ اس کی باتیں اور تا سمجھیں عقل ❷ والے۔“ (تفسیر عثمانی)

امام قرطبیؒ کا ارشاد

امام قرطبیؒ اپنی تفسیر ”الجامع لاحکام القرآن“ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں۔ تفسیر (فقط) سماع پر موقوف ہے کیونکہ ارشاد خداوندی ہے:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (النساء: ۵۹)
 ”پھر اگر جھگڑ پڑ کسی چیز میں تو اس کو رجوع کرو طرف اللہ کے اور رسول کے۔“ (تفسیر عثمانی)

اور یہ (خیال) فاسد ہے کیونکہ تفسیر قرآن سے نہی دو باتوں سے خالی نہیں ہو سکتی ہے

(۱) (یا تو اس سے) یہ مراد ہے کہ نقل اور سماع تک ہی محدود رہنا اور استنباط کو ترک کر دینا۔

(۲) یا اس سے دوسرا (کوئی) امر مراد ہے اور یہ بات باطل ہے کہ کوئی شخص بھی قرآن کے بارے میں کوئی بات نہ

کرے مگر وہی جو اس نے (اثر رسول یا اثر صحابی سے) سن رکھا ہو۔ کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے تحقیق کہ قرآن کو

پڑھا اور کئی طور پر اس کی تفسیر میں (باہم) اختلاف کیا۔ اور ہر وہ بات کہ جو انہوں نے ارشاد فرمائی وہ انہوں نے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سن رکھی تھی۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباسؓ کے لئے دعا فرمائی۔

اللهم فقهه في الدين و علمه التاويل.

”اے اللہ! اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا فرما اور قرآن کے تفسیر سکھلا۔“

چنانچہ اگر تاویل (تفسیر) تنزیل (یعنی قرآن) کی طرح (فقط) مسموع ہی ہوتی تو حضرت ابن عباسؓ کو اس دعا

کے ساتھ خاص کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ ❸

پھر اس کے بعد علامہ قرطبیؒ نے ارشاد فرمایا:

”یہ نہیں (کہ جو حدیث میں تفسیر قرآن بالرائے کے بارے میں آئی ہے) دو میں سے ایک بات پر محمول ہے۔“

(۱) (یا تو یہ کہ) مفسر کی کسی چیز کے بارے میں کوئی (ذاتی) رائے ہو اور اس کی طرف طبعاً اور ہوائے (نفس) کے

❶ اس عبارت کا ترجمہ تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۲۳۹ کی مدد سے کیا گیا ہے۔ (نسیم)

❷ دیکھئے امام راغبؒ اصفہانی کا مقدمہ تفسیر صفحہ ۲۲۳۔

❸ اس کے لئے دیکھئے ”الجامع لاحکام القرآن جلد ۱ صفحہ ۳۲۔“

طور پر میلان ہو۔ پس وہ قرآن کا مطلب اپنی رائے اور خواہش کے مطابق کرے۔

(۲) (یا یہ کہ) ایک آدمی عربی (زبان) کے ظاہر (الفاظ) کی مدد سے سماع اور نقل سے مدد چاہے بغیر ان معاملات میں قرآن کی تفسیر کی طرف مسابقت کرے کہ جن کا تعلق غرائب قرآن سے ہے اور حذف و اضمار اور تقدیم و تاخیر میں (تفسیر قرآن میں مسابقت کرے)

(ذرا) تو اس ارشاد خداوندی میں غور کر۔

﴿وَاتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا﴾ (الاسراء: ۵۹)

”اور ہم نے دی ثمود کو اونٹنی ان کے سمجھانے کو پھر ظلم کیا اس پر۔“ (تفسیر عثمانی)

کہ اس (آیت) کا معنی یہ ہے (کہ) ہم نے ثمود کو اونٹنی (ایک) واضح (اور روشن) معجزہ (بنا کر) اور ظاہری نشانی (بنا کر) دی۔ پھر انہوں نے اس کو قتل کر کے اپنے اوپر ظلم کیا۔

اور (اب) عربی کے ظاہری الفاظ کو دیکھنے والا یہ گمان کرے گا کہ وہ اونٹنی (خود) سمجھانے والی تھی اور وہ نہیں جانتا کہ انہوں نے کس پر ظلم کیا۔ (آیا) انہوں نے دوسروں پر ظلم کیا یا اپنے اوپر ظلم کیا۔

پس یہ حذف و اضمار (کی قبیل) میں سے ہے اور قرآن میں اس قسم کی مثالیں بہت کثرت سے ہیں۔ اور (حدیث میں وارد تفسیر بالرائے کے متعلق) نہی ان دو قسموں کے علاوہ کسی (اور تیسری) قسم کو شامل نہیں ہے۔ ❶

توضیح

علامہ قرطبیؒ کے اس آخری مضمون سے متعلق حضرت علامہ عبدالحق حقانیؒ کی ایک مختصر تحریر کا حوالہ دینے کے بعد ہم علامہ حریری مرحوم کی ایک طویل عبارت کو اختصار کے ساتھ پیش کریں گے۔ کہ جس کے اکثر مضامین خود متن کتاب میں آگئے ہیں۔ البتہ جو مضامین متعلقہ مضمون متن کتاب مذکور نہیں ہے اس کا خلاصہ پیش کریں گے۔

علامہ عبدالحق حقانیؒ حذف کی بابت ارشاد فرماتے ہیں:

”کلام میں سے برعایت محاورہ بعض اجزائے کلام یا ادوات کو حذف کر دیا جس سے کسی قدر معنی میں خفا ہو جائے (کہ یہ حذف ہے) پس یہ بھی قرآن مجید میں بہت جگہ پایا جاتا ہے۔ مفسر کو ضروری ہے کہ امر محذوف کو ظاہر کر کے کلام میں وضاحت کر دے۔ اس حذف کی چند اقسام ہیں۔ حذف موصوف، حذف متعلق وغیرہ۔ اور یہ حذف کچھ زبان عرب پر ہی منحصر نہیں۔ ہر زبان میں بلغاء کے کلام میں حذف ہوتا ہے اگر نہ ہو گو مطلب کی عامی کے نزدیک کسی قدر وضاحت ہو جائے گی۔ مگر کلام بے لطف ہو جائے گا۔“

اس کے بعد علامہؒ نے حذف کی چند مثالیں پیش کیں ہیں۔ جن میں اول الذکر مثال وہی ہے کہ جو متن کتاب میں مذکور

ہے (دیکھیں تفسیر حقانی جلد ۱ صفحہ ۱۶۰ مقدمہ امر پنجم بحث حذف) اب ہم علامہ حریری مرحوم کی ایک طویل عبارت کے چند اقتباسات نقل کرتے ہیں کہ جو مذکورہ عبارت کے متعلق ہیں۔

تفسیر بالرائے سے متعلق علماء کا موقف

علماء قرآن کریم کی تفسیر اپنے رائے سے کرنے کے سلسلہ میں شروع ہی سے مختلف الحیال رہے ہیں۔ اس ضمن میں ان کے نظریات و افکار بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ علماء کی ایک جماعت اس میں تشدد سے کام لیتی ہے اور تفسیر قرآن کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ ان کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ کسی شخص کے لئے قرآن کی تفسیر کرنا جائز نہیں۔ اگرچہ وہ کس قدر عالم ادیب، فقیہ لغوی اور نحوی کیوں نہ ہوں۔ بخلاف ازیں قرآن کی تفسیر کے سلسلہ میں احادیث نبویہ اور آثار صحابہؓ و تابعینؓ کی جانب رجوع کرنا چاہیے جو نزول قرآن کے شاہد عدل تھے۔ (مقدمہ تفسیر للراغب اصفہانی)

اس کے بعد علامہ مرحوم مانعین کی پہلی دلیل ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”مانعین کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر اپنے رائے سے کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی جانب بغیر علم کے ایک بات کو منسوب کرتا ہے اور یہ ممنوع ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رائے سے تفسیر کرنے والے کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد فلاں آیت سے کیا ہے بلکہ وہ اپنے ظن کی بنا پر ایک بات کہتا ہے۔ اور ظن کی اساس پر کچھ کہنا گویا بلا دلیل و برہان خدا پر ایک الزام عائد کرنا ہے۔“

مجوزین کا جواب یہ ہے کہ ہم اس کے صغریٰ کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس لئے کہ ظن بھی علم ہی کی ایک قسم ہے۔ کیونکہ ظن جانب راجح کے معلوم کرنے کو کہتے ہیں۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ صغریٰ درست ہے تو ہم اس کے کبریٰ کو ماننے سے انکار کر دیں گے۔ ظن اس وقت ممنوع ہوتا ہے جب قطعی اور یقینی علم تک پہنچنا ممکن ہو۔ بایں طور کہ شرعی نصوص میں سے کوئی قطعی نص موجود ہو۔ یا ایسی عقلی دلیل پائی جاتی ہو جو مفید یقین ہو مگر جہاں یقین کا کوئی امکان نہ ہو وہاں ظن ہی کافی ہے ایسی صورت میں خداوند کریم نے بھی ظن پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا:

﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: ۲۸۶)

”اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔“ (تفسیر عثمانی)

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح اجتہاد کرنے والے کو دو اجر اور خطا کار کو ایک اجر کا مستحق ٹھہرایا۔ جب آپؐ نے حضرت معاذؓ کو یمن بھیجا تو دریافت کیا۔

”آپؐ پیش آمدہ امور کا فیصلہ کیونکر کریں گے۔“

حضرت معاذؓ نے کہا۔

”کتاب اللہ کی روشنی میں“ فرمایا اگر کتاب الہی میں اس کا حل موجود نہ ہو تو پھر؟ کہا ”سنت رسول کے مطابق“ اگر

اس میں بھی وہ مسئلہ موجود نہ ہو۔“ معاذ ” کہنے لگے ”میں اجتہاد سے کام لوں گا۔“

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاباش دی اور فرمایا:

”اللہ کا شکر ہے جس نے میرے فرستادہ کو احکام خداوندی پر چلنے کی توفیق بخشی۔“

علامہ مرحوم مانعین کی چوتھی دلیل نقل کرتے ہیں کہ صحابہ و تابعین تفسیر بالرائے سے احتراز کیا کرتے تھے۔ چند آثار درج

ذیل ہیں۔

(۱) حضرت سعید بن المسیبؒ سے جب حلال و حرام سے متعلق کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تو جواب دیتے مگر قرآن کی کسی آیت کی جب تفسیر معلوم کی جاتی تو یوں خاموش رہتے گویا کچھ سنا ہی نہیں۔

(۲) امام شعبیؒ فرمایا کرتے تھے ”جب تک زندہ ہوں تین چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا قرآن۔ روح۔ رائے اور قیاس۔“

(۳) ابن مجاہد ذکر کرتے ہیں کہ کسی شخص نے میرے والد سے کہا ”آپ اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔“ میرے والدین سن کر رو پڑے اور کہنے لگے ”پھر تو میری جسارت کے کیا کہنے“ میں نے آپ کے متعدد صحابہؓ سے تفسیر قرآن کا درس لیا ہے۔“

(۴) اصمعیؒ لغت اور نحو کے جلیل القدر امام ہونے کے باوصف تفسیر قرآن سے احتراز کیا کرتے تھے۔ جب کسی لفظ کے معنی دریافت کئے جاتے تو کہتے ”عرب کہتے ہیں کہ اس کے معنی فلاں فلاں ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کتاب و سنت میں کون سے معنی مراد ہیں۔ (میزان الاعتدال جلد ۱ صفحہ ۴۲۲ و تہذیب التہذیب جلد ۴ صفحہ ۲۶۱)

مجوزین اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ علماء سلف ورع و تقویٰ کے تقاضوں کے پیش نظر تفسیر بالرائے سے احتراز کرتے تھے۔ کہ مبادا وہ حق بات بیان نہ کر سکیں جسکے لئے وہ مکلف و مامور ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن کی تفسیر کرنے کے معنی اس امر کی شہادت دینا ہے کہ مراد الہی یہی ہے لہذا وہ اس اندیشہ کے پیش نظر اس کی جسارت نہ کر سکے کہ شاید مراد ربانی وہ نہ ہو جو وہ کہہ رہے ہیں۔ بعض علماء سلف تفسیر قرآن سے اس لئے بھی گھبراتے تھے کہ مبادا انہیں امام تفسیر قرار دے کر ان کی پیروی کی جائے۔ اور لوگ اسی روش پر گامزن ہونے لگیں۔ عین ممکن ہے کہ متاخرین میں سے کوئی شخص قرآن کی غلط تفسیر کرے اور بڑے آرام سے یہ بات کہہ دے کہ میں نے علماء سلف میں سے فلاں کی پیروی میں یہ بات کہی ہے۔“

اس کے بعد علامہ مرحوم تفسیر بالرائے کے دلائل ذکر کرتے ہوئے آخر میں امام راغب اصفہانی کی وہ عبارت نقل کرتے ہیں کہ جو متن کتاب میں درج ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں:

اختلاف کی حقیقت

امام راغبؒ نے جس نظریہ کا اظہار کیا ہے ہم اس سے کلیتہً متفق ہیں۔ ہماری نگاہ میں نقلی تفسیر تک محدود رہنا تفریط ہے اور

ہر شخص کو اس کی کھلی چھٹی دینے کا نام بلاشبہ غلو و افراط ہے۔

تاہم مانعین نے جس تشدد سے کام لیا ہے اگر اس کے اسباب و وجوہ پر غور کیا جائے اور ساتھ ہی دیکھا جائے کہ جن لوگوں نے تفسیر بالرائے کی اجازت دی ہے انہوں نے اس ضمن میں کون سی شرائط عائد کی ہیں جن کا پایا جانا تفسیر بالرائے کرنے والوں میں ضروری ہے اس کے پہلو بہ پہلو وقت نظر کے ساتھ فریقین کے براہین و دلائل کا تجزیہ کیا جائے تو یہ حقیقت نمایاں ہوتی ہے کہ یہ اختلاف و نزاع صرف لفظی ہے حقیقی نہیں۔

اس کے بعد علامہ مرحوم ان دورانیوں کو ذکر کرتے ہیں کہ جو متن کتاب میں مذکور ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں:

”تم کتاب اللہ کی طرف دعوت دینے والی ایسی قوموں کو پاؤ گے جو بذات خود کلام الہی کو پس پشت ڈال چکے ہیں

ایسے حالات میں تم علم و دلیل کے دامن کو تھامے رکھنا اور بدعات اور تکلف سے احتراز کرنا۔“

حضرت فاروق اعظمؓ کا ارشاد گرامی ہے:

”مجھے دو آدمیوں سے ڈر لگتا ہے ایک وہ شخص جو قرآن عزیز کی غلط تاویل کرتا ہے دوسرے وہ شخص جو بادشاہ کو اپنے

بھائی کے خلاف بھڑکاتا ہے۔“

اس قسم کے تمام احوال اسی قسم کی تفسیر کے بارے میں منقول ہیں جس میں قوانین لغت اور شرعی دلائل کو اپنی ذاتی رائے اور

اپنے مذہب و مسلک کے تابع بنا دیا گیا ہو۔ جن لوگوں نے تفسیر بالرائے سے منع کیا ہے وہ اسی قسم کی تفسیر ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ تفسیر بالرائے کے اقوال نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”آئمہ سلف سے اس ضمن میں جو اقوال بھی منقول ہیں وہ اسی قسم کی تفسیر کے متعلق ہیں جو بلا علم و برہان ہو۔ جہاں

تک لغت و شرع پر مبنی تفسیر کا تعلق ہے تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء سے بکثرت تفسیری اقوال

منقول ہیں۔ اور ان کے یہ اقوال علم و تحقیق پر مبنی ہیں۔ جو بات انہیں معلوم نہ ہوتی۔ اس کے بارے میں خاموشی

اختیار کرتے۔ یہی بات اہل علم پر واجب بھی ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو اس کے بارے میں سکوت سے کام لیا جائے

اور جو معلوم ہو اس کا برملاء اظہار کر دیا جائے۔ اور اس کو چھپایا نہ جائے۔“ قرآن کریم میں فرمایا:

﴿لَتَبْلِيَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ (آل عمران: ۱۸۷)

”اے لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور اسے چھپائیں گے نہیں۔“

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس سے کوئی علمی بات پوچھی گئی اور اس نے اسے چھپایا تو روز قیامت اس کے منہ میں آگ کی

لگام دی جائے گی۔ (مقدمہ اصول التفسیر ابن تیمیہ صفحہ ۳۱-۳۲)

مندرجہ صدر بیان سے یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ تفسیر بالرائے کی دو قسمیں ہیں:

(۱) مذموم اور ناروا ہے۔

(۲) دوسری قسم جائز اور درست ہے۔

پھر یہ کہ تفسیر کی جو قسم جائز ہے اس کی چند حدود و قیود ہیں۔ لہذا اب یہ بیان کرنے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے کہ مفسر کے لئے کن علوم کا جاننا از بس ناگزیر ہے۔ نیز یہ کہ وہ کون سے اوصاف و حالات ہیں کہ جب کسی مفسر کے اندر تمام و کمال پائے جاتے ہیں۔ تو وہ مفسر نہیں رہتا ہے۔ اس بحث کی تفصیلات کے لئے دیکھئے مندرجہ ذیل کتب (مقدمہ تفسیر قرطبی جلد ۱ صفحہ ۳۱- الاحیاء للغزالی جلد ۳ صفحہ ۱۳۴، الاتقان جلد ۲ صفحہ ۱۷۹، مقدمہ تفسیر راغب اصفہانی صفحہ ۲۲۲) مقدمہ اصول تفسیر ابن تیمیہ صفحہ ۲۹- (۳۲) (یہ تمام مضمون بکمالہ دیکھیے تاریخ تفسیر و مفسرین از ص ۲۳۳ تا ۲۴۲)

القسم الثالث

التفسير الإشارى وغرائب التفسير

النوع الثالث من التفسير هو (التفسير الإشارى) وسنتعرض فى هذا البحث إلى معنى التفسير الإشارى وإلى شروطه وإلى آراء العلماء فيه، ثم نعقب ذلك ببيان نماذج عن التفسير الإشارى، وأهم الكتب التى نحت هذا المنحى، وما فيها من حسنات وسيئات.

معنى التفسير الإشارى:

التفسير الإشارى هو: تأويل القرآن على خلاف ظاهره، لإشارات خفية تظهر لبعض أولى العلم، أو تظهر للعارفين بالله من أرباب السلوك والمجاهدة للنفس، ممن نور الله بصائرهم فأدركوا أسرار القرآن العظيم، أو انقدحت فى أذهانهم بعض المعانى الدقيقة، بواسطة الإلهام الإلهى، أو الفتح الربانى، مع إمكان الجمع بينها وبين الظاهر المراد من الآيات الكريمة. فالتفسير الإشارى هو أن يرى المفسر معنى آخر، غير معنى الظاهر تحتمله الآية الكريمة، ولكنه لا يظهر لكل إنسان وإنما يظهر لمن فتح الله قلبه، وأنار بصيرته، وسلكه فى ضمن عبادة الصالحين، الذين منحهم الله الفهم والإدراك، كما قال تعالى فى قصة الخضر مع موسى عليه السلام ﴿فَوَاجِدًا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا اتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ (كهف: 65).

وهذا النوع من العلم ليس من العلم (الكسبى) الذى ينال بالبحث والمذاكرة وإنما هو من العلم (اللدى) أى الوهبى الذى هو أثر التقى والاستقامة والصلاح كما قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

آراء العلماء فى التفسير الإشارى:

اختلف العلماء فى التفسير الإشارى، وتباينت فيه آراؤهم، فمنهم من أجازته، ومنهم من منعه، ومنهم من عدة من كمال الإيمان، ومحض العرفان، ومنهم من اعتبره زيغا وضلالا، وأنحرافا عن دين الله تبارك وتعالى والواقع أن الموضوع دقيق، يحتاج إلى بصيرة ورؤية، وغوص إلى أعماق الحقيقة، ليظهر ما إذا كان الغرض من هذا النوع من التفسير هو اتباع

الهوى، والتلاعب في آيات الله كما فعل (الباطنية) فيكون ذلك زندقة وإلحادا أو الغرض منه الإشارة إلى أن كلام الله تعالى لا يحيط به بشر، لأنه كلام خالق القوى والقدر، وأن لكلامه تعالى مفاهيم وأسراراً، ونكتاً ودقائق، وعجائب لا تنقضى، فيكون ذلك من محض العرفان وكمال الإيمان، كما قال ابن عباس رضى الله عنهما: (إن القرآن ذو شجون وفنون، وظهور وبطون، لا تنقضى عجائبه، ولا تبلغ غايته، فمن أوغل فيه برفق نجا، ومن أوغل فيه بعنف هوى، أخبار وأمثال، وحلال وحرام، وناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه، وظهور وبطن، فظهره التلاوة، وبطنه التأويل، فجالسوا به العلماء، وجانبوا به السفها)

أدلة المجيزين:

وقد استدلل القائلون بجواز التفسير الإشارى بما رواه البخارى فى صحيحه فى باب التفسير، عند تفسير سورة (النصر) ونص الحديث.

عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال:

كان عمر يدخلنى مع أشياخ بدر، فكان بعضهم وجد فى نفسه، فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه من علمتم؟ فدعانى ذات يوم فأدخلنى معهم، قال: فما رأيت أنه دعانى إلا ليريههم، فقال عمر: ما تقولون فى قول الله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾؟ فقال بعضهم: أمرنا بأن نحمد الله ونستغفره، إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً، فقال لى: أكذا تقول يا ابن عباس؟ قلت: لا، قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله ﷺ أعلمه، فقال: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ فذلك علامة أجلك

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً﴾ فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول.

فهذا الفهم من ابن عباس لم يفهمه بقية الصحابة، وإنما فهمه عمر وفهمه ابن عباس، وهو من (التفسير الإشارى) الذى يلهمه الله من شاء من خلقه، ويطلع عليه بعض عباده، فالسورة الكريمة فيها (نعى) للنبي عليه الصلاة والسلام وإشارة دنو أجله. ومثل هذا ما ورد فى الحديث الشريف أن النبي ﷺ خطب الناس يوماً، فقال فى جملة خطبته: ((إن الله خير عبدا بين الدنيا، وبين ما عنده فاختار ما عنده)) فبكى أبوبكر - وفى رواية فقال فدينك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا - فعجبنا له ببكى، فلما قبض رسول الله ﷺ علمنا أنه كان هو المخير، وكان أبوبكر أعلمنا.

فأبو بكر الصديق فهم (بطريق الإشارة) ما لم يفهمه عامة الصحابة، وكان الأمر كما قال:

طائفة من أقوال العلماء:

وأنا أنقل هنا طائفة من أقوال العلماء في التفسير الإشاري بإيجاز، سائلا المولى أن يلهمنا السداد والرشاد، وأن يجنبنا الخطأ والضلال، ثم أعقبها بكلمة لحجة الإسلام الإمام (الغزالي) رحمه الله فهي مسك الختام، فأقول ومن الله أستمد العون:

كلمة الزركشى في البرهان:

وقال الزركشى في البرهان: كلام الصوفية في تفسير القرآن قيل انه ليس بتفسير وإنما هو معانٍ ومواجهيد يجدونها عند التلاوة كقول بعضهم في قول تعالى "قاتلوا الذين يلونكم من الكفار" إن المراد النفس يريدون أن علة الأمر بقتال من يلينا هي القرب واقرب شئى الى الانسان نفسه.

كلمة النسفى والتفتازانى:

وقال النسفى في العقائد: ((النصوص على ظواهرها، والعدول عنها إلى معان يدعيها أهل الباطل إلحاد.....))

وقال التفتازانى في شرحه على العقائد: ((سميت الملاحدة باطنية لادعائهم أن النصوص ليست على ظواهرها، بل لها معان لا يعرفها إلا المعلم، وقصدهم بذلك نفى الشريعة بالكلية، قال: وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص على ظواهرها ومع ذلك فيها اشارات خفية الى دقائق تنكشف لأرباب السلوك، يمكن التوفيق بينها وبين الظواهر المرادة فهو من كمال الإيمان، ومحض العرفان)) فأنت ترى أن النسفى أشار إلى (الباطنية) وبين أن طريقهم إلحاد في دين الله، والتفتازانى فصل البحث، ووضع الموضوع، فرد على (الباطنية) ضلالهم، وأقر لبعض أرباب السلوك طريقهم في استنباط الدقائق، والإشارات الخفية، وجعلها من كمال المعرفة والإيمان.

ومن هنا يظهر لنا الفرق جليا بين (التفسير الإشاري) الذى هو تفسير بعض العارفين بالله، وبين (التفسير الباطنى) الذى هو تفسير الباطنية الملاحدة الذين يحرفون معانى الكتاب العزيز.

فالأولون: لا يمنعون إرادة الظاهر، بل يقولون إنه هو الأصل والأساس ويحضون عليه ويقولون: لا بد من معرفة الظاهر أولاً، إذ من ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم الظاهر، يكون كمن ادعى بلوغ سطح البيت قبل أن يلج الباب.

وأما الباطنية: فإنهم يقولون: إن الظاهر غير مراد أصلاً، وإنما المراد الباطن وقصدهم من وراء هذا الكلام، نفى الشريعة وإبطال الأحكام، وهذا بلا شك إلحاد في الدين، وقد قال الله تبارك وتعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخَفُونَ عَلَيْنَا، افْمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمَنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (فصلت: ٤)

كلام السيوطي في الاتقان:

والعلامة السيوطي ذكر في كتابه (الاتقان) عن ابن عطاء النص الآتي: ((اعلم أن التفسير من هذه الطائفة (يعني التفسير الإشاري) لكلام الله وكلام رسوله بالمعاني العربية، ليس إحالة للظاهر عن ظاهره، ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جاءت الآية له، ودلت عليه في عرف اللسان، ولهم أفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث، لمن فتح الله قلبه.

فلا يصدنك عن تلقي هذه المعاني منهم، أن يقول لك ذو جدل ومعارضة هذا إحالة لكلام الله وكلام رسوله ﷺ، فليس ذلك بإحالة، وإنما يكون حالة لو قالوا: لا معنى للآية إلا هذا، وهم لم يقولوا ذلك، بل يقرون الظواهر على ظواهرها، مراداً بها موضوعاتها، ويفهمون عن الله ما ألهمهم.

أقول: هذا كلام الإنصاف، فقد وضع الشيخ الحق في نصابه، وجمع بين النصوص الظاهرة والمعاني الخفية الواردة، التي تشرق على قلب المومن العارف بالله، كما كان الحال مع الصديق وعمر، ولا عجب فالله تعالى يعطي الحكمة من يشاء، ويضع الفهم فيمن أراد، وهذا هو القرآن الكريم يخبرنا عن (داود وسليمان) في أمر عرض عليهما فحكم كل واحد منهما بحكم يخالف الآخر فيقول: ﴿ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكماً وعلماً﴾

ترجمہ: قسم ثالث

تفسیر اشاری اور غرائب التفسیر

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

تفسیر کی تیسری قسم وہ ”تفسیر اشاری“ ہے اور ہم اس بحث میں تفسیر اشاری کے معنی اس کی شروط اور اس کے بارے میں علماء کی آراء کے کچھ نمونوں اور وہ اہم کتابیں جو اس نقش قدم پر چلیں اور اس میں جو اچھائیاں اور برائیاں ہیں ان کے بیان کو لائیں گے۔

تفسیر اشاری کا معنی

تفسیر اشاری یہ قرآن کی تفسیر کو ایسے خفیہ اشارات کے ذریعہ اس کے ظاہر کے خلاف کرنا ہے جو بعض اہل علم پر ظاہر ہوتے ہیں یا مجاہدہ نفس اور سلوک (کی منزلیں طے کرنے) والے عارفین باللہ پر ظاہر ہوتے ہیں کہ جن کی بصیرتوں (اور بصارتوں کو اور اندرونی ملکات) کو اللہ نے روشن کر دیا چنانچہ انہوں نے قرآن عظیم کے اسرار کو پایا یا الہام الہی یا رب کے کھولنے کے واسطہ سے ان کے ذہنوں میں (قرآن کے) بعض دقیق معانی روشن ہو گئے ہوں (اور ان کی معرفت کی آگ سلگ اٹھی) اس امکان کے ساتھ کہ ان (مکاشفان و) الہامات اور آیات کریمہ کی ظاہر مراد کو جمع کیا جاسکے۔

چنانچہ تفسیر اشاری یہ ہے کہ مفسر ایک دوسرا معنی سمجھے جو اس ظاہری معنی کے علاوہ ہو جو اس آیت کریمہ میں موجود ہو لیکن وہ (مخصوص معنی) ہر ایک انسان پر ظاہر نہ ہوتا ہو بے شک یہ اسی پر ظاہر کہ جس کے دل کو اللہ نے کھول دیا ہو۔ اور اس کی بصیرت کو روشن کر دیا ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ان نیک بندوں کے ضمن میں داخل کر دیا ہو کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے (فہم و شعور قرآن کے لئے خصوصی) فہم و ادراک بخشا ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قصہ میں ارشاد فرمایا:

﴿فَوَاجِدًا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا اتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ (کہف: ۶۵)

”پھر پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں کا۔ جس کو دی تھی ہم نے رحمت اپنے پاس سے اور سکھلایا تھا اپنے پاس سے ایک علم۔“ (تفسیر عثمانی)

اور علم کی یہ قسم وہ علم کسی نہیں ہے کہ جو بحث و مذاکرہ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ بیشک یہ وہ علم لدنی (یعنی وہی) ہے جو تقویٰ و استقامت اور صلاح (و نیکی) کا اثر ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: ۲۸۲)

”اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تم کو سکھلاتا ہے اور اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔“ (تفسیر عثمانی)

توضیح

علامہ حریری مرحوم فرماتے ہیں:

”تفسیر اشاری کا مطلب یہ ہے کہ پوشیدہ اشارات کی بنا پر جو اصحاب تصوف ہی کو معلوم ہوتے ہیں قرآن کریم کی ایسی تفسیر بیان کی جائے جو اس کے ظاہری مفہوم کے خلاف ہو۔ البتہ ظاہری اور باطنی تفسیر میں تطبیق کا امکان ہو۔“

تفسیر اشاری کی بنیاد و اساس علمی نکات پر نہیں رکھی جاتی بلکہ یہ روحانی ریاضت کے زیر اثر ہوتی ہے کہ صوفی ریاضت کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس پر عبادت کے پردہ میں کچھ اشارات قدسیہ منکشف ہونے لگتے ہیں۔ اور اس طرح آیات میں جو معارف و حقائق ہوتے ہیں وہ ابرغیب سے اس پر برس پڑتے ہیں۔

تفسیر اشاری میں صوفی کا خیال یہ ہوتا ہے کہ آیت میں دوسرے معنی کی گنجائش ہے بلکہ وہ ظاہری معنی ہیں اور انسانی ذہن سب سے پہلے اسی کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ (اور اسی طرف متوجہ ہوتا ہے)۔ (تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۵۳۲-۵۳۵ ملخصاً)

ترجمہ: تفسیر اشاری کے بارے میں علماء کی آرا

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”تفسیر اشاری کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے اور اس میں ان کی آراء باہم (ایک دوسرے کے) متضاد ہیں بعض نے اس کو جائز کہا ہے اور بعض نے اس کو منع کیا ہے۔ بعض نے اس کو کمال ایمان اور عرفان محض (خداوندی) میں سے شمار کیا ہے اور بعض نے اس کو زلیغ و ضلال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے (کھلا) انحراف اعتبار کیا ہے۔“

حقیقت یہ ہے کہ یہ موضوع (نہایت) دقیق (اور نازک) ہے جو بصیرت اور سمجھ اور حقیقت کی گہرائیوں تک اترنے کا محتاج ہے۔ تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ اس قسم کی تفسیر سے غرض اگر اتباع ہوئے (نفس) اور آیات اللہ سے کھلواڑ ہو جیسا کہ باطنیہ نے کہا تو یہ زندقہ اور الحاد ہوگا۔ یا اس سے غرض اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا کوئی انسان احاطہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ قدرتوں اور قوتوں کے خالق کا کلام ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بہت سے مفہوم اور اسرار (ہیں) اور نکات اور دقائق (ہیں) اور لامتناہی عجائب ہیں تو یہ عرفان محض اور کمال ایمان (میں سے) ہوگا جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا:

”بے شک قرآن کئی اقسام اور کئی انواع اور کئی ظاہر اور کئی باطن والا ہے اس کی عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ اور اس کی انتہا تک نہیں پہنچا جاسکتا۔ (جس نے نرمی کے ساتھ اس میں غوطہ لگایا) اور نرمی کے ساتھ اس میں آگے بڑھتا گیا اس نے نجات پائی۔ اور جو اس میں سختی کے ساتھ آگے بڑھے گا وہ ہلاک ہوگا۔ (اور اس کے) اخبار اور امثال حرام اور حلال، ناسخ اور منسوخ، محکم اور متشابہ اور ظاہر اور باطن (ہیں) پس اس کا ظاہر اس کی تلاوت (اور اس کا درس اور

مطالعہ) ہے اور اس کا باطن اس کی تفسیر (اور تاویل) ہے اور قرآن (کی معلومات) کے لئے علماء کی مجلس میں بیٹھو اور قرآن (کو ضائع ہونے سے بچانے) کے لئے جہلاء سے کنارہ کشی کرو۔^①

(تفسیر اشاری کو) جائز قرار دینے والے علماء کے دلائل

تفسیر اشاری کے جواز کے قائل علماء نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جس کو امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں باب تفسیر میں سورہ نصر کی تفسیر کے وقت روایت کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں:

حضرت عمرؓ مجھے بدر کے اکابر (صحابہ کرامؓ) کے ساتھ بٹھلایا کرتے تھے۔ تو گویا کہ بعض صحابہؓ ناراض ہو گئے اور کہنے لگے ”یہ ہمارے ساتھ (اس مجلس میں بیٹھتا ہے کہ جو بزرگوں کی مجلس ہے) جبکہ ہمارے (بھی) اتنے اتنے بیٹے ہیں؟ تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ یہ جو (کچھ) ہے تم (اس کو عنقریب) جان لو گے؟ چنانچہ حضرت عمرؓ نے مجھے ایک دن بلوایا۔ اور ان کے ساتھ شریک مجلس کیا۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں میرا نہیں خیال تھا کہ انہوں نے مجھے (آج کس کام کے لئے) بلایا ہے مگر ان کو دکھلانے کے لئے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے پوچھا تم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں کیا کہتے ہو۔

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝﴾ (النصر: ۱)

تو کسی نے کہا کہ ہمیں اللہ کی حمد اور اس سے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب ہماری نصرت کی جائے اور ہمیں فتح دی جائے۔ اور بعض خاموش رہے انہوں نے کچھ بھی نہ کہا۔ پھر مجھے کہا: ”اے ابن عباس! کیا تم بھی یہی کہتے ہو؟ میں نے کہا ”نہیں“ حضرت عمرؓ نے کہا تو (پھر) تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا: ”یہ آپؐ کی اجل ہے کہ جو اللہ نے آپؐ کو بتلائی۔ پس کہا ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝﴾ کہ یہ آپؐ کی اجل کی علامت ہے (اور جب موت کا وقت آ گیا ہے تو اور بھی زیادہ حمد و ثنا اور استغفار کرو اس لئے کہا) ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝﴾ (النصر: ۳)

تو اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”اس آیت کا میں بھی وہی مطلب جانتا ہوں جو تم کہتے ہو۔“

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

یہ جو حضرت ابن عباسؓ نے سمجھا وہ باقی صحابہؓ نے نہ سمجھا بے شک یہ (فقط) حضرت عمرؓ نے سمجھا اور حضرت ابن عباسؓ نے سمجھا۔ یہ اس تفسیر اشاری میں سے ہے کہ جس کا اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہیں الہام فرماتے ہیں اور اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں مطلع کرتے ہیں۔ چنانچہ اس سورہ کریمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی اطلاع ہے اور وفات وقت کے قریب آ جانے کا اشارہ ہے۔ اسی طرح کی ایک بات حدیث شریف میں آتی ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبہ کے دوران یہ فرمایا: ”بے شک اللہ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے درمیان اختیار دیا

① اس حدیث کو ابن ابی حاتم نے ضحاک کے طریق سے روایت کیا ہے اس کے لئے دیکھیں الاتقان جلد ۲ صفحہ ۱۸۵۔

(کہ دونوں میں سے جو مرضی چن لے) پس اس بندے نے اس کو چنا جو اللہ کے پاس تھا۔“ تو اس پر حضرت ابو بکرؓ رو پڑے۔“ اور ایک روایت میں ہے: حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا ”ہمارے ماں باپ آپؓ پر قربان ہوں یا رسول اللہ (راوی کہتے ہیں) ہمیں حضرت ابو بکرؓ پر تعجب ہوا کہ وہ رورہے ہیں۔ پس جب آپؓ کی وفات ہوئی تب ہم نے جانا کہ وہ اختیار کرینو الا (بندہ خدا) کون تھا حضرت ابو بکرؓ ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔“ ①

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے اشارہ سے وہ بات جان لی جو (دوسرے) تمام صحابہؓ نہ سمجھ سکے۔ اور بات وہی تھی جیسی انہوں نے کہی تھی۔

ترجمہ: (تفسیر اشاری کے بارے میں) علماء کے چند اقوال (مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

”میں یہاں تفسیر اشاری کے بارے میں اختصار کے ساتھ علماء کے چند اقوال نقل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اس بات کا سوال کرتے ہوئے کہ وہ ہمیں سیدھے اور حق راستے کا الہام کرے اور ہمیں خطا اور گمراہی سے بچائے۔ پھر ان چند اقوال کے بعد میں حجۃ الاسلام امام غزالی کا قول نقل کروں گا کہ وہ ”ختم المسک“ ہے۔ پس میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہوئے کہتا ہوں۔“

(علامہ بدر الدین) زرکشیؒ کا قول (اپنی کتاب) البرہان میں

علامہ زرکشیؒ البرہان میں فرماتے ہیں: ”قرآن کی تفسیر میں صوفیاء کا قول کہا جاتا ہے کہ وہ تفسیر نہیں ہے بے شک یہ وہ معانی اور وجدانات ہیں کہ جو صوفیاء تلاوت (قرآن) کے وقت پاتے ہیں جیسا کہ بعض نے اس ارشاد خداوندی میں: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ﴾ (التوبہ: ۱۲۳) ”لڑتے جاؤ اپنے نزدیک کے کافروں سے۔“ (تفسیر عثمانی)

یہ قول کیا ہے کہ (کفار سے) مراد وہ (انسان کا اپنا) نفس ہے ان کی مراد یہ ہے کہ اپنے قریب والے سے قتال کے حکم کی علت وہ ”قرب“ ہے اور انسان کے سب سے زیادہ قریب وہ انسان کا ”نفس“ ہے۔

علامہ نسفیؒ اور علامہ تفتازانیؒ کا قول

علامہ نسفیؒ عقائد میں فرماتے ہیں: ”(قرآنی) نصوص اپنے ظاہر پر (محمول) ہیں اور ان کے ظاہر سے ایسے معانی کی طرف عدول کرنا جن کا اہل باطل دعویٰ کرتے ہیں یہ ”الحاد“ (اور بے دینی) ہے علامہ تفتازانیؒ عقائد (نسفیہ) کی شرح میں فرماتے ہیں:

ملاحظہ کا نام باطنیہ رکھا گیا ہے کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ نصوص اپنے ظاہر پر نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے چند معانی ہیں کہ جن کو فقط معلم ہی جانتا ہے۔“ اور اس بات سے ان کا مقصد (و مراد) شریعت کی بالکل نفی ہے۔

وہ فرماتے ہیں: ”البتہ بعض محققین جو اس طرف گئے ہیں کہ نصوص اپنے ظاہر پر ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان میں بعض دقیق باتوں کی طرف خفیہ اشارے ہیں جو ارباب سلوک پر کھلتے ہیں۔ ان میں اور ظاہر مراد میں تطبیق (اور توفیق اور موافقت) ممکن ہے۔ تو یہ کمال ایمان میں سے ہے اور عرفان محض میں سے ہے۔“ ①

چنانچہ آپ نے دیکھا کہ علامہ نسفیؒ نے باطنیہ کی طرف اشارہ کیا اور یہ بیان کیا کہ ان کا طریقہ دین میں الحاد کرنا ہے اور تفتازانیؒ نے (اس) بحث کو تفصیل سے بیان کیا اور (اس) موضوع کو (خوب) واضح کیا۔ چنانچہ باطنیہ پر ان کی گمراہی کا رد کیا۔ اور بعض ارباب سلوک کے لئے دقائق کے استنباط اور خفیہ اشارات کے طریقہ کا اقرار کیا۔ اور اس کو ایمان اور معرفت کے کمال میں سے ٹھہرایا۔

یہیں سے ہمارے سامنے اس تفسیر اشاری جو بعض عارضین باللہ کی ہے کا اور اس باطنی تفسیر کے درمیان کھلا فرق ظاہر ہو جاتا ہے جو ان ملحد باطنیہ کی تفسیر ہے جو کتاب عزیر کے معانی میں تحریف کرتے ہیں چنانچہ

پہلا طبقہ:

(کہ جو عارفین کا ہے) وہ ظاہر کو مراد لینے سے منع نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اصل اور اساس ہے۔ اور وہ اس پر ابھارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے ظاہر کا مراد لینا از بس ناگزیر ہے کیونکہ جو اسرار قرآن کے فہم کا دعویٰ کرے اور ظاہر کو پختہ نہیں کرتا (یعنی اس کو مراد نہیں لیتا اور نہ ہی اس کو سمجھتا ہے) وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جو دروازے سے داخل ہونے سے پہلے ہی گھر کی چھت پر پہنچنے کا دعویٰ کرے۔

اور باطنیہ:

تو وہ کہتے ہیں ”کہ (قرآن) کا ظاہر یہ اصل میں مراد (ہی) نہیں ہوتا بے شک مراد تو (قرآن کا) باطن (ہی) ہوتا ہے اور اس بات کے پس پردہ ان کی مراد شریعت کی نفی اور احکام کا باطل کرنا ہے اور یہ بے شک دین میں الحاد ہے۔ اور تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا﴾ اَفَمَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ ام مِّنْ يَّاتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ (فصلت: ۴۰)

”جو لوگ ٹیڑھے چلتے ہیں ہماری باتوں میں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں۔ بھلا ایک جو پڑتا ہے آگ میں وہ بہتر ہے یا جو آئے گا امن سے قیامت کے دن کئے جاؤ جو چاہو بے شک جو تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے۔“ (تفسیر عثمانی)

اتقان میں علامہ سیوطیؒ کا قول:

علامہ سیوطیؒ نے اپنی کتاب ”الاتقان“ میں ابن عطاء سے درج ذیل کلام ذکر کیا ہے:

”تو جان لے کہ اس (صوفیاء کے) گروہ سے کلام اللہ اور کلام رسول کی تفسیر (یعنی تفسیر اشاری) عربی معانی کے ساتھ کرنا (یعنی عجیب و غریب معانی بیان کرنا) یہ ظاہر کو ظاہر سے پھیرنا نہیں ہے۔“

لیکن (ان کی مراد یہ ہے کہ) آیت کے ظاہر سے جو مفہوم ہوتا ہے آیت اس کے لئے آئی ہوتی ہے اور اس ظاہر مفہوم پر (عربی) زبان کا عرف دلالت کرتا ہے اور ان آیات و احادیث کے کچھ باطنی مفہوم بھی ہوتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں ان کو سمجھ آتے ہیں جن کا دل اللہ تعالیٰ نے (ان کے لئے) کھول دیا ہوتا ہے پس تجھ کو ان معانی کے لینے سے جھگڑا کرنے والے اور مناقشہ کرنے والے کا تجھ کو یہ کہنا نہ روکے کہ ”یہ کلام اللہ اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو (اپنے ظاہر سے) پھیرنا ہے۔ کیونکہ یہ (ظاہر سے) پھیرنا نہیں ہے اور یہ حالہ (یعنی آیت کو اس کے ظاہر سے پھیرنا) بے شک اس وقت ہوگا کہ اگر وہ یہ کہیں کہ اس آیت کا یہی معنی ہے۔ جبکہ (صوفیاء) وہ یہ نہیں کہتے۔ بلکہ ظاہری معانی کو ان کے ظاہر پر پکار کھتے ہیں۔ ان سے ان کے موضوعات (اور معانی) کو مراد لیتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے وہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ انہیں الہام کرے۔“ ①

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) میں (یہ) کہتا ہوں کہ ”یہ انصاف کی بات ہے شیخ نے حق کو اپنی اصل پر رکھا ہے اور نصوص ظاہرہ اور ان خفیہ وارد ہونے والے معانی کے درمیان تطبیق بٹھائی ہے جو ایک مومن عارف باللہ شخص کے دل پر روشن ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ کے ساتھ حال تھا۔ اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں اللہ جس کو چاہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ اور (دین کی) فہم (و بصیرت وہ) جس میں چاہے رکھ دیتا ہے۔

یہ (دیکھئے یہ) ہے قرآن مجید جو ہمیں حضرت داؤد اور سلیمان (علیہما السلام) کے بارے میں ایک معاملہ کی خبر دیتا ہے جو ان پر پیش کیا گیا۔ پس دونوں میں سے ہر ایک نے اس پر وہ حکم لگایا جو دوسرے کے مخالف تھا۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ (الانبیاء: ۸۹)

”پھر سمجھا دیا ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو اور دونوں کو دیا تھا ہم نے حکم اور سمجھ“ (تفسیر عثمانی)

معنی الحديث الوارد في التفسير الإشاري:

ويجدر بنا هنا أن نبين معنى الحديث الوارد في التفسير الإشاري في بيان معنى ظهر الآية و بطنها و حد الحرف و مطلع الحد..... الخ. لئلا يتخذ الملاحدة الباطنية حجة لهم في دعواهم الباطلة في تفسير كلام الله تعالى على طريقتهم الباطنية و تلاعبهم في النصوص الكريمة حسب الأهواء.

روى الفريابي بسنده عن الحسن عن النبي ﷺ أنه قال: ((لكل آية ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع))

وروى الطبراني عن ابن مسعود موقوفا: ((إن هذا القرآن ليس منه حرف إلا له حد، ولكل حد مطلع))

وقد ذكر العلامة السيوطي بعض الوجوه في تأويل الحديث الشريف في معنى (الظهر والبطن) ونحن نذكر أقرب هذه الأوجه إلى الصواب:

الوجه الأول: أن المراد بالظاهر لفظها، والباطن تأويلها.

الوجه الثاني: أن المراد بالظاهر، ما ظهر من معانيها لأهل العلم بالظاهر، وبطنها ما تضمنته من الأسرار، التي أطلع الله عليها أرباب الحقائق.

الوجه الثالث: أن القصص التي قصها الله تعالى عن الأمم الماضية، وما عاقبهم به، ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين، وباطنها وعظ الآخرين، وتحذيرهم أن يفعلوا كفعالهم، فيحل بهم مثل ما حل بهم، قال السيوطي: وهذا الوجه أشبهها بالصواب.

وأما المراد (بالحد) فهو أحكام الحلال والحرام، والمراد (بالمطلع) الوعد والوعيد ويؤيده حديث ابن عباس السابق (إن القرآن ذو شجون وفنون) الحديث وقد مر معك ذكره.

شروط قبول التفسير الإشاري:

والتفسير الإشاري لا يكون مقبولا إلا إذا توفرت فيه الشروط الآتية:

أولا: عدم التنافي مع المعنى الظاهر في النظم الكريم.

ثانيا: عدم ادعاء أنه المراد وحده دون الظاهر.

ثالثا: ألا يكون التأويل بعيدا سخيفا لا يحتمله اللفظ، كتفسير الباطنية قوله تعالى ﴿وورث سليمان داود﴾ أي أن الإمام عليا ورث النبي في علمه.

رابعا: ألا يكون له معارض شرعي أو عقلي.

خامسا: ألا يكون فيه تشويش على أفهام الناس.

وبدون هذه الشروط لا يقبل التفسير الإشاري، ويكون عند ذلك من قبيل التفسير بالهوى والرأي المنهى عنه والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

ترجمہ: تفسیر اشاری کے بارے میں وارد حدیث کا معنی:

(علامہ سیوطیؒ فرماتے ہیں)

ہمارے لئے مناسب ہے کہ اس مقام پر ہم تفسیر اشاری کے بارے میں آنے والی حدیث کا معنی، آیت کے ظاہر اور اس کے باطن اور حرف کی حد اور حد کے مطلع کے معنی بیان کرنے کے لئے بیان کریں۔ تاکہ کہیں یہ ملحدین باطنیہ اس حدیث کو اپنے باطنی طریقہ پر اور اپنی خواہشات کے مطابق آیات کریمہ کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے کلام اللہ کی تفسیر میں اپنے باطل دعویٰ میں اپنے لئے حجت نہ بنالیں۔ (وہ حدیث یہ ہے)

”فریابی نے اپنی سند کے ساتھ (حضرت) حسنؒ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا ”ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اور ہر حرف کی ایک حد ہے اور ہر حد کا ایک مطلع ہے۔“ طبرائی نے حضرت ابن مسعودؓ سے موقوفاً روایت کیا ہے کہ ”اس قرآن کا نہیں ہوئی حرف مگر اس کی ایک حد ہے اور ہر حد کا ایک مطلع ہے۔“

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) علامہ سیوطیؒ نے اس حدیث شریف کی تاویل میں ظاہر اور باطن کے معنی میں چند وجوہ کو ذکر کیا ہے اور ہم درستی کے قریب ترین وجہ کو ذکر کرتے ہیں۔

پہلی وجہ (پہلا مطلب)

ظاہر سے مراد اس کے لفظ اور باطن سے مراد اس کے معنی ہیں۔

دوسرا مطلب

ظاہر سے مراد اس کے وہ معانی ہیں کہ جو اہل علم کو ان (الفاظ) کے ظاہر سے ہی پتا چل جائیں۔ اور ان کے باطن سے مراد وہ اسرار ہیں کہ جن کو یہ آیات متضمن ہیں کہ جن کی اطلاع اللہ تعالیٰ ارباب حقائق کو دیتے ہیں۔

تیسرا مطلب

وہ قصے کہ جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کے بارے میں بیان کئے اور جو ان کا انجام کیا۔

ان آیات کا ظاہر پہلوں کی ہلاکت کی خبر دینا ہے اور ان کا باطن دوسروں کو نصیحت (اور عبرت اور وعظ) کرنا ہے اور انہیں ان جیسے افعال کرنے سے ڈرانا ہے کہ پھر کہیں ان پر (بھی) وہ عذاب (نہ) آن پڑے جو ان پر آن پڑا۔ علامہ سیوطیؒ فرماتے ہیں ”یہ مطلب ان میں درستی کے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔“ ①

”اور حد“ سے مراد حلال و حرام کے احکام ہیں اور ”مطلع“ سے مراد وعدہ اور وعید ہیں۔ اور اس مطلب کی تائید حضرت

① یہ مضمون الاقان سے معمولی تصرف کے ساتھ لیا گیا ہے دیکھئے۔ جلد ۲ صفحہ ۱۸۴۔

ابن عباسؓ کی ”ذوئحون وفنون“ والی حدیث ہے کہ جو ابھی آپ کے سامنے (گزشتہ صفحات میں) ذکر کی گئی۔
توضیح

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں:

صوفیائے کرام سے قرآن کریم کی آیات کے تحت کچھ ایسی باتیں منقول ہیں جو بظاہر تفسیر معلوم ہوتی ہیں مگر وہ آیت کے ظاہری اور ماثور معنی کے خلاف ہوتی ہیں مثلاً قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ﴾ (التوبہ: ۱۲۳)

”قال کرو ان کافروں سے جو تم سے متصل ہیں۔“

اس کے تحت بعض صوفیاء نے کہا ہے:

قَاتِلُوا النَّفْسَ فَإِنَّهَا تَلَى الْإِنْسَانَ.

”نفس سے قتال کرو کیونکہ وہ انسان سے سب سے زیادہ قریب ہے۔“

اس قسم کے جملوں کو بعض حضرات نے قرآن کریم کی تفسیر سمجھ لیا ہے حالانکہ درحقیقت وہ تفسیر نہیں۔ صوفیاء کرام کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ قرآن کریم کی اصلی مراد یہی ہے اور جو مفہوم ظاہری الفاظ سے سمجھ میں آ رہا ہے وہ مراد نہیں بلکہ وہ قرآن کریم کے ظاہری مفہوم پر جو اس کے اصل مآخذ سے ثابت ہو پوری طرح ایمان رکھتے ہیں اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر وہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنے وجدانی استنباطات کو بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ جو اس آیت کی تلاوت کے وقت ان کے قلب پر وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ مذکورہ بالا مثال میں صوفیائے کرام کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ اس آیت میں کفار کے مقابلے پر قتال و جہاد کا حکم مراد نہیں۔ بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ کفار سے جہاد و قتال تو اس آیت کا اصل تقاضا ہے ہی لیکن اس آیت سے انسان کو وجدانی طور پر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ سب سے قریبی نافرمان اس کا نفس ہے جو اسے برائیوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے۔ لہذا کفار سے جہاد کے ساتھ ساتھ اس سے جہاد بھی ضروری ہے۔

ماضی قریب کے مشہور و معروف مفسر علامہ شہاب الدین محمود آلوسیؒ جن کی تفسیر میں صوفیائے کرام کے اس قسم کی وجدانی استنباطات بکثرت ملتے ہیں۔ صوفیاء کے منشاء کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”قرآن کریم میں سادات صوفیاء سے جو کلام منقول ہے وہ درحقیقت ان دقیق امور کی طرف اشارہ ہوتے ہیں۔ جو

ارباب سلوک پر منکشف ہوتے ہیں۔ اور ان اشارات اور قرآن کریم کے ظاہری مفہوم میں جو حقیقتاً مراد ہوتا ہے

تطبیق ممکن ہے۔ صوفیاء کا یہ اعتقاد نہیں ہوتا کہ ظاہری مفہوم مراد نہیں۔ اور باطنی مفہوم مراد ہے۔ اس لئے کہ یہ تو باطنی

لمحدوں کا اعتقاد ہے جیسے انہوں نے شریعت کی بالکلیہ نفی کا زینہ بنایا ہے۔ ہمارے صوفیاء کرام کا اس اعتقاد سے کوئی

واسطہ نہیں۔ اور ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ جب کہ صوفیاء نے یہ تاکید کی ہے کہ قرآن کریم کی ظاہری تفسیر کو سب سے پہلے

حاصل کیا جائے۔“ ① (علوم القرآن صفحہ ۳۵۳-۳۵۴)

علامہ غلام احمد حریری مرحوم نے اس موضوع پر نہایت طویل کلام کیا ہے۔ انہوں نے لفظ تصوف کی اصل تصوف کا معنی و مفہوم تصوف کا ارتقاء اقسام تصوف (نظری تصوف و عملی تصوف) نظریہ صوفیاء کی تفسیریں بیان کرنے کے بعد ابن عربی کے فلسفیانہ تصوف کا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ہم بیانگ دھل اس بات کا اعلان و اظہار کرتے ہیں کہ شیخ محی الدین ابن عربی اس قسم کی تفسیر کے بانی و موسس تھے۔ اگرچہ ان کا نام تفسیر اشاری میں بھی لیا جاتا ہے لیکن فلسفیانہ تصوف میں ان کا قدم سب سے آگے ہے۔ البتہ تفسیر اشاری کا ان کو بانی نہیں کہا جاسکتا۔“

اس کے بعد علامہ مرحوم شیخ کے نظریات اور ان کے عقیدہ وحدت الوجود کو تفصیل سے بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ”اسی خود ساختہ تصوف کے زیر اثر منصور حلاج نے ”انا اللہ“ (میں اللہ ہوں) کہا اور شیخ نے کہا ”بنی اسرائیل کے پچھڑے کو مظہر بنا کر اللہ خود اس میں حلول کر آیا۔ اور یہ کہا کہ جملہ ادیان و مذاہب میں کوئی فرق و امتیاز نہیں خواہ وہ آسمانی ہوں یا غیر آسمانی۔ اس لئے کہ سب لوگ اس الہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جس کا ظہور ان کی اپنی اور تمام معبودات کی صورت میں ہوا۔“

پھر علامہ مرحوم تفسیر اشاری کی تعریف کے بعد فرماتے ہیں: ”کسی قاری کے ذہن میں طبعاً یہ سوال ابھر سکتا ہے کہ آیا تفسیر اشاری کی کوئی اصل اور اساس بھی ہے؟

جواب یہ ہے کہ قرآن عزیز میں تفسیر اشاری کا انداز نیا نہیں۔ یہ وقت نزول سے جانا پہچانا ہے خود آپ نے اس سے آگاہ کیا اور صحابہ کرامؓ بھی اس سے آگاہ و آشنا تھے۔

کیونکہ قرآن کی بہت سی آیات ہیں جن میں کفار کو قرآن میں تدبر نہ کرنے پر ملامت ہے کہ وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے حالانکہ وہ خود عرب تھے عربی ان کی مادری زبان تھی۔ وہ قرآن کے ظاہری مفہوم سے پوری طرح آگاہ تھے۔ منشاء الہی دراصل یہ ہے کہ وہ مراد ربانی کو معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس لئے ان کو آیات قرآنی میں فکر و تدبر کی دعوت دی گئی۔ یہی قرآن کا وہ باطنی مفہوم ہے کہ جس سے وہ نا آشنا تھے۔ (الموافقات۔ شاطبی جلد ۳ صفحہ ۳۸۲)

اس کے بعد علامہ مرحوم اس کی تائید میں متن کتاب میں مذکورہ فریابی کی روایت کو نقل کرتے ہیں اور ظاہر و باطن کے مفہوم میں متعدد علماء کرام کے اقوال نقل کرنے کے بعد حضرت ابن عباسؓ کی ”ذو شجون و فنون“ والی روایت کو نقل کرتے ہیں جو متن کتاب میں درج ہے۔ پھر فرماتے ہیں ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرامؓ بھی تفسیر اشاری کیا کرتے تھے۔ اس کی تائید میں بخاری شریف کی وہ طویل حدیث نقل کرتے ہیں جو سورہ نصر کی تفسیر میں ہے جو متن کتاب میں مذکور ہے۔ چند اور آثار صحابہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

① روح المعانی جلد ۷ صفحہ ۷۱ مقدمہ فائدہ ثانیہ اور یہی مضمون علامہ سیوطیؒ نے شیخ تاج الدین ابن عطاء اللہ اسکندری سے (ان کی کتاب ”لطائف المہین“ سے) نقل کیا ہے (الاتقان جلد ۲ صفحہ ۱۸۵)

”یہ دلائل و براہین اس امر کی آئینہ داری کرتے ہیں کہ قرآن کا ظاہری بھی ہے اور باطن بھی۔ ہر عربی دان قرآن کے ظاہری فہم و ادراک پر قادر ہے۔ البتہ باطن سے ارباب دانش و بصیرت ہی آگاہ ہو سکتے ہیں۔ باطنی معانی کی آخری سرحد وہ نہیں ہے کہ جہاں تک ہمارے حواس کی رسائی ہے بلکہ یہ امر ہمارے تصور سے بالاتر ہے۔“
حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں:

فہم قرآن کا میدان بہت وسیع ہے جو شخص اولین و آخرین کے علوم سے آگاہ ہونا چاہتا ہے وہ قرآن کا مطالعہ کرے۔
(تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۵۲۶-۵۳۸ ملخصاً)

ترجمہ: تفسیر اشاری کے قبول کی شرائط:

- (۱) تفسیر اشاری مقبول نہ ہوگی مگر جب اس میں (یہ) آئندہ (مذکورہ) شرائط پائی جائیں
نظم قرآن کریم کے ظاہری معنی کے مخالف نہ ہو۔ (اور نہ اس ظاہری معنی کی نفی ہو)
- (۲) یہ دعویٰ نہ ہو کہ یہی مراد ہے نہ کہ ظاہری معنی۔
- (۳) بہت دراز کارر یک قسم کی تاویل نہ ہو کہ لفظ اس (کے معنی کو) متحمل ہی نہ ہو۔
جیسا کہ باطنیہ (ملاحظہ) کی تفسیر اس ارشاد خداوندی میں

﴿وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ﴾ (النمل: ۱۶)

(ہے کہ وہ اس کی یہ تفسیر کرتے ہیں) ”امام علیؑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے علم میں وارث ہوئے۔“

- (۴) (یہ کہ) اس تفسیر کا کوئی شرعی یا عقلی معارض (اور مخالف) نہ ہو۔
 - (۵) (یہ کہ) اس میں لوگوں کی عقلوں کو تشویش (اور الجھن) میں نہ ڈالنا ہو۔
- ان شرائط کے بغیر تفسیر اشاری مقبول نہ ہوگی۔ اور اس وقت یہ ممنوع رائے اور (ممنوع) خواہش (نفس) کے مطابق تفسیر کی قبیل میں سے ہوگی۔

اللہ ہی توفیق دینے والا اور سیدھے رستہ کی ہدایت دینے والا ہے۔

توضیح

علامہ حریری مرحوم تفسیر اشاری کی یہ شرائط بیان کرتے ہیں:

- (۱) پہلی شرط یہ ہے کہ باطنی معنی عربی زبان کے اصول و اقواعد کے متصادم نہ ہو۔
- (۲) دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی ایسی نص موجود ہو جس سے باطنی معنی کی تائید ہوتی ہو اور اس کا کوئی معارض نہ ہو۔
- (۳) تفسیر اشاری قرآن کریم کی ظاہری نظم و ترتیب کے منافی نہ ہو۔
- (۴) کسی شرعی دلیل و برہان سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

(۵) اس کا کوئی شرعی یا عقلی معارض نہ ہو۔

(۶) یہ دعویٰ نہ ہو کہ صرف تفسیر اشاری ہی مراد ہے اور ظاہری معنی مراد نہیں۔ بخلاف ازیں پہلے ظاہری معنی کا اعتراف ضروری ہے اس لئے کہ جب تک ظاہری معنی کی تعیین نہ کی جائے باطنی مفہوم تک رسائی ممکن نہیں۔ جو شخص قرآنی اسرار کے فہم و ادراک کا مدعی ہو مگر ظاہری تفسیر نہ جانتا ہو وہ اس شخص کی مانند ہے جو دروازہ عبور کرنے سے پہلے ہی کسی گھر کے مرکز تک پہنچ جانے کا مدعی ہو (تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۵۴۰-۵۵۰ ملخصاً بحوالہ الاتقان جلد ۲ صفحہ ۱۸۵)

کلمة قيمة للشيخ الزرقاني:

ونسوق هنا كلمة قيمة للشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني حول التفسير الإشاري، فيها حكمة بالغة. ونصيحة صادقة، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال رحمه الله: ((ولعلك تلاحظ معي أن بعض الناس قد فتنوا بالإقبال على دراسة تلك الإشارات والخواطر، فدخل في روعهم أن الكتاب والسنة بل والإسلام كله ما هي إلا سوانح وواردات، على هذا النحو من التأويلات والتوجيهات وزعموا أن الأمر ما هو إلا تخيلات، وأن المطلوب منهم هو الشطح مع الخيال أينما شطح، فلم يتقيدوا بتكاليف الشريعة، ولم يحترموا قوانين اللغة العربية، في فهم أبلغ النصوص العربية، كتاب الله وسنة رسوله. والأدهى من ذلك أنهم يتخيلون للناس، أنهم هم أهل الحقيقة الذين أدركوا الغاية، واتصلوا بالله اتصالاً أسقط عنهم التكليف، وسما بهم عن حضيض الأخذ بالأسباب، ما داموا في زعمهم مع رب الأرباب، وهذا، لعمر الله - هو المصاب العظيم، الذي عمل له الباطنية كيماً يهدموا التشريع من أصوله، ويأتوا بنيانه من قواعد.....

فواجب النصيح لإخواننا المسلمين يقتضينا أن نحذرهم الوقوع في هذه الشباك، ونشير عليهم أن ينفضوا أيديهم من أمثال تلك التفاسير الإشارية الملتوية، لأنها كلها أذواق ومواجيد خارجة عن حدود الضبط والتقييد، وكثيراً ما يختلط فيها الخيال بالحقيقة، والحق بالباطل، فالأحرى بالفطن العاقل أن ينأى بنفسه عن هذه المزلق، وأن يفر بدينه من هذه الشبهات، وأمامه في الكتاب والسنة، وشروحهما على قوانين الشريعة واللغة، رياض وجنات ﴿اتَّسَبَدِلُونِ الَّذِي هُوَ أَذْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾؟

كلمة حجة الإسلام الغزالي:

ويقول حجة الإسلام الغزالي رحمه الله في كتابه (إحياء علوم الدين) في فصل الذكر والتذكير ما نصه:

((وأما الشطح فنعني به صنفين من الكلام أحدثهما بعض الصوفية:))

أحدهما: الدعاوى الطويلة العريضة في العشق مع الله تعالى، والوصال المغنى عن الأعمال الظاهرة، حتى ينتهى قوم إلى دعوى الاتحاد، وارتفاع الحجاب، والمشاهدة بالرؤية، والمشاهدة بالخطاب، فيقولون: قيل لنا كذا وقلنا كذا، ويتشبهون فيه بالحسين (الحلاج) الذى صلب لاجل إطلاقه كلمات من هذا الجنس، ويستشهدون بقوله: ((أنا الحق)) وهذا فن من الكلام عظيم ضرره على العوام، حتى من نطق بشئ منه فقتله أفضل فى دين الله من إحياء عشرة.

الثانى: كلمات غير مفهومة، لها ظواهر رائقة، وفيها عبارات هائلة وليس وراءها طائل ولا فائدة لهذا الجنس من الكلام إلا أنه يشوش القلوب يدهش العقول، ويحير الأذهان، وقد قال ابن مسعود رضى الله عنه ((ما حدث أحد قوما بحديث لا يفقهونه إلا كان فتنة عليهم))

وقال على كرم الله وجهه: ((كلموا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله))

أمثلة على التأويل الإشارى الفاسد:

ثم قال طيب الله ثراه: ((وأما الطاعات فيدخلها ما ذكرناه من الشطح، وأمر آخر يخصها وهو: صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة، إلى أمور باطنة لا يسبق منها إلى الأفهام فائدة، فهذا أيضا حرام وضرره عظيم. ومن أمثلة تأويل أهل الطامات، قول بعضهم فى تأويل قوله تعالى: ﴿إِذْ هَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾، إنه إشارة إلى قلبه، وقال هو المراد بفرعون، وهو الطاغى على كل انسان. وفى قوله تعالى ﴿وَإِن لِّكَ عَصَاكَ﴾ أى كل ما يتوكأ عليه ويعتمده مما سوى الله عز وجل فينبغى أن يلقيه.

وفى قوله ﷺ ((تسحروا فإن فى السحور بركة)) فسروا السحور بأنه الاستغفار فى الأسحار وأمثال ذلك حتى ليحرفون القرآن من أوله إلى آخره عن ظاهره، وعن تفسيره المنقول عن ابن عباس وسائر العلماء، وبعض هذه التأويلات يعلم بطلانها قطعاً، كتزويل فرعون

على القلب، فإن فرعون شخص محسوس تواتر إلينا النقل بوجوده، وبعضها يعلم بطلانه بغالب الظن، وكل ذلك حرام وضلالة، وإفساد للدين على الخلق.

ومن يستجيز من أهل الطامات مثل هذه التأويلات، مع علمه بأنها غير مرادة بالألفاظ، يضاهي من يستجيز الاختراع والوضع (الكذب) على رسول الله ﷺ كمن يضع في كل مسألة يراها، حديثاً عن النبي ﷺ، فذلك ظلم وضلال، ودخول في الوعيد ((من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار))..... بل الشر في تأويل هذه الألفاظ أطم وأعظم، لأنه مبطل للثقة بالألفاظ، وقاطع طريق الاستفادة والفهم من القرآن بالكلية..... انتهى كلام الغزالي.

خلاصة البحث:

ومما تقدم يتبين لنا أن التفسير الإشاري له ما يؤيده من الشرع، ولكنه قد دخلت عليه بعض التأويلات الفاسدة، وسلك فيه بعض الناس مسلك الباطنية ولم يراعوا الشروط التي وضعها العلماء، وأخذوا يخطون فيه خبط عشواء بل أصبح كل من هب (ودب) يتناول على كتاب الله تعالى، وفتأوله حسب ما يمليه عليه الهوى، أو يسوس له به الشيطان، ويزعم أنه من التفسير الإشاري مع أنه سفاهة وضلالة وجهالة، لأنه تحريف لكتاب الله، وسلوك لمسلك الباطنية الملاحدة وهو إن لم يكن تحريفاً لألفاظه فإنه تحريف لمعانيه. ولقد سمعت من يستشهد بالآية الكريمة ﴿قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ (الأنعام: ٩١) على ضرورة ملازمة المريد لذكر الله تعالى بلفظ (الله) فجعل هذه اللفظة مقول القول: أي (قل: الله) وما درى هذا الجاهل الغيبي أن هذه جملة حذف منها الخبر، والتقدير: (الله أنزله) بدليل سياق الآية الكريمة.

﴿قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى﴾ إلى قوله: ﴿قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ وأمثال هذا التخليط كثير. فلا ينبغي لعلماء المسلمين أن يسمحوا لأمثال هؤلاء الجهلة بالتناول على كتاب الله، وبتفسيره بما يخالف الظاهر، ويجافي الحق والصواب، زعماً منهم أنه من نوع (التفسير الإشاري) فالتفسير له حدود وشروط، وليس لكل إنسان أن يقول فيه برأيه، أو يعث في نصوصه بفهمه العليل، ولقد صدق شيخ الإسلام (ابن تيمية) حين قال: ((نصف طبيب يفسد الأبدان، ونصف عالم يفسد الأديان)) والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

لغات: نَسُوْقُ: کلام کو تسلسل کے ساتھ تفصیل سے بیان کرنا۔ خواطر: خاطر کی جمع، دل میں آنیوالا خیال، رائے، آئیڈیا۔ رُوع: دل، خیال، عقل۔ سوانح: سارخ کی جمع حاصل ہونیوالے خیالات۔ واردات: واردہ کی جمع، جی میں آنیوالا خیال۔ الشطح: صوفیاء کے حالت سکرو جذب کے احوال و اقوال۔ ادھی: بڑی آفت، بڑی مصیبت۔ الشباك: جال۔ نَفَضَ: ہٹانا، جھٹکنا، پھینک دینا۔ مواجید: بے خودی، سرشاری۔ الفطن: سمجھدار۔ مشافہة: روبرو، منہ در منہ بات کرنا۔ رائق: خوشنما۔ اهل الطامات: گمراہ لوگ۔ یضاهی: مشابہ ہونا۔ کل من هب و دب: ہر کس و نا کس۔ يتطاول: دست درازی کرنا، دخل اندازی کرنا۔ غبی: کوڑھ، مغز، کند ذہن۔

ترجمہ: شیخ زرقانیؒ کی قیمتی بات

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

ہم یہاں شیخ محمد عبدالعظیم الزرقانیؒ کی ایک قیمتی بات کو بیان کرتے ہیں۔ جس میں حکمت بالغہ اور سچی نصیحت ہے ”اس کو جس کے اندر دل ہے یا لگائے کان دل لگا کر۔“ علامہ زرقانیؒ فرماتے ہیں:

”شاید تو میرے ساتھ اس بات پر غور کر لے کہ بعض لوگ ان اشارات اور (قلبی) خیالات کی تعلیم کی طرف توجہ کرنے کی وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہوئے۔ ان کے دماغ میں یہ بات گھس گئی کہ کتاب و سنت (ہی) نہیں بلکہ پورے کا پورا اسلام کچھ نہیں مگر اس طرز پر مبنی تاویلات اور توجیہات کے (چند) خیالات اور واردات ہیں۔ اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ (اسلام کا) معاملہ فقط تخیلات (اور چند اوہام) ہیں۔ اور ان لوگوں کا مطلوب خیال کے ساتھ حال ہے جہاں بھی وہ طاری ہو جائے۔ اور انہوں نے شریعت کے احکام کی قید نہیں لگائی اور انہوں نے بلیغ نصوص عربیہ اور کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھنے میں لغت عربیہ کے قواعد کا احترام نہیں کیا۔“

اور اس سے بڑی آفت یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو یہ جھانسنہ دیا ہے کہ وہ لوگ ہی حقیقت والے ہیں جنہوں نے انتہا کو پالیا اور اللہ تک اس مقام پر پہنچ گئے کہ اللہ نے ان سے تکلیف کو ساقط کر دیا اور انہیں اسباب اختیار کرنے پر ابھارنے سے بلند کر دیا ہے (یعنی انہیں اسباب کے اختیار کرنے سے بے نیاز کر دیا ہے) جب تک کہ اپنے گمان میں وہ لوگ رب الارباب کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم! یہ بہت بڑی مصیبت ہے جس پر ان باطنیوں نے عمل کیا تا کہ وہ شریعت کو اس کی جڑوں سے اکھاڑ پھینکیں اور اس کی بنیادوں کو ان کے قواعد سے نکال دیں۔

اپنے مسلمان بھائیوں کو ضروری طور پر نصیحت کرنا ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم انہیں اس جال میں پھنسنے سے ڈرائیں (اور اس سے بچائیں) اور انہیں اس بات کا مشورہ دیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو ان غلط سلط قسم کی اشاری تفسیروں سے ہٹالیں۔ کیونکہ یہ سب کی سب (اشاری تفسیریں ان لوگوں کے خاص رجحانات اور) ذوق اور (ان کے) وجدانیات ہیں جو (ضبط و

تقیید کی حدود سے باہر ہیں۔ اور) بندش اور پابندی سے ماوراء ہیں اور بسا اوقات ان اشاری تفسیروں میں حقیقت کے ساتھ خیال اور حق کے ساتھ باطل مل جاتا ہے لہذا ایک سمجھدار عقل مند کے لئے مناسب یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان پھسلنے کی جگہوں سے دور رکھے۔ (اور لغزشوں سے اپنے آپ کو بچائے) اور اپنے دین کو ان شبہات سے بھگا (کر بچا) لے جائے۔ جبکہ اس کے سامنے کتاب و سنت (موجود) ہے اور قوانین شریعت اور (قوانین) لغت کے مطابق ان کی شروحات (بھی موجود ہیں) اور (سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے سامنے آخرت کے) باغات اور جنتیں (ہیں) ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِیْ هُوَ اَدْنٰی بِالَّذِیْ هُوَ خَیْرٌ﴾ (البقرہ: ۶۱)

”کیا لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنیٰ ہے اس کے بدلہ میں جو بہتر ہے۔“ ① (تفسیر عثمانی)

حجۃ الاسلام امام غزالیؒ کا قول

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

حجۃ الاسلام امام غزالیؒ اپنی کتاب ”احیاء علوم الدین“ کی فصل ”الذکر والتذکیر“ میں یہ فرماتے ہیں۔

”رہا“ شطح“ تو اس سے مراد ہماری کلام کی وہ دو قسمیں ہیں کہ جو بعض صوفیاء نے ایجاد کی ہیں۔“

(۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق کے لمبے چوڑے دعوے کرنا اور اس وصال کے (دعوے کرنا کہ) جو ظاہری اعمال سے بے نیاز کر دیں۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ (ذات باری تعالیٰ کیساتھ) اتحاد اور (اپنے اور اپنے رب ذوالجلال کے درمیان) حجاب کے اٹھ جانے (ذات باری تعالیٰ کو) دیکھنے کے ساتھ مشاہدہ کرنے اور زوہر و گفتگو کرنے (تک) کے دعویٰ تک جا پہنچے۔ چنانچہ وہ (یوں) کہنے لگے۔

”ہمیں (اللہ کی طرف سے) یہ کہا گیا۔ ہم نے (اس کے جواب میں) یہ کہا۔“

اور اس (طرز و روش) میں وہ حسین (منصور) حلاج کی نقل اتارنے لگے جس کو (اپنے بارے میں) اس طرح کے چند

کلمات بولنے کی وجہ سے سولی چڑھا دیا گیا۔ اور وہ لوگ منصور حلاج کے اس قول سے دلیل پکڑتے ہیں۔ ”انا الحق“

(امام غزالیؒ فرماتے ہیں) یہ کلام کی وہ قسم ہے جو عوام کے لئے نہایت نقصان دہ ہے یہاں تک کہ جو ایسی باتیں کریں اس

کا قتل کرنا یہ دین الہی میں دس انسانوں کے زندہ کرنے سے افضل ہے۔

(۲) دوسری قسم وہ کلمات ہیں جو سمجھ نہیں آتے ان کا ظاہر (بڑا) پرکشش اور ان میں خطرناک عبارات ہوتی ہیں کہ جن

کے پیچھے کوئی مقصد کی بات نہیں ہوتی اس نوع کے کلام کا کوئی فائدہ نہیں۔ سوائے اس کے یہ دلوں کو تشویش (اور

الجھن میں) ڈالتا ہے اور عقلوں کو اڑا دیتا ہے اور ذہنوں کو حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں

”نہیں بتلائی کسی نے لوگوں کو ایسی بات جو وہ سمجھ نہ سکے ہوں مگر یہ کہ وہ بات ان کے لئے فتنہ بن گئی۔“ ②

① اس کی تفصیل کے لئے دیکھئے علامہ زرقانیؒ کی مناہل العرفان جلد ۱ صفحہ ۵۵۸۔

② یہ حدیث صحیح مسلم کے مقدمہ میں حضرت ابن مسعودؓ سے موقوفاً مروی ہے۔

اور حضرت علیؑ فرماتے ہیں: ”لوگوں سے وہ بات کرو جو وہ جانتے ہوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے۔“ ①

فاسد تفسیر اشاری کی چند مثالیں

پھر امام غزالیؒ نے فرمایا: ”اللہ ان کی قبر کو خوشبودار بنائے۔“ رہی عبادات تو ہماری مذکورہ ”شطح“ بھی ان میں داخل ہو جاتیں ہیں۔ اور دوسرا امر کہ جو ان طاعات کے ساتھ (ان لوگوں کا) خاص (کرنا) ہے۔ وہ الفاظ شرع کو ان کے ظاہری مفہوم سے ایسے باطنی امور کی طرف پھیرنا ہے کہ جن سے عقلوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ پس یہ بھی حرام ہے اور اس کا نقصان بہت زیادہ ہے ان قیامت ڈھانے والے (قتلہ پردازوں) کی تاویل کی مثالوں میں سے بعض کا اس ارشاد خداوندی کی تاویل میں یہ قول ہے۔ (ارشاد خداوندی ہے)

﴿اِذْهَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طٰغٰی﴾ (طہ: ۲۴)

”جا طرف فرعون کے کہ اس نے بہت سراٹھایا۔“ (تفسیر عثمانی)

کہ اس میں آدمی کے دل کی طرف اشارہ ہے اور اس نے کہا ”کہ فرعون سے دل ہی مراد ہے۔“ کہ وہ ہی پر انسان پر سرکش (اور سرچڑھا) ہے۔

اور (کسی بد دماغ نے) اس ارشاد خداوندی میں:

﴿وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ﴾ (القصص: ۳۱)

”اور یہ کہ ڈال دے اپنی لاٹھی۔“ (تفسیر عثمانی)

(یہ کہا کہ اس کا) مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شے کہ جس پر انسان اللہ عزوجل کے علاوہ سہارا لیتا ہے اور بھروسہ کرتا ہے پس

مناسب ہے کہ اس کو ڈال دے۔ ②

اور اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں:

تَسْحَرُوا فَاِنَّ فِي السَّحَرِ بَرَکَةً.

”سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔“

پس ان (شوریدہ سر) لوگوں نے سحری کی تفسیر پوچھوٹنے سے پہلے کے وقتوں میں استغفار کرنے سے کی ہے۔“

اور اس جیسی (دوسری) مثالیں ہیں تاکہ یہ لوگ قرآن کو اس کے اول سے لے کر اس کے آخر تک اس کے ظاہر سے اور

① اسے امام بخاریؒ نے حضرت علیؑ سے موقوف روایت کیا ہے۔

② جیسا کہ آج کل بعض نام نہاد مبلغین اپنے ہفتہ واری بیانات میں بڑی شد و مد کے ساتھ تقویٰ و توکل کے اسی مفہوم کو ان الفاظ میں ادا کرتے ہیں کہ پہلے ان اسباب کو توڑو اور چھوڑو کہ جو ہاتھ میں ہیں پھر رب پر بھروسہ کرو اس مشق سے توکل کی حقیقت نصیب ہوگی۔ اور اس قول کا بطلان اہل علم پر واضح ہے۔ (نسیم)

اس تفسیر سے پھیر دیں کہ جو حضرت ابن عباسؓ اور تمام علماء سے منقول ہے (اور جمہور اور سلف علماء سے نقل ہے) بعض ان تاویلات (رکیہ) کے بطلان کو قطعاً جان لیا گیا ہے۔ جیسے کہ فرعون کو دل کے بمنزل قرار دینا۔ کیونکہ فرعون ایک شخص محسوس ہے اس کے وجود کے بارے میں نقل ہم تک متواتر پہنچی ہے۔ اور بعض تاویلات (رکیہ) کے بطلان کو غالب ظن (یعنی گمان غالب) سے جان لیا گیا ہے۔

یہ سب تاویلات حرام اور گمراہی ہیں اور لوگوں پر ان کا دین فاسد کرنا ہے۔ اور ان فتنہ پردازوں میں سے جو اس قسم کی تاویلات کو جائز قرار دیتا ہے باوجودیکہ اسے علم ہے کہ یہ الفاظ کی مراد نہیں ہیں۔ یہ ان لوگوں کے مشابہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ اور نئی بات لگانے کو جائز سمجھتے ہیں۔ جیسے وہ شخص کہ جو ہر مسئلہ میں جو چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے حدیث گھڑ لیتا ہے۔ پس (یقیناً) یہ ظلم اور گمراہی ہے اور اس وعید میں داخل ہوتا ہے: من کذب علی متعمداً فلیتبعوا مقعده من النار۔

بلکہ ان الفاظ کی تاویل کا شرع بہت زبردست اور بڑا ہے۔ کیونکہ یہ الفاظ کے اعتبار کو باطل کرنے والا اور یہ استفادہ اور (اس کے) فہم کے طریق کو بالکل (ہی) قطع کرنے والا ہے۔ ① (امام غزالیؒ کا کلام ختم ہوا)

خلاصہ بحث

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

گزشتہ عبارات سے ہمارے سامنے یہ بات (کھل کر) آئی ہے کہ تفسیر اشاری کی شرع تائید کرتی ہے لیکن تحقیق اس میں بعض فاسد تاویلات آن گھسی ہیں۔ اور بعض لوگ اس میں باطنیہ کے راستے پر چلے ہیں۔ اور انہوں نے اس کی ان شرائط کی رعایت نہ کی جن کو علماء نے مقرر کیا تھا۔ اور انہوں نے اس میں اول قول بکنا شروع کیا۔ بلکہ جس نے ذرا سا بھی چلنا پھرنا سیکھا اس نے کتاب اللہ پر دست درازی شروع کر دی۔ (یعنی دو چار لفظ کیا آئے اور لگے تفسیر کرنے)

اور جس پر خواہش (نفس) کا میلان ہونے لگا اسی کے مطابق قرآن کا مطلب بیان کرنے لگے۔ یا جس بات کا شیطان نے (ان کے جیوؤں میں) وسوسہ ڈالا (اسی کے مطابق قرآن کا مطلب بیان کرنے لگے) اور (اوپر سے) یہ گمان کرنے لگے کہ یہ تفسیر اشاری ہے باوجودیکہ وہ حماقت و ضلالت اور جہالت ہے۔ کیونکہ یہ کتاب اللہ کی تحریف ہے اور باطنی ملحدین کے راستے پر چلنا ہے۔ یہ (اس) قسم کی تفسیر اشاری اگرچہ الفاظ میں تحریف نہیں ہے لیکن یہ (قرآن کے) الفاظ کی معانی کی تحریف ہے۔

اور تحقیق تو نے اس شخص (کی بات) کو سن لیا کہ جس نے اس آیت کریمہ:

﴿قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِیْ خَوْضِهِمْ یَلْعَبُوْنَ﴾ (الانعام: ۹۱)

① یہ مضمون احیاء علوم الدین سے اختصار کے ساتھ لیا گیا ہے۔

”تو کہہ دے اللہ نے اتاری پھر چھوڑ دے ان کو اپنی خرافات میں کھیلتے رہیں۔“ (تفسیر عثمانی)

سے ”اللہ“ کے لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو مراد لینے والے کے ساتھ رہنے کی ضرورت پر دلیل پکڑی چنانچہ اس نے اس لفظ (اللہ) کو (قل فعل امر کہ جو نحوی ترکیب کے اعتبار سے) قول (ہے) کا مقولہ بنا دیا یعنی (یہ عبارت تقدیری طور پر یوں مراد لی) ”قل: اللہ“ (یعنی تو ”اللہ“ (اللہ) کہہ) اور اس کوڑھ مغز جاہل نے یہ نہ جانا کہ یہ لفظ (مفرد نہیں بلکہ) جملہ ہے جس کی خبر محذوف ہے۔ اور (اس کی) تقدیر (ی عبارت) ”اللہ انزلہ“ (یعنی اللہ نے یہ کتاب اتاری) (اسی) آیت کریمہ کے سیاق کی دلیل سے ہے (اور سیاق آیت کریمہ یہ ہے)۔

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ

بِهِ مُوسَى قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ (الانعام: ۹۱)

”اور نہیں پہچانا انہوں نے اللہ کو پورا پہچانا جب کہنے لگے کہ نہیں اتاری اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز پوچھ تو کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آیا تھا۔ روشن تھی اور ہدایت تھی لوگوں کے واسطے جس کو تم نے ورق ورق کر کے لوگوں کو دکھلایا اور بہت سی باتوں کو تم نے چھپا رکھا اور تم کو سکھلا دیں جن کو نہ جانتے تھے تم اور نہ تمہارے باپ دادا تو کہہ دے کہ اللہ نے اتاری پھر چھوڑ ان کو اپنی خرافات میں کھیلتے رہیں۔“ (تفسیر عثمانی)

اور اس قسم کا خلط ملط کرنا بہت ہے چنانچہ مسلمانوں کے علماء کو مناسب نہیں کہ وہ اس قسم کے جہلاء سے کتاب اللہ پر دست درازی کرنے سے اور قرآن کے ظاہر کے مخالف تفسیر کرنے سے چشم پوشی کریں۔

جبکہ حق اور راستی کے ساتھ ان کی طرف سے یہ سمجھتے ہوئے زیادتی کی جا رہی ہو کہ (ان کی) یہ (خرافات بھی) تفسیر اشاری کی ایک قسم ہے۔ پس (خلاصہ اور آخر الامر یہ ہے کہ) تفسیر کی (چند) حدود اور شرائط ہیں۔ اور ہر انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے سے اس بارے میں کلام کرے۔ یا اپنی بیمار سمجھ کے بل پر اس کی نصوص کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ بے شک شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے سچ فرمایا وہ فرماتے ہیں: ”نیم حکم بدنوں کا ستیاناس مار دیتا ہے اور نیم عالم دینوں کو برباد کر دیتا ہے۔“ ①

”اور اللہ ہی حق فرماتے ہیں اور سیدھے راستہ کی ہدایت دیتے ہیں۔“

توضیح

یہ بحث اپنے اختتام کو پہنچی۔ علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم کے ان آخری کلمات کو ہم ختام المسک کے طور پر نقل کرتے ہیں۔ جو انہوں نے صوفیاء کی تفسیر کے آخر میں تحریر فرمائے ہیں۔

علامہ دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں:

”صوفیاء کے ان اقوال میں مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔“

① اور ہماری اردو زبان میں اس بارے میں کیا خوب مقولہ مشہور ہے۔ (نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔) (نسیم)

(۱) ان اقوال کو قرآن کریم کی تفسیر قرار نہ دیا جائے بلکہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ قرآن کریم کی اصل مراد وہی ہے جو تفسیر کے اصل ماخذ سے سمجھ میں آتی ہے اور یہ اقوال محض وجدانی اور استنباط کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہذا اگر ان اقوال کو قرآن کریم کی تفسیر سمجھ لیا جائے۔ تو یہ گمراہی ہے چنانچہ امام ابو عبد الرحمن سلمیٰ نے ایک کتاب ”حقائق التفسیر“ کے نام سے لکھی تھی جو اسی قسم کے اقوال پر مشتمل تھی۔

اس کے بارے میں امام واحدی نے فرمایا:

”جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ یہ تفسیر ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔“^①

(۲) اس قسم کے اقوال میں بھی صرف ان اقوال کو درست سمجھا جاسکتا ہے جن سے قرآن کریم کی کسی آیت کے ظاہری مفہوم یا شریعت کے کسی مسلمہ اصول کی نفی نہ ہوتی ہو۔ اور اگر ان وجدانیات کے پردے میں دین کے مسلم اصول و قواعد کی خلاف ورزی کی جانے لگے تو یہ صریح الحاد ہے۔

(۳) اس قسم کے وجدانیات صرف اس وقت معتبر ہو سکتے ہیں۔

جب وہ قرآن کریم کی تحریف کی حد تک نہ پہنچتے ہوں۔ اور اگر قرآن کریم کے الفاظ کو توڑ مروڑ کر کوئی بات کہی جائے۔ تو وہ بھی الحاد اور گمراہی ہے۔ مثلاً ایک شخص نے آیت قرآنی مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ کے تحت یہ کہا کہ یہ اصل میں مَنْ ذَلْ ذِي يَشْفَعُ ہے۔

”ذی“ سے مراد نفس ہے اور مطلب یہ ہے کہ ”جو شخص نفس کو ذلیل کرے گا شفا پا جائے گا اس بات کو یاد رکھو۔“

علامہ سراج الدین بلقینیؒ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ ”ایسا کہنے والا لحد ہے۔“^②

(۴) قدیم زمانہ میں ملحدوں کا ایک فرقہ ”باطنیہ“ کے نام سے گزرا ہے۔ جس کا دعویٰ یہ تھا کہ قرآن کریم سے ظاہری طور پر جو مطلب سمجھ میں آتا ہے حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہے بلکہ ہر لفظ سے ایک باطنی مفہوم کی طرف اشارہ ہے اور وہی قرآن کی اصل تصویر ہے۔ یہ اعتقاد باجماع امت کفر و الحاد ہے لہذا صوفیاء کے کسی قول کے بارے میں اس قسم کا اعتقاد رکھا جائے تو وہ باطییت ہوگا۔“

ان چار امور کی رعایت کے ساتھ صوفیاء کرام کے اقوال کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے اور بلاشبہ بعض مخصوص ارادات و احوال رکھنے والوں کو ان اقوال سے فائدہ بھی پہنچا ہے اسی وجہ سے علامہ آلوسیؒ اپنی تفسیر ”روح المعانی“ میں آیات کی مکمل تفسیر لکھنے کے بعد ایک مستقل عنوان ”من باب الاشارات فی الآیات“ قائم کرتے ہیں اور اس میں اس قسم کے وجدانیات ذکر فرماتے ہیں۔

مذکورہ بالا گزارشات کا خلاصہ یہ ہے کہ صوفیائے کرام نے قرآن کریم کے تحت اپنے جو وجدانیات ذکر فرمائے ہیں۔ وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہیں۔ اور بعض لوگوں نے ان پر باطییت کا جو الزام عائد کیا ہے وہ درست نہیں۔ اس کے باوجود ہم

حافظ ابن الصلاحؒ کے اس ارشاد کو نقل کئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ: (وہ فرماتے ہیں کہ) ”اس کے باوجود اے کاش! کہ یہ حضرات اس قسم کے اقوال نقل کرنے میں اتنے تساہل سے کام نہ لیتے کیونکہ ان میں غلط فہمی اور اشتباہ کی بڑی گنجائش ہے۔“^①

غرائب التفسیر

ذكر العلامة (السيوطي) في كتابه الاتقان، نقلاً عن الكرماني أنه ألف كتاباً في مجلدين سماه (العجائب والغرائب) ضمنه أقوالاً منكراً في التفسير، لا يجوز قولها ولا الاعتماد عليها، لأنها من أقوال أهل الضلال، وإنما ذكرها للتحذير منها، وقال: إنما أردت بذكرها أن يعلم الناس أن فيمن يدعى العلم حمقى. ونحن ننقل طرفاً منها، وننقل بعض أقوال أخرى عن الباطنية حتى يحذر المسلمون من أمثال هذه الأباطيل، التي دخلت على الأمة الإسلامية بسبب التعصب الأعمى واتباع الأهواء.

أمثلة على هذه الغرائب:

أولاً: في قوله تعالى: ﴿حَمِصَقٌ﴾ قالوا: الحاء حرب على ومعاوية، والميم ولاية بنى مروان، والعين ولاية العباسيين، والسين ولاية السفينيين، والقاف القدوة بالمهدى، إلى غير ما هنالك من الضلال.

ثانياً: قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ قالوا: القصاص المراد به قصص القرآن، وهو باطل لغة وشرعاً، وقول لا يقول به إلا الجهلاء.

ثالثاً: قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي﴾ قالوا: إن إبراهيم كان له صديق وصفه بأنه قلبه، وفسروه بمعنى ولكن ليسكن صديقي وهذا بعيد جداً.

رابعاً: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَالًا طَاقَةً لَّنَا بِهِ﴾ قالوا: إنه الحب والعشق، ففسروا مالا طاقة للإنسان به بهذا حكاية الكواشي في تفسيره.

خامساً: قوله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ قالوا إنه الذكر إذا انتصب، وهذا بلا شك - جراءة غريبة، ووقاحة شنيعة لا تصدر إلا من سفيه أحمق.

سادساً: قوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ﴾ قالوا: المراد بالشجر الأخضر (إبراهيم) ونارا أي نورا (محمد) ﷺ، فإذا أنتم منه توقدون

تفسيرات الباطنية:

(٣) الحرمة: نسبة إلى (الحرمة) وذلك لأن هؤلاء يستباحون الحرمات والفواحش.

نماذج عن تفسير الباطنية:

(۴) قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ قالوا: المراد بالبقرة (عائشة) والمراد (اضربوه ببعضها) طلحة والزبير.

(۵) قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ قالوا: المراد بهما أبوبكر وعمر، قاتلهم الله أنى يؤفكون. و باختصار فمذهب الباطنية و بقاء و ضلال، انتقل إليهم من المجوس، وهم يؤولون (الجنابة بإفشاء السر، ويؤولون (الغسل) بتجديد العهد، و (التيمم) بالأخذ عن المأذون و (الصوم) بالإمساك عن كشف السر، إلى آخر ما لديهم من ضلالات و نجاسات. وهذه التأويلات الفاسدة من أشد وأنكى ما يصاب به الإسلام والمسلمون، لأنها تودى إلى نقض بنیان الشريعة حجرا حجرا، وتجعل القرآن العوبة بين أيدي هؤلاء الأنعام، ومن فضل الله أن كتبهم لم تظهر إلى الوجود، وأنهم يخفون هذا في نفوسهم، وينفتون به بين كل حين و آخر، وهم إلى الزوال والفناء إن شاء الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

ترجمہ:

غرائب التفسیر

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

علامہ سیوطی نے اپنی کتاب اتقان میں (علامہ) کرمانی سے نقل کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے دو جلدوں پر مشتمل ایک کتاب تالیف کی اور اس کا نام ”العجائب والغرائب“ رکھا۔ اور اس میں تفسیر کے بارے میں ایسے منکر اقوال کو جمع کیا کہ جن کا نہ قول کرنا جائز ہے اور نہ ہی ان پر اعتماد کرنا جائز ہے کیونکہ وہ گمراہ لوگوں کے اقوال ہیں۔ بے شک انہوں نے ان اقوال کو ان سے بچنے کے لئے ذکر کیا۔ اور فرمایا: ”جز ایں نیست کہ میں نے ان اقوال کو ذکر کیا تا کہ لوگ جان لیں کہ علم کے دعویداروں میں احمق (بھی) ہیں (اور ان کی کمی نہیں) ہم ان میں سے کچھ کو ذکر کرتے ہیں۔ اور دوسرے چند اقوال باطنیہ ذکر کرتے ہیں۔ تاکہ مسلمان اس قسم کے باطل اقوال سے بچ جائیں کہ جو امت مسلمہ میں اندھے تعصب اور اتباع (نفس و) ہوا کی وجہ سے داخل ہو گئے۔

ان عجیب و غریب اقوال کی چند مثالیں

(۱) (بعض گمراہوں نے) اس ارشاد خداوندی ”حَمَّعَسَق“ (الشوریٰ: ۱) کے بارے میں یہ کہا ”حا“ یہ حضرت علی اور حضرت معاویہؓ کی ”حرب“ (یعنی جنگ) ہے۔ اور ”میم“ بنو مروان کی ولایت اور ”عین“ عباسیوں کی ولایت اور ”سین“ یہ سفانیہ کی ولایت (یعنی حضرت ابوسفیانؓ کی اولاد کی ولایت کہ جس کو خلافت بن امیہ کہتے ہیں) ہے اور ”قاف“ یہ مہدی کا قند وہ (یعنی اسوہ) ہے۔

”اس کے علاوہ اور بہت سی گمراہ کن باتیں ہیں۔“

(۲) (اور بعض کو رنجتوں نے) اس ارشاد خداوندی۔

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (البقرہ: ۱۷۹)

”اور تمہارے واسطے قصاص میں بڑی زندگی ہے اے عقل مندو!“ (تفسیر عثمانی)

کے بارے میں یہ کہا کہ ”قصاص“ سے قرآن کے قصے ہیں۔ اور یہ (معنی) لغت اور شرع دونوں کے اعتبار سے باطل

ہے۔ اور ایسا قول ہے کہ جسے جہلاء ہی کہہ سکتے ہیں۔

(۳) (اور بعض گمراہوں نے) اس ارشاد خداوندی۔

﴿وَلَكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبُ﴾ (البقرہ: ۲۶۰)

”لیکن اس واسطے چاہتا ہوں کہ تسکین ہو جائے میرے دل کو۔“ (تفسیر عثمانی)

کے بارے میں یہ کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوست تھا جس کو وہ اپنا ”دل“ (یعنی قلب) کہا کرتے تھے۔

چنانچہ ان گمراہوں نے اس کی تفسیر اس معنی کے ساتھ کی۔

”لیکن اس واسطے چاہتا ہوں کہ میرے دوست کو (کہ جس کا نام قلب ہے) تسکین ہو جائے۔“

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) یہ نہایت دوازد کار بات ہے۔

(۴) (اور بعض بے راہ رولوگوں نے) اس ارشاد خداوندی

﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَآلًا طَاقَةً لَّنَا بِهِ﴾ (البقرہ: ۲۸۶)

”اے ہمارے رب اور نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ جس کی ہم کو طاقت نہیں۔“ (تفسیر عثمانی)

کے بارے میں یہ کہا کہ ”یہ محبت اور عشق ہیں“ چنانچہ انہوں نے ناقابل برداشت بوجھ کی باطل تفسیر محبت اور عشق سے کی۔

اس بات کو علامہ کواشی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔

(۵) (اور بعض خردماغوں نے) اس ارشاد خداوندی

﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ (الفلق: ۳)

”اور بدی سے اندھیرے کی جب سمٹ آئے۔“ (تفسیر عثمانی)

کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ”یہ ذکر ہے کہ جب وہ (منتشر ہو کر) کھڑا ہو جائے۔“

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) بے شک یہ عجیب (وغریب) جرأت (اور جسارت) اور قابل نفرت بے حیائی (اور

گستاخی) ہے جو کسی بے وقوف احمق ہی سے صادر ہو سکتی ہے۔

(۶) (اور بعض ناعاقبت اندیشوں نے) اس ارشاد خداوندی

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ﴾ (یس: ۸۰)

”جس نے بنادی تم کو سبز درخت سے آگ پھر اب تم اس سے سلگاتے ہو۔“ (تفسیر عثمانی)

کے بارے میں کہا ہے کہ ”شجر اخضر سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ”نار“ سے مراد نور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے ”فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ“ (تم اس سے آگ سلگاتے ہو) کا یہ مطلب ہے ”تم اس سے دین کو حاصل کرتے ہو۔“ ❶

یہ تفسیر نہایت عجیب (وغریب) ہے کہ جس پر لغت دلالت نہیں کرتی۔ یہ نصوص قرآن کی باطل تاویل ہے اگرچہ اس کی روانی (اور سلاست) خوبصورت اور عبارت لطیف (اور باریک) ہے۔“

باطنیہ (فرقہ) کی تفسیریں

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

باطنیہ یہ وہ فرقہ ہے کہ جو قرآن کے ظاہر (ی معنی) کو لینے کو قبول نہیں کرتا۔ جزا میں نیست کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ”قرآن کا (ایک) ظاہر ہے اور (ایک) باطن ہے۔ اور ان کا اعتقاد یہ ہے کہ قرآن کی مراد اس کا باطن ہے تاکہ اس کا ظاہر اور وہ لوگ اس ارشاد خداوندی سے استدلال کرتے ہیں۔

﴿فَضْرِبَ بَيْنَهُمُ بَسُورًا لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾ (الحديد: ۱۳)

”پھر کھڑی کر دی جائے ان کے بیچ میں ایک دیوار جس میں ہوگا دروازہ اس کے اندر رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب۔“ (تفسیر عثمانی)

باطنیہ کے بہت سے فرقے ہیں ہم ان میں سے چند کا ذکر کرتے ہیں۔

(۱) اسماعیلیہ:

یہ اس اسماعیل (نام کے شخص) کی طرف منسوب ہے جو (امام) جعفر صادق کی بڑی اولاد (میں سے) ہے۔ اور وہ ان میں امامت کا اعتقاد کرتے تھے۔

(۲) قرامطہ

یہ واسطہ کے ایک گاؤں قرمطہ کی طرف منسوب (ایک فرقہ کا نام) ہے ایک شخص ان کا سردار بن گیا اس کا نام حمدان تھا۔

(۳) سبعیہ

ان کی ”سبعۃ“ کی طرف نسبت ہے (یعنی سات کے عدد کی طرف) کیونکہ ان کا اعتقاد تھا کہ ان کے ہر سات میں ایک امام ہوگا جس کی اقتداء ہوگی۔

❶ ان سب مثالوں کے لئے دیکھئے اتقان جلد ۲ صفحہ ۱۸۶۔ مؤلف نے ان میں معمولی تصرف سے ان کو بیان کیا ہے۔

(۴) حرمیہ

یہ ”حرمت“ کی طرف منسوب ہیں کیونکہ یہ لوگ حرام کردہ اشیاء اور فواحش کو حلال (اور مباح) جانتے تھے۔ ❶

توضیح

علامہ حریری مرحوم نے اپنی تاریخ میں امامیہ اسماعیلیہ (باطنیہ) فرقے کے افکار و عقائد اس فرقہ کے بانی کے احوال و تعارف اس فرقہ کی مختصر تاریخ۔ باطنیہ کی وجہ تسمیہ ان کے اساسی اصول ان کے مختلف فرقوں کے نام اور احوال مثلاً حاکمیہ نصریہ وغیرہ کا تعارف ان کے مشہور لیڈر حسن بن مباح اور ان کے اتباع کا مختصر تذکرہ باطنیہ کے مراتب دعوت مثلاً (۱) ذوق (۲) تائیس (۳) تشلیک (۴) ربط (۵) تدلیس (۶) تائیس (۷) خلع (۸) سلخ وغیرہ کا تعارف۔ باطنیہ کی تفسیری مساعی تفسیر قرآن سے متعلق متقدمین باطنیہ کی تاویلات اور تفسیر قرآن کے متعلق متاخرین باطنیہ کا زاویہ نگاہ بڑی تفصیل اور شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ طالبان علوم قرآن اصل کتاب سے اس کا مطالعہ فرمائیں۔ (دیکھئے تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۴۵۵-۴۶۸)

ترجمہ: باطنیہ کے تفسیری نمونے

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

(باطنیہ نے) اس ارشاد خداوندی

﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ (الانشقاق: ۱۹)

”تم کو چڑھنا ہے سیڑھی پر سیڑھی۔“ (تفسیر عثمانی)

کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کے بعد وصیوں کی غداری کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم انبیاء کے بعد آئمہ کے بارے میں غداری کرنے میں اپنے سے پہلوں کے راستوں پر ضرور چلو گے۔

(۲) (اور وہ) اس ارشاد خداوندی

﴿قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَائِتٍ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلَهُ﴾ (یونس: ۱۵)

”کہتے ہیں وہ لوگ جن کو امید نہیں ہماری ملاقات کی۔ لے آ کوئی قرآن اس کے سوا یا اس کو بدل ڈال۔“ (تفسیر عثمانی)

کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ ”او بدله“ سے مراد ”او بدل علیا“ ہے (یعنی یا علی کو بدل دے) اور یہ بات معلوم ہے کہ گزشتہ میں حضرت علیؑ کا (نام اور) ذکر نہیں گزرا (لہذا نحوی ترکیب کے اعتبار سے ضمیر کا مرجع لفظ ”علی“ کو ٹھہرانا باطل

ہے۔ (کیونکہ یہ اضرار قبل الذکر کی قبیل میں سے ہے کہ جو ممنوع ہے۔)

(۳) (اور وہ) اس ارشاد خداوندی:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أٰزَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً﴾ (النساء: ۱۳۷)

”جو لوگ مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے۔ پھر بڑھتے رہے کفر میں تو اللہ ان کو ہرگز بخشنے والا نہیں اور نہ دکھلاوے ان کو راہ۔“ (تفسیر عثمانی)

کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ”یہ آیت (نعوذ باللہ) (حضرت) ابوبکر و عمر و عثمان (رضی اللہ عنہم اجمعین) کے بارے میں نازل ہوئی کہ پہلے وہ نبی پر ایمان لائے پھر اس وقت کافر ہو گئے کہ جب ان پر ولایت علیؑ پیش کی گئی۔ پھر حضرت علیؑ کی بیعت پر ایمان لائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم (کی وفات) کے بعد (ان کی بیعت کا انکار کر کے) کافر ہو گئے۔

پھر پوری امت سے بیعت لینے کی وجہ سے اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ ❶

(۴) (اور وہ) اس ارشاد خداوندی

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً﴾ (البقرة: ۶۷)

”اللہ فرماتا ہے تم کو ذبح کرو ایک گائے۔“ (تفسیر عثمانی)

کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ”البقرة“ سے مراد (نعوذ باللہ) حضرت (سیدہ) عائشہؓ ہیں اور ”اضربوه ببعضها“ سے مراد طلحہؓ اور زبیرؓ ہیں۔

(۵) (اور وہ) اس ارشاد خداوندی

﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ (المائدة: ۹۰)

”یہ جو ہے شراب اور جوا۔“ (تفسیر عثمانی)

کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ”ان دونوں سے مراد (نعوذ باللہ) حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ ہیں۔ خدا ان کا ستیاناس کرے یہ کہاں ابلے پھرے جاتے ہیں۔

مختصر یہ ہے کہ فرقہ باطنیہ کا مذہب ایک (بدترین) وباء اور (نہایت سخت بھنگی ہوئی) گمراہی ہے جو ان کی طرف مجوسیوں سے منتقل ہو کر آیا ہے۔ اور یہ لوگ ”جنابت“ کی تاویل ”افشاء راز“ سے کرتے ہیں اور ”غسل“ کی تاویل ”تجدید عہد“ سے اور ”تیمم“ کی تاویل (غلام) مازون سے لینے سے اور ”صوم“ کی تاویل ”راز فاش کرنے سے رکنے“ سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری ضلالتیں اور نجاستیں ہیں کہ جو ان کے ہاں ہیں۔ اور (باطنیوں ملحدوں کی) یہ تاویلات فاسدہ اسلام اور مسلمانوں کو پہنچنے والی مصیبتوں میں سے سخت اور سب سے زیادہ مجروح کرنے والی ہیں۔ کیونکہ یہ (اسلام اور) شریعت کی بنیادوں کی

اینٹ اینٹ کو توڑنے تک پہنچانے والی (تاویلات) ہیں (اور اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے والی ہیں) ❶ اور ان جانوروں کے ہاتھوں میں قرآن کو کھلونا بنانے والی ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ (آج) ان کی کتابیں (لوگوں کے سامنے) موجود نہیں ہیں۔ اور یہ لوگ ان باتوں کو اپنے جیوؤں میں چھپاتے ہیں۔ اور ہر وقت ان (فاسد تاویلات) کو تھوکتے رہتے ہیں۔ (اور ان کا زہرا گلتے رہتے ہیں) اور انشاء اللہ یہ لوگ زوال اور فناء کی طرف جا رہے ہیں۔

”اور اللہ اپنی بات کو غالب کر کے رہے گا لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔“

نماذج عن تفسیر الشيعة:

الشيعة هم فرق عديدة، أسرفوا في حب الإمام علي كرم الله وجهه، فمنهم من أغرق في نفس التشيع حتى كفر، وعلى رأس هؤلاء ابن سبأ اليهودي الخبيث، الذي ما اعتنق الإسلام إلا بقصد الكيد له والدس فيه ومنهم من يعتقد بأن الأمين جبريل قذاته وأخطأ في النزول، وأنه كان سينزل بالرسالة على علي فاختار ونزل على محمد، وهو لا كانوا دائماً في حرب وخصومة مع المسلمين، حتى ورد أن علياً نفسه شن الغارة عليهم وحاربهم وطاردهم على كفرهم وضلالهم.

ومنهم أناس معتدلون، لم يسقطوا في هاوية الكفر، وإنما خالفوا أهل السنة والجماعة، واعتقدوا بأفضلية علي على جميع الصحابة، وأنه أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان، وبأحقية بالخلافة، لأنه من آل البيت، واعتقدوا بأن الخلفاء الثلاثة قد سلبوا علياً حقه في توليهم الخلافة، وهنهم من يفضل علياً فقط، ومنهم لا يكتفي بذلك، بل يشتم الشيخين: أبا بكر وعمر، ويعتقد فيهم الضلال، والعياذ بالله، مع أن الله تعالى أثنى عليهما في آيات عديدة وجعلهم من خاصة أصحاب نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وسنعرض إلى نماذج من تاويلات ((الإثني عشرية)) والشيعة ((السنية)) في كتاب الله الكريم:

من تفسيرات الشيعة ((الإثني عشرية))

(١) ﴿ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ فسروه بقاء الإمام علي رضي الله عنه.

(٢) ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۖ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ الراجفة: الحسين والرادفة: أبوه علي كرم الله وجهه.

(٣) ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ يعني بالذين آمنوا: الأئمة الإثني عشرية.

- (۴) ﴿لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ ای: لا تتخذوا إمامین، إنما هو إمام واحد.
- (۵) ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ ای اشرققت بنور الإمام رضی اللہ عنہ.
- (۶) ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ﴾ الآية فسرورها: بأن من لم یقر بولاية علی علیہ السلام بطل عمله، وأصبح كالرماد الذي تحمله الريح فتذروه!
- (۷) ﴿يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ ای: من شیعة - أبی تراب - وهي کنیة علی رضی اللہ عنہ.

من تفسیرات السبیة:

(۱) السبیة من الشیعة، وهم یزعمون أن علیا کرم الله وجهه فی السحاب، ویفسرون الرعد بأنه صوت علی، والبرق لمعان سوطه، أو تبسمه، وإذا سمع أحدهم صوت الرعد یقول: علیک السلام یا أمیر المومنین!

(۲) ومن مزاعمهم أنهم یعتقدون بأن محمدا ﷺ سیرجع إلى الحیاة الدنیا، ویستدلون بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ قَرْصٌ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾ ای: سیرجعک إلى الدنیا.

(۳) وفی آیه الامانة: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ..... وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ یزعمون أن الظلوم الجهول هو ابوبکر!

(۴) وفی قوله تعالى: ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ.....﴾ یفسرون الشیطان بأنه عمر. ومن تفاسیر الشیعة کتاب یسمى ((مرآة الأنوار ومشكاة الاسرار)) وهو مطبوع. مولفه یدعی المولی ((الکازلانی)) من النجف، وهذا التفسیر مشتمل علی تأویلات تشبه تأویلات الباطنية، فالأرض یفسرها بالدين وبالأئمة علیهم السلام، وبالشیعة، وبالقلوب التي هی محل العلم وقراره وباخبار الأمم الماضية..... الخ.

فیقول فی قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً﴾ المراد دین الله وکتاب الله. ویقول فی قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ المراد أولم ینظروا فی القرآن..... الخ.

فأنت ترى أنه قد حمل اللفظ الذي لا یجعله أحد، علی معان غریبة من غیر دلیل، وما حمله علی ذلك إلا مرکب الهوى، والتعصب الأعمى لمذهبه، وذلك لا شک ضلال لا یقل عن ضلال الباطنية ولا البهائية: ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾

لغات: خصومت: جھڑا، ستیزہ کاری۔ شن الغارة: یورش کرنا، ہلہ بولنا، حملہ کرنا۔ طارد: تعاقب کرنا، پیچھا کرنا۔
 هاویه: جہنم کی ایک وادی، گڑھا، کھڈا۔ رماد: راکھ۔ الرعد: بجلی کی کڑک۔ لمعان: چمک۔ البرق: آسمانی بجلی۔ مزاعم: مزعم کی جمع، ناقابل اعتماد بات۔ نام نہاد خیال۔ ظلوم: ناخدا ترس

شیعہ کی تفسیر کے (چند) نمونے

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

شیعہ (کے بھی) کئی فرقے ہیں کہ جنہوں نے (حضرت) الامام علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں حد سے تجاوز کیا۔ چنانچہ ان میں سے بعض تو تشیع (یعنی شیعیت) میں (اس قدر) غرق ہوئے حتیٰ کہ کافر ہو گئے۔ ان سب میں سرفہرست (وہ) خبیث (یعنی) یہودی (الاصل) ابن سبا ہے (کہ جو شیعہ مذہب کی تمام کفریات و ضلالت کا بانی ہے کہ) جس نے فقط اسلام کے ساتھ مکر کرنے کے لئے ہی اسلام قبول کیا۔ اور اس میں دسیسہ کاریوں کے لئے (اسلام کو گلے لگایا)

ان میں سے بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت جبریل امین آئے (تو) حضرت علیؑ کے پاس تھے (کہ انہیں نبوت سے فراز کریں) اور (مگر) ان سے نزول میں غلطی ہو گئی کہ وہ رسالت لے کر حضرت علیؑ کے پاس اترنے والے تھے پس ان سے خطا ہوئی اور (وہ رسالت لے کر معاذ اللہ) محمد (ﷺ) پر اتر آئے۔ یہ (سخت اور متعصب شیعہ) ہمیشہ سے مسلمانوں کے ساتھ برسرِ پیکار اور ستیزہ کار رہے ہیں۔ یہاں تک خود حضرت علیؑ نے ان پر یورش کی۔ اور ان کے ساتھ جنگیں لڑیں اور ان کے کفر و ضلالت (اور گمراہی) کا تعاقب کیا۔ ان میں بعض شیعہ (اپنے مسلک و مذہب میں) معتدل اور انصاف پسند بھی (ہیں) کہ وہ کفر کے گڑھے میں نہیں گرے۔ اور جزایں نسبت کہ انہوں نے اہل السنّت والجماعت کی (یعنی مسلک حقہ کی چند مسائل میں) مخالفت کی اور ان لوگوں نے حضرت علیؑ کے تمام صحابہؓ سے افضل ہونے اور حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم سے افضل ہونے اور (نبیؐ کی وفات کے بعد سب سے پہلے) خلافت کے زیادہ مستحق ہونے کا (جھوٹا) اعتقاد (وہ مذہب) رکھا کیونکہ (وہ اس بات کو دلیل بناتے ہیں کہ) وہ اہل بیت میں داخل تھے۔ اور انہوں نے یہ اعتقاد رکھا کہ خلفاء ثلاثہ نے حضرت علیؑ سے ان کے خلافت کے والی ہونے کے حق کو چھین لیا۔ (یہ تو چند کا عقیدہ ٹھہرا) اور (البتہ) چند فقط حضرت علیؑ کی افضلیت کے قائل ہیں (اور ان سے خلافت کے چھین لئے جانے کے قائل نہیں) اور (البتہ) بعض (بد بخت نامراد اور خبیث قسم کے شیعہ فقط اتنی بات پر ہی اکتفا نہیں کرتے) کہ وہ سب افضل اور خلافت کے اولین مستحق تھے (بلکہ وہ) حضرات (شیخین) حضرت ابوبکرؓ و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو (نعوذ باللہ ان کے منہ میں خاک کہ وہ ان مقدس ہستیوں) کو گالیاں (بھی) دیتے ہیں (اور اپنی ابدی جہنم خریدتے ہیں) اور ان کے (معاذ اللہ) گمراہ ہونے کا اعتقاد بھی رکھتے ہیں باوجودیکہ اللہ تعالیٰ نے (اپنی ابدی کتاب قرآن مجید کی) متعدد آیات میں ان بزرگوں کی تعریف کی ہے اور ان کو اپنے نبی کریم ﷺ (کہ آپ پر افضل ترین صلاۃ و سلام ہو) کے خاص اصحاب میں ٹھہرایا ہے۔

اور (اب) ہم ”انٹی عشریہ“ اور شیعہ ”سبیہ“ کی رب کریم کی کتاب میں (کی گئی) تاویلات کو پیش کریں گے۔

شیعہ ”اثنا عشریہ“ کی (گمراہ کن) تفسیریں:

(۱) (اس ارشاد خداوندی)

﴿ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ (الحج: ۲۹)

”پھر چاہیے کہ ختم کر دیں اپنا میل کچیل۔“ (تفسیر عثمانی)

کی تفسیر وہ امام علیؑ سے ملاقات کے ساتھ کرتے ہیں۔

(۲) (اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس ارشاد)

﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۖ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ (النازعات: ۶-۷)

”جس دن کانپنے کا پٹنے والی اس کے پیچھے آئی دوسری۔“ (تفسیر عثمانی)

(کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ) الراجفہ: یہ حسینؑ ہیں اور الرادفہ: یہ ان کے والد (گرامی) حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔

(۳) (اور اس ارشاد خداوندی)

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (المائدہ: ۵۵)

”تمہارا رفیق تو وہی اللہ ہے اور اس کا رسول اور جو ایمان والے ہیں۔“ (تفسیر عثمانی)

(میں وہ) ”والذین امنوا“ سے مراد بارہ امام لیتے ہیں۔

(نسیم)

(یعنی تمہارا رفیق اللہ اور اس کا رسول اور بارہ امام ہیں۔ ”نعوذ باللہ

(۴) (اور وہ اس فرمان الہی)

﴿لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ (النحل: ۵۱)

”مت پکڑو معبود دو۔“ (تفسیر عثمانی)

(کی یہ تفسیر کرتے ہیں) یعنی دو امام نہ پکڑو بے شک وہی (یعنی حضرت علیؑ) ایک (ہی) امام ہیں۔

(۵) (اور وہ اس ارشاد باری تعالیٰ)

﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ (الزمر: ۶۹)

”اور چمکے زمین اپنے رب کے نور سے۔“ (تفسیر عثمانی)

(کی تفسیر یہ کرتے ہیں) یعنی (یہ زمین) امام (حضرت علیؑ) کے نور سے چمک اٹھی۔

(۶) (اور وہ اس فرمان باری تعالیٰ)

﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ﴾ (ابراہیم: ۱۸)

”حال ان لوگوں کا جو منکر ہوئے اپنے رب سے ان کے عمل ہیں جیسے وہ راکھ زور کی چلے اس پر ہوا۔“ (تفسیر عثمانی)
وہ یہ تفسیر کرتے ہیں ”کہ جو حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا اس کے عمل باطل ہو گئے۔ اور وہ اس راکھ کی طرح ہو گئے کہ جس کو ہوا اٹھاتی ہے اور بکھیر دیتی ہے۔

(۷) (اور اس ارشاد خداوندی)

﴿يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ (النبا: ۴۰)

”کس طرح میں مٹی ہوتا۔“ (تفسیر عثمانی)

(کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں) یعنی ”(کاش میں) ابوتراب (کہ) یہ حضرت علیؑ کی کنیت ہے کے شیعہ میں سے ہوتا۔

سبب کی تفسیر (کے چند نمونے)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

سبب (بھی) شیعوں میں سے (ان کا ایک فرقہ) ہیں۔ ان کا یہ گمان ہے کہ حضرت علیؑ بادلوں میں ہیں اور وہ بجلی کو کڑک کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ یہ حضرت علیؑ کی آواز ہے اور (آسمانی) بجلی یہ ان کے کوڑے کی چمک ہے یا ان کی مسکراہٹ ہے۔ اور جب ان میں سے کوئی بجلی کی کڑک کی آواز سنتا ہے تو کہتا ہے۔
”آپ پر سلام ہوا اے امیر المومنین“

(۲) اور ان کے نام نہاد (غلط سلط) عقائد (و خیالات) میں سے ایک بات یہ (بھی) ہے کہ وہ اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ محمد ﷺ اس دنیاوی زندگی کی طرف (دوبارہ) عنقریب لوٹ آویں گے۔ اور وہ (اپنے اس باطل عقیدہ کی) اس ارشاد خداوندی سے دلیل پکڑتے ہیں۔

﴿إِنَّ الْآلِدَىٰ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادِّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾ (القصص: ۸۵)

”جس نے حکم بھیجا تجھ پر قرآن کا وہ پھیر لانے والا ہے تجھ کو پہلی جگہ۔“ (تفسیر عثمانی)

یعنی: اللہ عنقریب آپ (ﷺ) کو دنیا میں دوبارہ لائیں گے۔

(۳) اور (وہ لوگ) آیت امانت۔

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَىٰ السَّمَانِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَنَّهُنَّ بَوَّاهُنَّ لَهَا وَهِيَ غَالِيَةٌ عَلَيْهِمْ وَأَنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (الاحزاب: ۷۲)

”ہم نے دکھلائی امانت آسمانوں کو اور زمین کو اور پہاڑوں کو پھر کسی نے قبول نہ کیا کہ اس کو اٹھائیں۔ اور اس سے ڈر

گئے اور اٹھا لیا اس کو انسان نے یہ ہے بڑا بے ترس اور نادان۔“ (تفسیر عثمانی)

(میں) یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بے ترس اور نادان انسان ابو بکرؓ ہیں۔ (نعوذ باللہ)

(۴) (اور وہ) اس ارشاد باری تعالیٰ

﴿كَمْثِلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ.....﴾ (الحشر: ۱۶)
 ”جیسے قصہ شیطان کا جب کہے انسان کو تو منکر ہو۔“ (تفسیر عثمانی)
 (میں) وہ شیطان کی تفسیر یہ کرتے ہیں وہ (نعوذ باللہ حضرت) ❶ عمرؓ ہیں۔
 (مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

شیعہ کی تفاسیر میں سے ایک کتاب ہے کہ جس کا نام ”مرآة الانوار ومشكاة الاسرار“ ہے اور یہ چھپ چکی ہے (اور عام دستیاب ہے) اس کے مؤلف کو مولیٰ ”کازلانی“ کہتے ہیں (یہ) نجف کا (رہنے والا) ہے یہ تفسیر ایسی تاویلات پر مشتمل ہے کہ جو باطنیہ کی تاویلات سے ملتی جلتی ہیں۔ چنانچہ وہ ”ارض“ کی تفسیر (کبھی تو) دین سے (کرتا ہے) اور (کبھی) آئمہ علیہم السلام سے اور (کبھی) شیعہ سے اور (کبھی) ان دلوں سے کہ جو علم اور علم کے ٹھہرنے کی جگہ ہیں۔ اور (کبھی) گزشتہ قوموں کے قصوں سے کرتا ہے۔..... الخ

پس وہ اس ارشاد خداوندی
 ﴿الْمُ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً﴾ (النساء: ۹۷)
 ”کیا نہ تھی زمین اللہ کی کشادہ۔“ (تفسیر عثمانی)
 کے بارے میں کہتا ہے کہ (ارض سے) مراد اللہ کا دین اور اللہ کی کتاب ہے۔

اور وہ اس ارشاد خداوندی
 ﴿أَقْلَمُ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ (غافر: ۸۲ و محمد: ۱۰)
 ”کیا پھرے نہیں وہ ملک میں۔“ (تفسیر عثمانی)
 کے بارے میں کہتا ہے کہ (اس سے) مراد یہ ہے کہ ”کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے۔“..... الخ
 (مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

کہ تو دیکھ رہا ہے کہ اس شخص نے اس لفظ کو بغیر کسی دلیل کے عجیب و غریب معانی پر حمل کیا ہے کہ جس کے معنی سے کوئی شخص بھی جاہل (اور ناواقف نہیں)
 اور ان معانی پر (اس قدر عام لفظ کو) وہی شخص حمل کرتا ہے کہ جو نفسانی خواہشات اور آندھے مذہبی تعصب کا (ایک عجیب و غریب) ملغوبہ ہو۔

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایسی گمراہی ہے کہ جو باطنیہ اور بہائیت کی گمراہی سے (کسی طرح) کم نہیں۔
 ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ (الزمر: ۲۳) ❷

❶ دیکھئے کتاب ”الشیعہ فی نقد عقائد الشیعہ“ صفحہ ۶۵ اور ”الفرق بین الفرق“ للبعث ادبی صفحہ ۲۳۰۔

❷ اس مضمون کو ”منابل العرفان“ جلد ۵ صفحہ ۵۳۵ سے لیا گیا ہے۔ (مؤلف کتاب)

”اور جس کو راہ بھلائے اللہ اس کو کوئی نہیں سمجھانے والا۔“ (تفسیر عثمانی)

توضیح:

شیعہ مذہب کی حقیقت ان کا اصلی روپ ان کی تاریخ، امت مسلمہ کو ان سے پہنچنے والے ظاہری و باطنی نقصانات اس کے لئے مناسب ہے کہ مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ کیا جائے۔

(۱)	”ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء“	شاہ ولی اللہ صاحب
(۲)	”تحفه اثنا عشریہ“	شاہ عبدالعزیز صاحب
(۳)	”ہدیۃ الشیعہ“	حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب
(۴)	”ہدایۃ الشیعہ“	حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی
(۵)	”ہدایات الشیعہ“	حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری
(۶)	”المطرقة الکرامۃ“	حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری
(۷)	”آیات بینات“	نواب محسن الملک سید مہدی حسن شاہ صاحب
(۸)	”تحفہ خلافت“	سید عبدالشکور صاحب ترمذی
(۹)	”الباقیات الصالحات“	سید عبدالشکور صاحب لکھنوی
(۱۰)	”خلافت راشدہ“	حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی
(۱۱)	”خلافت راشدہ“	سید عبدالشکور صاحب ترمذی
(۱۲)	شیعہ سنی اختلاف اور صراط مستقیم	حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی شہید
(۱۳)	شیعہ مذہب کا حقیقی روپ	اللہ دتہ ولد محمد الہڈ نہ
(۱۴)	تاریخ دستاویز	مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید
(۱۵)	ایرانی انقلاب	مولانا محمد منظور نعمانی

اس موضوع پر اکابر علماء دیوبند نے نہایت شرح و بسط کے ساتھ تحریری کلام فرمایا ہے اور شیعہ مذہب پر جملہ عقائد و عبادات و رسومات پر فتاویٰ بھی بصیرت افزاء ہیں۔ مناسب ہے کہ فتاویٰ کی متداول کتب سے ان کا مطالعہ کر لیا جائے۔ (نسیم)

☆☆☆

من كنوز المعلومات

من اول ممرضة ومطبعة في الإسلام؟

رفيدة بنت سعد الأسلمية وكانت لها خيمة بالمسجد تداوى فيها الجرحى.

بحيرة لوط بماذا تعرف الآن؟

البحير الميت.

ما معنى ((عين آنية))؟

عين حارة. قال تعالى ﴿تَسْقَى مِنْ عَيْنٍ عَانِيَةٍ﴾ (الغاشية: ٥٠)

من اين يبدأ المفصل في القرآن؟ وما هي طواله؟ واواسطه؟ وقصاره؟

يبدأ المفصل في القرآن من سورة ق إلى سورة الناس وطواله من ق إلى عم واواسطه من عم إلى

الضحى وقصاره من الضحى إلى الناس.

هل يجوز أن نقول ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝﴾ (الفجر: ٢٧-٢٨)

(٢٨)

عند التعبير عن وفاة شخص ما؟

هذا لا يجوز أن يطلق على شخص بعينه لأن هذه شهادة أنه من هذا الصنف والله أعلم.

معلومات كاخزانه

سوال: اسلام کی پہلی نرس اور ڈاکٹر کی کون تھی؟

جواب: رفیدہ بنت سعد الاسلمیہ کہ ان کا مسجد (نبوی) کے (باہر) پاس (ہی) خیمہ تھا (کہ) جس میں وہ (بیٹھا کرتی تھیں

اور) زخموں کا علاج معالجہ کیا کرتی تھیں۔

سوال: بحیرہ لوط کو اب کیا کہتے ہیں؟

جواب: (آج کل اس کو) ”بحیر میت“ (کہتے ہیں)

سوال: قرآن میں مفصل کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ اور طوال مفصل اور اوساط مفصل اور قصار مفصل کونسی (سورتیں)

ہیں؟

جواب: قرآن میں مفصل سورہ ق سے شروع ہو کر سورہ ”الناس“ تک ہیں۔ اور طوال مفصل (وہ) سورہ ق سے سورہ عم تک

اور اوساط مفصل ”عم“ سے سورہ الضحیٰ تک اور قصار مفصل (یہ) سورہ الضحیٰ سے سورہ ”الناس“ تک ہے۔

سوال: کیا کسی شخص کی وفات کی تعبیر کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟

﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝﴾ (الفجر: ٢٧-٢٨)

”اے وہ جی جس نے چین پکڑ لیا پھر چل اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔“ (تفسیر عثمانی)
 جواب: یہ شخص معین پر بولا جانا جائز نہیں کیونکہ یہ اس بات کی گواہی دینا ہے کہ یہ آدمی اس (بشارت پانے والے لوگوں کی) قسم میں سے ہے۔ واللہ اعلم

اشہر کتب التفسیر

(بالروایۃ والدراۃ والارشاد)

مع تعریف موجز عن أصحابها

أشہر کتب التفسیر بالمأثور

الرقم	اسم الكتاب	اسم المؤلف	تاریخ الوفاة	الشهرة
۱	جامع البیان فی تفسیر القرآن	محمد بن جریر الطبری	۳۱۰ھ	تفسیر الطبری
۲	بحر العلوم	نصر بن محمد السمرقندی	۳۷۳ھ	تفسیر السمرقندی
۳	الکشف والبیان	أحمد بن إبراهيم الثعلبی النیسابوری	۴۲۷ھ	تفسیر الثعلبی
۴	معالم التنزیل	الحسین بن مسعود البغوی	۵۱۰ھ	تفسیر البغوی
۵	المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز	عبدالحق بن غالب الأندلسی	۵۴۶ھ	تفسیر ابن عطیة
۶	تفسیر القرآن العظیم	اسماعیل بن عمر الدمشقی	۷۷۲ھ	تفسیر ابن کثیر
۷	الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن	عبدالرحمن بن محمد الثعالبی	۸۷۶ھ	تفسیر الجواهر
۸	الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور	جلال الدین السيوطی	۹۱۱ھ	تفسیر السيوطی

التعريف بكتب التفسير بالمأثور

(١) تفسير ابن جرير:

مولفه هو ابن جرير البطري، وكنيته (أبو جعفر) ولد سنة ٢٢٢ هـ وتوفي سنة ٣١٠ هـ وكتابه من أجل التفاسير بالمأثور، وأصحها وأجمعها لأقوال الصحابة والتابعين، ويعتبر المرجع الأول للمفسرين، قال النووي: ((كتاب ابن جرير في التفسير لم يصنف أحد مثله))

مزايا هذا التفسير:

- (١) اعتماده على المأثور من أقوال النبي ﷺ والصحابة والتابعين.
 - (٢) عرضه للأسانيد وللأقوال المروية و ترجيحه للروايات.
 - (٣) إحاطته بالناسخ والمنسوخ من الآيات و معرفته لطرق الرواية صحيحيها وسقيمها.
 - (٤) ذكر لوجوه الأعراب، واستنباط الأحكام الشرعية من الآيات الكريمة.
- وأخيرا فهو كتاب عظيم جليل، حافل بالروائع، إلا أنه أحيانا أخبارا بأسانيد غير صحيحة، ثم لا ينبه على عدم صحتها، كما أنه يسوق بعض أخبار هي من (الروايات الإسرائيلية) و تفسيره مطبوع منتشر في الأقطار وهو عمدة لأكثر المفسرين.

(٢) تفسير السمرقندي:

مولفه نصر بن محمد السمرقندي، وكنيته (أبو الليث) توفي سنة ٣٨٣ هـ وكتابه يسمى (بحر العلوم) وهو تفسير بالمأثور، يذكر فيه كثيرا من أقوال الصحابة والتابعين، غير أنه لا يذكر الأسانيد، وهو مخطوط في مجلدين، و توجد نسخة منه في مكتبة الأزهر.

(٣) تفسير الثعلبي:

مؤلف هذا التفسير هو أحمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري، المقرئ المفسر، كنيته (أبو اسحق) وقد توفي سنة ٣٢٤ هـ أما ولادته فليست معروفة على وجه الضبط، وكتابه يسمى (الكشف والبيان عن تفسير القرآن)

يفسر القرآن بما ورد عن السلف، مع اختصاره للأسانيد، اكتفاء بذكرها في مقدمة الكتاب، ويتوسع في الأبحاث النحوية والفقهية، وهو مولع بالقصص والأخبار، ولهذا فإننا نجد

في تفسيره قصصا اسرائيلية نهاية في الغرابة، بل منها ما هو باطل قطعاً.
يقول ابن تيمية عنه: ((الثعلبي في نفسه فيه خير ودين، ولكنه حاطب ليل))
وتفسيره مخطوط غير كامل ينتهي إلى آخر سورة الفرقان وهو موجود بمكتبة الأزهر، و
باقي الكتاب مفقود.

(٢) تفسير البغوى:

مؤلف هذا التفسير هو الحسين بن مسعود الفراء البغوى، الفقيه، المفسر المحدث
الملقب بمحيى السنة، كنيته (أبو محمد) توفي سنة ٥١٠ بعد أن جاوز الثمانين من العمر، وكان
إماماً جليلاً، ورعاً زاهداً، جامعاً بين العلم والعمل، وقد عده السبكي من أعلام علماء الشافعية.
وقال ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير: ((والبغوى في تفسيره مختصر من الثعلبي،
ولكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة.
وقد طبع هذا التفسير مع تفسير ابن كثير. كما طبع مع تفسير الخازن. و تفسيره هذا فيه
بعض القصص الإسرائيلية، ولكنه في جملته أحسن وأسلم من كثير من كتب التفسير بالمأثور.

(٥) تفسير ابن عطية:

مؤلف هذا التفسير هو عبدالحق بن غالب بن عطية، الأندلسي، المغربي، الغرناطي، وكنيته
(أبو محمد) ولد سنة ٣٨١ هـ وتوفي سنة ٥٢٦ هـ
كان نحويًا لغويًا، أديبًا شاعرًا، على غاية من الذكاء والدها، وقد تولى القضاء بالأندلس في
العصور الذهبية للإسلام، وتفسيره يسمى (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) وقد
جمع فيه مؤلفه الأقوال التي ذكرها علماء (التفسير بالمأثور) وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة
منها.

وابن تيمية في فتاواه يعقد مقارنة بين تفسير (ابن عطية) وتفسير (الزمخشري) فيقول:
((وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري، وأصح نقلاً وبحثاً وأبعد عن البدع، وأن
اشتمل على بعضها، بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير))
وهذا الكتاب على شهرته الواسعة، ومزاياه الفريدة، لا يزال مخطوطاً إلى اليوم، وهو يقع في
عشر مجلدات "كبار" ولعل الله يوفق من يخرج لنا هذا الكنز الثمين، ويطبعه ليعم به نفعه.

(٢) تفسير ابن كثير:

مؤلف هذا التفسير هو الحافظ عماد الدين (اسماعيل بن عمرو بن كثير) القرشي الدمشقي كنيته (أبو الفداء) ولد سنة ٤٠٠ هـ وتوفي سنة ٤٤٢ هـ.

كان ابن كثير رحمه الله جبلاً شامخاً وبعراً ذاخراً في جميع العلوم وخاصة في التاريخ والحديث والتفسير، وكان إماماً جليلاً متفنناً في أسلوب الكتابة والتأليف، قال الذهبي عنه: ((الإمام المفتي، المحدث البار، فقيه متفنن، محدث متقن، مفسر نقال، وله تصانيف مفيدة))

وتفسيره هذا يسمى (تفسير القرآن العظيم) وهو من أشهر ما دون في التفسير بالمأثور، و يعتبر الكتاب الثاني بعد كتاب الطبري، أعنى فيه مؤلفه بالرواية عن مفسري السلف، فروى الأحاديث والآثار مسندة إلى أصحابها وتكلم عن بعضها بالجرح والتعديل، ورد ما كان منها منكراً أو غير صحيح وهكذا يعتبر تفسيره من أحسن ما كتب في التفسير بالمأثور. وطريقته في التفسير أنه يذكر الآية، ثم يفسرها بعبارة سهلة موجزة، ويأتي لها بشواهد من آيات أخرى، ويقارن بين هذه الآيات حتى يتبين المعنى ويظهر المراد، وهو شديد العناية بهذا النوع من التفسير، الذي يسمونه (تفسير القرآن بالقرآن)

وأنا أنقل طرفاً مما جاء في مقدمة تفسيره، يقول طيب الله ثراه:

((فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: أن أصح الطريق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر، فإن أعيانك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كل ما حكم به رسول الله ﷺ فهو مما فهمه من القرآن، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ وقال ﷺ ((ألا وإنني أوتيت القرآن ومثله معه)) ومما به ابن كثير - أنه ينبه إلى ما في التفسير بالمأثور من منكرات الأسراريات ويحذر منها وعلى الجملة فعلم ابن كثير يتجلى بالوضوح لمن يقرأ تفسيره وتاريخه وهما من خير ما ألف ومن أفضل ما كتب وتفسيره هذه من أصح التفاسير بالمأثور إن لم يكن أصحها جميعاً -

(۷) تفسیر الجواهر:

مؤلف هذا التفسير هو الإمام الجليل عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، الجزائري
المغربى المتوفى سنة ٨٤٦ هـ وتفسير هذا من التفسير بالمأثور نقل فيه أقوال السلف الصالح، و
ميز بين الصحيح والضعيف، وتفسيره هذا مطبوع.

(۸) تفسیر السيوطی:

مؤلف هذا التفسير هو الإمام الحجة الثقة جلال الدين السيوطي، صاحب المؤلفات
الشهيرة المولود سنة ٨٢٩ المتوفى سنة ٩١١ هـ وتفسيره هو المسمى (الدر المنثور في التفسير
بالمأثور) قال في مقدمته: إنه لخصه من كتاب ترجمان القرآن، وهو التفسير المسند إلى رسول
الله ﷺ وهو مطبوع بمصر، وقد ذكر في كتابه الإتيان: أنه شرع في تفسير جامع لما يحتاج
إليه من التفاسير المنقولة والأقوال المعقولة والاستنباط والإشارات والأعاريب واللغات،
ونكت البلاغة ومحاسن البديع وسماه (مجمع البحرين ومطلع البدرين) وهو غير هذا التفسير
المسمى بالدر، وقد احصيت مؤلفاته فبلغت قريبا من خمس مائة. رحمه الله تعالى على ما قدم
في سبيل خدمة العلم والدين.

ترجمہ: مشہور کتب تفسیر بالدرایہ و تفسیر بالروایہ اور تفسیر بالاشارہ اور ان کے مؤلفین کا مختصر تعارف

نمبر شمار	تفسیر کا نام	مؤلف کا نام	تاریخ وفات	تفسیر کا مشہور نام
۱	جامع البیان فی تفسیر القرآن	محمد بن جریر الطبری	۳۱۰ ہجری	تفسیر طبری
۲	بحر العلوم	نصر بن محمد السمرقندی	۳۷۳ ہجری	تفسیر سمرقندی
۳	الکشف والبیان	احمد بن ابراہیم العلوی النیشاپوری	۴۲۷ ہجری	تفسیر العلوی
۴	معالم التنزیل	الحسین بن مسعود البغوی	۵۱۰ ہجری	تفسیر البغوی
۵	المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز	عبدالحق بن غالب الأندلسی	۵۴۶ ہجری	تفسیر ابن عطیة
۶	تفسیر القرآن العظیم	اسماعیل بن عمر الدمشقی	۷۷۲ ہجری	تفسیر ابن کثیر
۷	الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن	عبدالرحمن بن محمد الثعالبی	۸۷۶ ہجری	تفسیر الجواهر
۸	الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور	جلال الدین سیوطی	۹۱۱ ہجری	تفسیر السيوطی

کتب تفسیر بالماثور کا تعارف

(۱) تفسیر ابن جریر

اس کے مولف ابن جریر الطبری ہیں ان کی کنیت ابو جعفر ہے۔ آپ کی ولادت ۲۲۳ ہجری اور وفات ۳۱۰ ہجری میں ہوئی۔ آپ کی کتاب تفاسیر بالماثور میں سب سے زیادہ بلند پایہ صحیح ترین اور صحابہ و تابعین کے اقوال کو سب سے زیادہ جمع کرنے والی ہے آپ کی کتاب (تمام) مفسرین کا پہلا مرجع سمجھی جاتی ہے۔

(علامہ) شرف الدین نووی فرماتے ہیں:

”تفسیر (کے علم و فن) میں ابن جریر کی کتاب جیسی کتاب کسی نے نہیں لکھی۔“

اس تفسیر کی خصوصیات

- (۱) علامہ ابن جریر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور تابعین عظام کے ماثور اقوال پر اعتماد کرنا۔
 - (۲) اسانید اور اقوال مرویہ کو پیش کرنا اور آپ کا روایات (میں باہم اسانید) کا (ایک دوسرے پر) ترجیح دینا۔
 - (۳) آپ کا آیات میں نسخ و منسوخ کا احاطہ کرنا (اور ان سب کو جمع کرنا) اور روایات کے طرق (اور اسناد) میں ان کے صحیح اور سقیم کو پہچاننا (یعنی صحیح روایت کو غیر صحیح سے پہچاننا)
 - (۴) آپ کا (الفاظ قرآنی میں) وجوہ اعراب کو ذکر کرنا اور آیات کریمہ سے احکام شرعیہ کا استنباط کرنا۔
- آخری بات یہ ہے کہ یہ ایک عظیم اور بلند پایہ کتاب ہے جو کئی امتیازی خصوصیات کو جمع کئے ہوئے ہے مگر یہ کہ کبھی (اس کتاب میں) غیر صحیح اسانید کے ساتھ (روایات و) اخبار (آجاتے ہیں) اور علامہ ابن جریر ان کی عدم صحت پر متنبہ نہیں کرتے۔ جیسا کہ وہ بعض اخبار (وروايات) کو لاتے ہیں جو اسرائیلیات میں سے ہیں۔
- آپ کی تفسیر (اطراف و) اکناف (عالم) میں پھیلی ہوئی، چھپی ہوئی (ملتی) ہے اور یہ اکثر مفسرین کے لیے (نہایت) عمدہ (کتاب) ہے۔

توضیح

علامہ حریری مرحوم نے اپنی تاریخ میں علامہ ابن جریر کا تفصیلی تعارف آپ کے علم و فضل و عدالت اور ان کی مشہور تصانیف کا تعارف کرواتے جن میں سے چند یہ ہیں۔

(۱) تفسیر قرآن	(۲) تاریخ الامم والملوک	(۳) کتاب القراءات
(۴) کتاب العدد والتزیل	(۵) اختلاف العلماء وتاریخ الرجال	(۶) احکام شرائع الاسلام
(۷) التبصر فی اصول الدین وغیرہ		

اس کے بعد جلیل القدر علماء کرام کے آپ کے بارے میں بلند پایہ اور اونچے درجہ کے تعریفی کلمات کو آپ کی تفسیر کے مختصر تعارف کو آپ کے اسلوب تالیف، تفسیر بالرائے کرنے والوں پر نقد شدید آپ کی نگاہ میں اجماع کی اہمیت اسناد کے بارے میں آپ کا موقف، قراءات کے متعلق آپ کا زاویہ نگاہ کو اور بے مقصد امور سے احتراز اسرائیلیات اور آپ کا معاملہ کلام عرب سے استشہاد جاہلی اشعار سے استدلال، نحوی مسائل کے تذکرہ کو آپ کی تفسیر میں احکام فقہیہ کی وضاحت و تفصیل، علم الکلام میں آپ کی ماہرانہ حیثیت، آپ کا علمی پایہ وغیرہ امور کو نہایت شرح و بسط کے ساتھ لکھا ہے۔ ہم نے طوالت کے خوف سے اس کو نقل نہیں کیا۔ طالبان علوم قرآن اصل کتاب کی طرف مراجعت فرمادیں۔ (تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۱۹۰-۲۰۶)

ترجمہ: تفسیر سمرقندی

اس کے مولف نصر بن محمد السمرقندی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الیث ہے آپ کی وفات ۳۷۳ ہجری میں ہوئی۔ آپ کی کتاب کا نام ”بحر العلوم“ ہے یہ تفسیر بالماثور ہے۔ آپ اپنی تفسیر میں صحابہ کرام و تابعین عظام کے اقوال کو کثرت سے ذکر کرتے ہیں مگر یہ کہ آپ اسانید ذکر نہیں کرتے یہ دو جلدوں میں لکھی ہوئی ہے اس کا ایک نسخہ (یعنی قلمی ① نسخہ) کتب خانہ ازہر میں موجود ہے۔

توضیح

علامہ حریری مرحوم اپنی تاریخ میں مولف موصوف کا تفصیلی تعارف آپ کی دیگر تصانیف کا تذکرہ جن میں سے چند یہ ہیں۔ (۱) بحر العلوم جو تفسیر سمرقندی کے نام سے معروف ہے۔ (۲) کتاب النوازل (۳) خزائن الفقہ (۴) تنبیہ الغافلین (۵) البستان وغیرہ۔

آپ کی تاریخ ولادت وفات اور آپ کی تفسیر کی مفصل تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں:

”یہ تفسیر تانہوز زبور طبع سے آراستہ نہیں ہوئی اور ایک مخطوطہ کی شکل میں تین ضخیم جلدوں کی شکل میں دارالکتب المصریہ میں محفوظ ہے۔“

آخر میں فرماتے ہیں:

”مختصر یہ کہ تفسیر زیر تبصرہ ہر لحاظ سے مفید نافع اور تفسیر بالروایہ والدراویہ کا نادر گنجینہ ہے مگر اس میں نقل کا پہلو عقل پر غالب ہے اسی بنا پر ہم نے اس کو تفسیر بالماثور پر مشتمل کتب میں شمار کیا ہے۔“ (تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۲۰۶-۲۰۸ ملخصاً)

ترجمہ: تفسیر ثعلبی

اس تفسیر کے مولف احمد الثعلبی نیشاپوری ہیں۔ آپ قاری اور مفسر تھے۔ آپ کی کنیت ابو اسحق ہے آپ کی وفات ۴۲۷ھ

① غالباً مولف کی اس سے مراد قلمی نسخہ ہے (نسیم)

میں ہوئی البتہ آپ کی ولادت کی تاریخ کو صحیح طور پر محفوظ کرنا معروف نہیں ہے۔ آپ کی کتاب کا نام ”الکشف والبیان عن تفسیر القرآن“ ہے۔

آپ قرآن کی تفسیر اسلاف کے وارد شدہ (اقوال) سے مختصر اسانید کے ساتھ ان کا مقدمہ کتاب میں (ہی) ذکر کرنے پر اکتفا کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ اور نحوی و فقہی اسباحث کو خوب پھیلا کر ذکر کرتے ہیں۔ آپ قصوں اور اخبار کے دالدادہ تھے۔ اسی لئے ہم ان کی تفسیر میں نہایت عجیب و غریب اسرائیلی قصے (بھی) پاتے ہیں۔ بلکہ ان میں سے بعض قصے تو بالکل باطل ہیں۔

علامہ ابن تیمیہ اس تفسیر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: ”ثعلبی میں خود ان میں خیر اور دین ہے لیکن وہ حاطب اللیل ① ہیں۔“ ②

آپ کی تفسیر ایک مخطوطہ کی شکل میں نامکمل ہے جو سورہ فرقان پر ختم ہو جاتی ہے یہ کتب خانہ ازہر میں موجود ہے اور کتاب کا باقی حصہ مفقود (گم شدہ اور لاپتہ) ہے۔

توضیح

علامہ حریری مرحوم نے اپنی تاریخ میں مولف کا تفصیلی تعارف کروایا ہے۔ اور ابن خلکان کے ان کے بارے نہایت اعلیٰ کلمات ذکر کئے ہیں۔ اس کے بعد مولف موصوف کی تفسیر کا نہایت شرح و بسط کے ساتھ تفصیلی تعارف کرایا ہے۔ (دیکھئے تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۱۰۸-۲۱۴)

ترجمہ: تفسیر بغوی

اس تفسیر کے مولف حسین بن مسعود الفراء البغوی ہیں آپ فقیہ مفسر محدث اور محی السنہ کے لقب کے ساتھ مشہور ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ آپ نے ۵۱۰ ہجری میں اسی سال سے زائد عمر کے ہو کر وفات پائی۔ آپ بہت بڑے امام متقی (و پرہیزگار اور عابد) و زاہد اور علم و عمل کے جامع تھے۔ علامہ سبکی نے آپ کو اکابر علماء شافعیہ میں شمار کیا ہے۔

علامہ ابن تیمیہ اصول تفسیر کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ ”علامہ بغوی اپنی تفسیر میں ثعلبی سے زیادہ اختصار کرتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی تفسیر کو موضوع احادیث اور اہل بدعت کے اقوال (و آراء) سے الگ رکھا ہے۔“ ③ یہ تفسیر، تفسیر ابن کثیر کے ساتھ طبع ہو چکی ہے جیسے کہ یہ تفسیر خازن کے ساتھ طبع ہوئی تھی۔ اس میں بعض اسرائیلی قصے ہیں۔ لیکن مجموعی طور پر یہ (دیگر) بہت ساری کتب تفسیر بالماثور سے بہتر اور محفوظ ہے۔

① حاطب اللیل رات کو لکڑیاں چننے والا یعنی رطب و یابس ہر قسم کی روایات کو بلا احتیاط کے ذکر و نقل کرنے والا مراد ہے۔ (نسیم)

② دیکھئے اصول التفسیر لابن تیمیہ صفحہ ۱۹۔

③ دیکھئے مقدمہ اصول التفسیر لابن تیمیہ صفحہ ۱۹۔

توضیح

علامہ حریری مرحوم نے مولف کا تفصیلی تعارف، آپ کا مبلغ علم اور آپ کی دیگر مشہور تصانیف کا ذکر بھی کیا ہے۔ جن میں سے چند یہ ہیں۔

(۱) معالم التنزیل (۲) شرح السنہ (۳) المصابیح (۴) الجمع بین الصحیحین (۵) التہذیب فی الفقہ۔ آگے فرماتے ہیں:

”آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے آپ کی تصانیف بہت مقبول ہوئیں۔“

اس کے بعد آپ کی تصنیف ”معالم التنزیل“ (تفسیر بغوی) کا تفصیلی تعارف کرواتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں صاحب کشف الظنون (حاجی خلیفہ) اور علامہ ابن تیمیہ اور الکتانی کے اقوال نقل کر کے تفسیر کی امتیازی خصوصیات کو نہایت تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ (دیکھئے تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۲۱۲-۲۱۷)

ترجمہ: تفسیر ابن عطیہ

اس تفسیر کے مولف عبدالحق بن غالب بن عطیہ اندلسی، مغربی، غرناطی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کی ولادت ۴۸۱ ہجری اور وفات ۵۴۶ ہجری میں ہوئی۔

آپ نحوی، لغوی، ادیب شاعر اور نہایت ذہین اور عقل مند تھے۔ آپ اسلام کے عہد زریں میں اندلس کے عہد قضا پر مامور تھے۔ آپ کی تفسیر کا نام ”المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العرین“ ہے۔ آپ نے اپنی تفسیر میں ان اقوال کو جمع کیا جن کو علماء تفسیر بالماثور نے ذکر کیا اور آپ نے ان میں اقوال کی جستجو کی جو صحت کے زیادہ قریب تھے۔ علامہ ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں تفسیر ابن عطیہ اور تفسیر زخشری میں موازنہ قائم کیا ہے اور فرماتے ہیں:

”تفسیر ابن عطیہ تفسیر زخشری سے بہتر ہے اور نقل اور بحث کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہے اور اہل بدعت کے اقوال سے دور ہے۔ اگرچہ بعض بدعتی اقوال پر (بھی) مشتمل ہے لیکن یہ تفسیر زخشری سے بہت درجہ بہتر ہے۔ بلکہ شاید یہ ان تفاسیر میں سب سے زیادہ رائج ہے۔“^①

یہ تفسیر اپنی بے حد شہرت اور منفرد خصوصیات کے باوجود آج تک مخطوطہ (کی شکل) میں ہے (اور زیور طبع سے آراستہ نہیں ہوئی) یہ بیس بڑی بڑی جلدوں میں ہے۔ شاید اللہ کسی کو توفیق دے اور وہ ہمارے لئے یہ قیمتی خزانہ نکال لائے اور اس کو طبع کرائے تاکہ اس کا نفع عام ہو۔

توضیح

اس تفسیر کے مولف جب اندلس میں قاضی تھے تو نہایت عدل و انصاف سے فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ علامہ حریری نے آپ

کے مبلغ علم اور اسلوب نگارش اور اس کے بارے میں ابن خلدون "مفسر ابو حیان اور علامہ ابن تیمیہ" کے تفصیلی اقوال نقل کئے ہیں۔ (تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۲۱۷-۲۲۰)

ترجمہ: تفسیر ابن کثیر

اس تفسیر کے مولف کا نام "حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمرو بن کثیر" القرشی الدمشقی ہے آپ کی کنیت ابو الفداء ہے آپ کی ولادت ۷۰۰ ہجری میں اور وفات ۷۷۴ ہجری میں ہوئی۔

ابن کثیر تمام علوم میں اور خاص طور پر تاریخ حدیث اور تفسیر میں (علم کے) ایک عظیم پہاڑ اور ایک بہت بڑے بلند پایہ عالم تھے۔ آپ بہت بڑے امام اور کتابت (وانشا پرداز) اور تالیف کے اسلوب کے بڑے ماہر تھے۔ علامہ ذہبی نے ان کے بارے میں فرمایا ہے:

"آپ امام مفتی با کمال محدث ماہر فقیہ مضبوط محدث اور مفسر تھے۔ آپ کی بہت سی مفید تصانیف ہیں۔"

آپ کی اس تفسیر کا نام "تفسیر القرآن العظیم" ہے اور یہ تفسیر بالماثور میں مدون ہونے والی تمام تفاسیر میں سب سے زیادہ مشہور تفسیر ہے اور اس کو کتاب الطبری کے بعد دوسرے درجہ پر گردانا جاتا ہے۔ اس کے مولف نے اس تفسیر میں سلف مفسرین کی روایت کی طرف توجہ دی ہے۔ چنانچہ انہوں نے احادیث و آثار کو ان کے اصحاب تک سند کے ذکر کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور بعض روایات پر جرح و تعدیل کا کلام بھی فرمایا ہے۔ اور جوان میں منکر اور غیر صحیح تھیں ان کو رد کر دیا۔ اسی لئے ان کی تفسیر، تفسیر بالماثور میں لکھی جانے والی کتب میں سب سے بہتر جانی جاتی ہے۔ آپ کا تفسیر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک آیت ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کی آسان (اور) مختصر عبارت کے ساتھ تفسیر کرتے ہیں اور پھر اس تفسیر کے دوسری آیات سے شواہد ذکر کرتے ہیں۔ اور ان آیات کے درمیان موازنہ کرتے ہیں یہاں تک کہ معنی واضح ہو جائے اور مراد ظاہر ہو جائے وہ اس طرح کی تفسیر کی طرف نہایت توجہ دیتے ہیں جس کو مفسرین "تفسیر القرآن بالقرآن" کہتے ہیں۔ اور میں انہوں نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں جو ذکر کیا ہے اس کی چیدہ چیدہ باتوں کو نقل کرتا ہوں "اللہ ان کی قبر کو خوشبودار کرے۔" (آمین)

(آپ فرماتے ہیں) اگر کوئی پوچھنے والا پوچھے کہ تفسیر کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہ قرآن کی قرآن سے تفسیر کرے۔ کیونکہ جو بات ایک جگہ مجمل ہے وہ دوسری جگہ تفصیل سے ہے اور اگر تجھ کو یہ بات دشوار ہو تو تجھ پر سنت کو لینا لازم ہے کیونکہ سنت قرآن کی شارح اور اس کو واضح کرنے والی ہے۔ بلکہ تحقیق امام شافعی نے فرمایا ہے:

"آپ نے جس بات کا بھی حکم بیان کیا ہے وہ آپ نے قرآن سے سمجھا ہے۔"

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ (النساء: ۱۰۵)

"بے شک ہم نے اتاری تیری طرف کتاب سچی کہ تو انصاف کرے لوگوں میں جو کچھ سمجھائے تجھ کو اللہ۔" (تفسیر

(عثمانی)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ.

”سن لو! مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی۔“^①

اور تفسیر ابن کثیر کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تفسیر بالماثور میں اسرائیلیات کے منکرات پر تنبیہ کرتے ہیں۔ اور ان سے بچاتے (اور ڈراتے) ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ (علامہ) ابن کثیر کا علم اس شخص پر کھل کر روشن ہوتا ہے جو ان کی تفسیر اور ان کی تاریخ (کا مطالعہ کرتا ہے اور اس) کو پڑھتا ہے۔ یہ دونوں کتابیں (تفسیر ابن کثیر اور تاریخ ابن کثیر) آپ کی تالیفات میں سے سب سے (عمدہ اور) بہتر ہیں۔ اور جو کچھ آپ نے لکھا اس میں سب سے افضل ہے۔ اور آپ کی یہ تفسیر، تفسیر بالماثور میں لکھی جانے والی تمام تفاسیر میں سب سے زیادہ صحیح ہے اگرچہ یہ خود تمام کی تمام اصح نہیں ہے۔

توضیح

حضرت علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم نے علوم القرآن صفحہ ۵۰۱-۵۰۲ پر تفسیر ابن کثیر کا تفصیلی تعارف و تقابل پیش کیا ہے۔ اور علامہ حریری مرحوم نے نہایت تفصیل کے ساتھ مولف موصوف کا تعارف آپ کا مسلک، اساتذہ حق پرستی کی وجہ سے آپ پر ہونے والے مظالم و ظلم و ستم آخر عمر میں بینائی کے چلے جانے اور اپنے استاد علامہ ابن تیمیہ کے پہلو میں دفن ہونے اور آپ کا علمی پایہ، تفسیر کا مکمل تعارف اور اس پر تبصرہ نقل کیا ہے۔ (دیکھئے تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۲۲۱-۲۲۵)

ترجمہ: تفسیر الجواہر

اس تفسیر کے مولف امام جلیل عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبی الجزائری المغربی ہیں۔ آپ کی وفات ۸۷۶ ہجری میں ہوئی۔

آپ کی یہ تفسیر ”تفسیر بالماثور“ ہے۔ آپ نے اس میں سلف صالحین کے اقوال نقل کئے ہیں اور اس میں صحیح اور ضعیف میں امتیاز کیا ہے آپ کی یہ تفسیر چھپ چکی ہے (اور زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہے)

توضیح

علامہ حریری مرحوم نے مذکور تفسیر کا مکمل نام مولف کا تعارف، زمانہ طالب علمی کے احوال اساتذہ شیوخ سے استفادہ اور دیگر تصانیف کا ذکر کیا ہے جن میں چند یہ ہیں۔

(۱) الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن

(۲) الذہب الابریز فی غرائب القرآن العزیز

(۳) تحفۃ الاخوان فی اعراب بعض آیات القرآن

(۴) جامع الامہات فی احکام العبادات

اس کے بعد آپ کی وفات سن وفات جائے تدفین کا ذکر کیا۔ پھر مولف موصوف کے اسلوب نگارش و طرز بیان کو نہایت تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ (تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۲۲۶-۲۲۸)

ترجمہ: تفسیر السیوطی

اس تفسیر کے مولف وہ امام الحجۃ جلال الدین السیوطی ہیں۔

آپ کی بہت مشہور تالیفات ہیں۔ آپ کی ولادت ۸۴۹ ہجری میں اور وفات ۹۱۱ ہجری میں ہوئی آپ کی اس تفسیر کا نام ”الدر المنثور فی التفسیر بالماثور“ ہے۔

آپ تفسیر کے مقدمہ میں فرماتے ہیں کہ ”آپ نے اس تفسیر کو ”کتاب ترجمان القرآن“ سے تلخیص کیا ہے۔ (یعنی آپ کی یہ تفسیر ترجمان القرآن کا خلاصہ ہے)

اور اس تفسیر کی اسناد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے (یعنی اس تفسیر میں اسناد کا اہتمام کیا گیا ہے) یہ تفسیر مصر میں چھپ چکی ہے اور علامہ سیوطی نے اپنی کتاب ”الاتقان“ میں ذکر کیا ہے۔ انہوں نے ایک تفسیر کو شروع کیا جو ان تمام باتوں کو جامع ہو جن کی تفاسیر منقولہ اور اقوال معقولہ اور استنباط اور اشارات اور اعراب اور لغات اور نکات بلاغت اور محاسن بدیع میں ضرورت ہوتی ہے اور اس کا نام انہوں نے ”مجمع البحرین و مطلع البدرین“ رکھا۔ یہ اس تفسیر کے علاوہ ہے کہ جس کا نام ”الدر المنثور“ ہے۔

(مولف کتاب فرماتے ہیں کہ) میں نے ان کی تالیفات کو شمار کیا۔ تو وہ تقریباً (۵۰۰) تک پہنچ گئیں۔ اللہ تعالیٰ پر انہوں نے جو علم اور دین کی راہ میں جو خدمات پیش کی ہیں ان کی بنا پر ان پر رحم فرمائے۔

توضیح

علامہ حریری مرحوم نے مولف موصوف کا نام و نسب سیر و سوانح، تعلیم و تعلم، اساتذہ و مشائخ، علم حدیث اور اس کے متعلقات میں ان کی دستگاہ ان کے طرز تفسیر پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ (دیکھئے تاریخ مفسر و مفسرین صفحہ ۲۲۹-۲۳۱)

أشهر كتب التفسير بالدراية (بالرأى)

الرقم	اسم الكتاب	اسم المؤلف	تاريخ الوفاة	الشهرة
١	مفاتيح الغيب	محمد بن عمر بن الحسين الرازى	٢٠٦ هـ	تفسير الرازى
٢	أنوار التنزيل و أسرار التأويل	عبدالله بن عمر البيضاوى	٢٨٥ هـ	تفسير البيضاوى
٣	لباب التأويل فى معانى التنزيل	عبدالله بن محمد المعروف بالخازن	٤٣١ هـ	تفسير الخازن
٤	مدارك التنزيل وحقائق التأويل	عبدالله بن أحمد النسفى	٤٠١ هـ	تفسير النسفى
٥	غرائب القرآن و رغائب الفرقان	نظام الدين الحسن محمد النيسابورى	٤٢٨ هـ	تفسير النيسابورى
٦	إرشاد العقل السليم	محمد بن محمد بن مصطفى الطحاوى	٩٥٢ هـ	تفسير أبى السعود
٧	البحر المحيط	محمد بن يوسف بن حيان الأندلسى	٤٢٥ هـ	تفسير أبى حيان
٨	روح المعانى	شهاب الدين محمد الألوسى البغدادى	١٢٤٠ هـ	تفسير الألوسى
٩	السراج المنير	محمد الشربىنى الخطيب	٩٤٤ هـ	تفسير الخطيب
١٠	تفسير الجلالين	١- جلال الدين المحلى ٢- جلال الدين السيوطى	٨٣٢ هـ ٩١١ هـ	تفسير الجلالين

التعريف بكتب التفسير بالرأى

(١) تفسير الفخر الرازى:

مؤلف هذا التفسير هو العلامة الشيخ محمد بن عمر الرازى المتوفى سنة ٢٠٦ هـ وتفسيره يسمى (مفاتيح الغيب) وقد سلك فى تفسيره 'مسلك الحكماء الإلهيين' فصاغ أدلته فى

مباحث الإلهيات، ورد على المعتزلة والفرق الضالة بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة، و تعرض لشبهات المنكرين والجاحدين بالنقض والتفنيد، وتفسيره من أوسع التفاسير في موضوع علم الكلام، كما أنه في العلوم الطبيعية والكونية إمام جليل، فقد تكلم عن الأفلاك والأبراج وعن السماء والأرض، والحيوان والنبات، وفي أجزاء الإنسان، بشكل واسع وغرضه نصرة الحق وإقامة البراهين على وجود الله عزو علا والرد على أهل الزيغ والضلال.

(٢) تفسير البيضاوى:

مؤلف هذا التفسير هو العالم الجليل الشيخ عبدالله البيضاوى المتوفى سنة ٦٨٥ هـ وتفسيره يسمى (أنوار التنزيل) وهو كتاب جليل دقيق، جامع بين الرواية والدراية وهو يقرر الأدلة على مذهب أهل السنة، وهو حجة ثبت، وقد التزم أن يختم كل سورة بما روى في فضلها من الأحاديث، غير أنه لم يتحرر الصحيح، وله حواش عديدة أشهرها حاشية الشهاب الخفاجي وحاشية سعدى آفندى.

(٣) تفسير الخازن:

مؤلف هذا التفسير الإمام عبدالله بن محمد المشهور بالخازن المتوفى سنة ٤٢١ هـ وتفسيره يسمى (لباب التأويل في معاني التنزيل) وهو تفسير مشهور يعنى بالمأثور، بيد أنه لا يذكر السند، وعبارته سهلة لا تعقيد فيها، ولا غموض وله ولوع بالتوسع في الروايات والقصص، وقد يذكر في تفسيره بعض الروايات الإسرائيلية لينبه على ما فيها من باطل، فيسوق القصة الطويلة ثم يحكم عليها بالضعف أو الكذب، ولكنه في بعض الأحيان يسكت عنها حتى يظن القارئ أن هذه الرواية صحيحة، وبالجملة فتفسيره حسن رائع لولا كثرة ما فيه من قصص وروايات لا يحسن ذكرها لكونها ضعيفة أو مكذوبة.

(٤) تفسير النسفى:

مؤلف هذا التفسير هو الشيخ العالم الزاهد عبدالله بن أحمد النسفى المتوفى سنة ٤٠١ هـ وتفسيره يسمى (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) وهو تفسير جليل، متداول مشهور، سهل و دقيق، يعتبر بالنسبة لبقية التفاسير بالرأى أوجز تفسير وأوسطه، قال فيه صاحب كشف الظنون: ((هو كتاب وسط في التأويلات جامع لوجوه الإعراب والقراءات، متضمن لدقائق علم البديع والإشارات، مرشح لأقاويل أهل السنة والجماعة، خالٍ من أباطيل أهل البدع والضلالة، ليس

بالطويل الممل، ولا بالقصير المخل)) اهـ

(٥) تفسير النيسابورى:

مؤلف هذا التفسير هو الشيخ نظام الدين الحسن محمد النيسابورى المتوفى ٤٢٨ هـ وتفسيره يسمى (غرائب القرآن و رغائب الفرقان) ويمتاز هذا التفسير بسهولة عبارته و بتحقيق ألفاظه مع خلوه من الحشو والتعقيد، وقد عني بأمرين يلتزمهما: الكلام على القراءات، والكلام على التفسير الإشارى، وهو مطبوع طبعة شهيرة على هامش تفسير ابن جرير، وهو مختصر لتفسير الفكر الرازى مع تهذيب كبير.

(٦) تفسير أبى السعود:

مؤلف هذا التفسير العالم اللغوى، الحجة الضليع، القاضى محمد بن محمد بن مصطفى الطحاوى، المشهور بأبى السعود، المتوفى سنة ٩٥٢ هـ، وتفسيره هذا يعتبر من أحسن التفاسير وأجمعها، لأنه غاية فى حسن الصوغ، وجمال التعبير، كشف فيه عن أسرار البلاغة القرآنية، والحكم الربانية، يستهويك حسن تعبيره، ويروك سلامة تفكيره، ويروك ما أخذ نفسه به من تجلية بلاغة القرآن، والعناية فى بيان إعجازه مع سلامة فى الذوق و محافظة على عقائد أهل السنة، وبعد عن الحشو والتطويل، وتفسيره دقيق يحتاج لفهمه الخاصة من أهل العلم.

(٧) تفسير أبى حيان:

مؤلف هذا التفسير هو الشيخ محمد بن يوسف بن حيان الأندلسى المتوفى سنة ٤٢٥ هـ وتفسيره يسمى (البحر المحيط) وهو فى ثمانى مجلدات ضخمة وقد جمع المؤلف فيه فنون العلوم من نحو وصرف و بلاغة وأحكام فقهية إلى غير ما هنالك ويعتبر هذا التفسير مرجعا هاما من مراجع التفسير، وعبارته سهلة ليس فيها تعقيد أو غموض، وسماه البحر المحيط لكثرة ما فيه من علوم متنوعة تتعلق بمادة التفسير.

(٨) تفسير الألوسى:

مؤلف هذا التفسير هو الإمام العالم الجليل شهاب الدين السيد محمود الألوسى المتوفى سنة ١٢٤٠ هـ مفتى بغداد، حجة الأدباء، وقدوة العلماء، ومرجع أهل الفضل والعرفان، كان رحمه الله على جانب عظيم من الفهم والعلم وسعة الإطلاع، وكتابه المسمى (روح المعانى) جامع

لآراء السلف رواية و دراية، مشتمل على أقوال أهل العلم، جامع لخلاصة ما سبقه من التفاسير، وهو شديد النقد للروايات الإسرائيلية، يعتنى بالتفسير الإشاري، وبوجوه البلاغة والبيان، ويعتبر تفسيره من خير المراجع في علم التفسير بالرواية والدراية والإشارة.

تفسير بالدرایہ (یعنی تفسیر بالرائے) کی مشہور کتابیں

نمبر شمار	کتاب کا نام	مؤلف کا نام	تاریخ وفات	کتاب کا مشہور نام
۱	مفتاح الغیب	محمد بن عمر بن الحسین الرازی	۶۰۵ھ	تفسیر الرازی
۲	انوار التنزیل و اسرار التأویل	عبداللہ بن عمر البیضاوی	۶۸۵ھ	تفسیر البیضاوی
۳	لباب التأویل فی معانی التنزیل	عبداللہ بن محمد المعروف بالخازن	۷۴۱ھ	تفسیر الخازن
۴	مدارک التنزیل و حقائق التأویل	عبداللہ بن احمد النسفی	۷۰۱ھ	تفسیر النسفی
۵	غرائب القرآن و رغائب الفرقان	نظام الدین الحسن محمد النیشاپوری	۷۲۸ھ	تفسیر النیشاپوری
۶	ارشاد العقل السليم	محمد بن محمد بن مصطفی الطحاوی	۹۵۲ھ	تفسیر ابی السعود
۷	البحر المحیط	محمد بن یوسف بن حیان الأندلسی	۷۴۵ھ	تفسیر ابی حیان
۸	روح المعانی	شہاب الدین محمد الالوسی البغدادی	۱۲۷۰ھ	تفسیر الالوسی
۹	السراج المنیر	محمد الشربینی الخطیب	۹۷۷ھ	تفسیر الخطیب
۱۰	تفسیر الجلالین	۱- جلال الدین المحلی ۲- جلال الدین السيوطی	۸۴۶ھ ۹۱۱ھ	تفسیر الجلالین

لغات: نقص: اعتراض، دوسرے کو حکم باطل کرنا۔ تنفید: فیصلہ کا اجراء یعنی دوسرے پر حجت قائم کرنا۔ جاحد: دانستہ انکار کر نیوالا، جان بوجھ کر جھٹلانے والا۔ حکماء الہیین: تھیالوجسٹ۔ علوم طبیعیہ: فزیکل سائنس۔ علم کوینہ: کائناتی علوم، یونیورسل سائنسز۔

ترجمہ: کتب تفسیر بالرائے کا تعارف

(۱) تفسیر فخر الرازیؒ

اس تفسیر کے مولف علامہ شیخ محمد بن عمر الرازیؒ ہیں۔ آپ کی وفات ۶۰۶ ہجری میں ہوئی۔ آپ کی تفسیر کا نام ”مفتاح الغیب“ ہے۔ آپ نے اپنی تفسیر میں حکماء الہیین ① (تھیالوجسٹ) کی روش اختیار کی۔ انہوں نے اپنے دلائل کو مباحث الہیات کی شکل میں ڈھال دیا۔ اور معتزلہ اور گمراہ (بھٹکے ہوئے) فرقوں پر ناقابل تردید دلائل اور براہین قاطعہ (اور ٹھوس دلائل) کے ساتھ رد کیا اور نقض اور تنقید کے انکار کرنے والوں اور منکرین کے شبہات سے تعرض کیا۔ (اور ان کے درپے ہوئے) ان کی تفسیر علم الکلام کے موضوع پر سب تفاسیر سے زیادہ وسعت والی ہے۔ جیسا کہ وہ علوم طبعیہ ② اور علوم کونیہ (علم الافلاک) کے جلیل (القدر) امام تھے۔ انہوں نے افلاک اور برجوں اور زمین اور آسمان اور حیوان اور نباتات اور انسان کے اجزاء کے بارے میں نہایت وسیع صورت میں کلام کیا۔ آپ کی غرض (اس قسم کے دلائل سے) حق کی نصرت اللہ عزوجل کے وجود پر دلائل کا قائم کرنا اور اہل زلیغ و ضلال پر رد کرنا تھی۔

توضیح

علامہ غلام احمد حریری نے امام رازی کی سیرت و سوانح اور آپ کے کسب علوم و فیض اساتذہ و مشائخ اور زمانہ طالب علمی کے احوال کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔

علامہ لکھتے ہیں: ”آپ نے مختلف اور متعدد علوم میں لازوال تصانیف کا ایک ذخیرہ باقی چھوڑا۔ یہ تمام تصانیف بلاد و دیار میں پھیل گئیں لوگ ان تصانیف سے استفادہ کرنے لگے۔ اور متقدمین کی کتب کو نظر انداز کر دیا۔ ان کی اہم تصانیف مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) مفتاح الغیب (جو تفسیر کبیر کے نام سے مشہور و معروف ہے)

(۲) تفسیر سورہ فاتحہ (تفسیر کبیر کی جلد اول یہی ہے)

(۳) المطالب العالیہ (یہ علم الکلام کے موضوع پر تصنیف ہے)

(۴) کتاب البیان والبرہان

(۵) المحصول فی اصول الفقہ

(۶) الملخص (یہ اصول فلسفہ میں ہے)

① (جو لوگ خدا کی ذات و صفات پر بحث و تحقیق کریں انہیں الہیین یعنی تھیالوجسٹ کہتے ہیں۔) (اور علم الہیات کو علم الکلام (تھیالوجی) کہتے ہیں۔) (نسیم) ② فزیکل سائنس۔

(۷) شرح اشارات (یہ بوعلی سینا کی تصنیف کی شرح ہے)

(۸) شرح عیون الحکمة

(۹) السرائر المکنون

(۱۰) شرح المفصل

(۱۱) شرح الوجیز فی الفقہ للغزالی (یہ امام غزالیؒ کی کتاب کی شرح ہے)

اس کے علاوہ ان کی دیگر کتب بھی ہیں۔

آگے لکھتے ہیں: ”امام رازی کی تفسیر آٹھ مجلدات میں تھی۔ حال ہی میں یہ کتاب نہایت حسین طباعت سے آراستہ و پیراستہ ہو کر مصر کے مکتبہ البہیہ سے بتیس جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ ابن قاضی شہبہ کہتے ہیں کہ امام رازی اس تفسیر کو مکمل نہ کر سکے۔ ابن خلکان نے بھی اس کی تاکید کی ہے۔ (وفیات الاعیان جلد ۲ صفحہ ۲۶۷)

رہا یہ سوال کہ پھر اس کو کس نے مکمل کیا اور آپ نے یہ تفسیر کہاں تک لکھی تھی۔ تو اس بارے میں علامہ ابن حجرؒ یہ فرماتے ہیں:

”تفسیر کبیر کو احمد بن محمد بن ابوالحزم مکی نجم الدین مخزومی مصری نے مکمل کیا۔“ (الدار الکامنه جلد ۱ صفحہ ۳۰۴)

حاجی خلیفہ کے بقول:

”شیخ نجم الدین احمد بن محمد نے تفسیر کبیر کا تکرار لکھا جو حصہ ناقص تھا اس کی تکمیل شہاب الدین بن خلیل دمشقی نے کی۔“

(کشف الظنون جلد ۲ صفحہ ۲۹۹)

اسی طرح یہ بھی متنازعہ امر ہے کہ امام صاحبؒ نے یہ تفسیر کہاں تک لکھی۔ کشف الظنون کے حاشیہ پر یہ بات مرقوم ہے کہ سید مرتضیٰ نے شہاب خفاجی کی شرح شفاء کے حوالہ سے لکھا ہے کہ امام رازیؒ نے یہ تفسیر سورہ انبیاء تک لکھی تھی۔ (کشف الظنون جلد ۲ صفحہ ۲۹۹)

اسی کے بعد شہاب الدین دمشقی نے اس کا تکرار لکھنا شروع کیا مگر وہ پورا نہ لکھ سکے۔ پھر شیخ نجم الدین نے باقی ماندہ حصہ کو پورا کیا۔

آگے چل کے علامہ مرحوم لکھتے ہیں: ”حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کا قاری ہرگز یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ یہ ایک شخص کی تصنیف ہے یا متعدد اشخاص کی۔ پوری کتاب میں اسلوب نگارش سرمود بدلنے نہیں پایا۔ پوری کتاب اتحاد و یگانگت کا نادر مجموعہ ہے کہ کوئی شخص یہ نشاندہی نہیں کر سکتا کہ امام رازیؒ نے یہاں تک لکھا ہے۔

اس کتاب کو علماء کے حلقہ میں بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کی وجہ اس کے ٹھوس علمی مباحث ہیں۔ جو مختلف انواع علوم و فنون سے متعلق ہیں۔

ابن خلکانؒ فرماتے ہیں:

”امام رازی نے اس تفسیر میں ہر انوکھی بات پکی کر دی ہے۔“ (وفیات الاعیان جلد ۲ صفحہ ۲۶۷)

اس کے بعد علامہ مرحوم نے اس تفسیر میں شامل کئے گئے علوم مثلاً ربط آیات سور ریاضی و فلسفہ علم الافلاک کا تذکرہ۔ علم الہیات کے مباحث اور فلسفہ کے دلائل کا تعارف کروایا ہے۔ اس کے بعد کتاب میں فقہ اصول، نحو، بلاغت اور جملہ علوم کہ جو کتاب میں شامل ہیں ان کا تعارف کروایا ہے (دیکھیں تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۲۶۳-۲۶۸)

ترجمہ: (۲) تفسیر البیضاوی

اس تفسیر کے مولف امام الجلیل شیخ عبداللہ بیضاوی ہیں۔ آپ کی وفات ۶۸۵ھ میں ہوئی۔ آپ کی تفسیر کا نام انوار التنزیل (و اسرار التاویل) ہے یہ ایک (نہایت بلند پایہ) جلیل (القدر اور) دقیق کتاب ہے جو روایت اور درایت (دونوں) کو جامع ہے آپ اہل سنت کے دلائل کو مضبوط کرتے ہیں۔ آپ حجت اور ثبوت (قابل اعتبار) ہیں۔ آپ نے ہر سورت کو اس کے بارے میں مروی فضائل کی احادیث پر ختم کرنے کا اہتمام (اور التزام) کیا مگر یہ بات ہے کہ آپ نے صحیح (احادیث) کی تلاش (وجستجو) نہیں کی۔

(اور صحیح احادیث ہی کے لینے کا اہتمام نہیں کیا) تفسیر بیضاوی کے کئی حواشی ہیں۔ ان میں سب سے مشہور حاشیہ شہاب خفاجی اور سعدی آفندی کا ہے۔

توضیح

علامہ حریری نے انوار التنزیل کے مولف کا تعارف کرواتے ہوئے لکھا ہے۔

”آپ شافعی المسلک تھے۔ اور قاضی القضاہ (چیف جسٹس) کے عہدہ پر فائز ❶ تھے۔ اس کے بعد آپ کے بارے میں ابن شہبہ تاج الدین سبکی ابن حبیب و دیگر اکابر کے تعریفی و توصیفی کلمات نقل کرتے ہیں۔ ابن حبیب کہتے ہیں:

”سب علماء بیضاوی کی تصانیف کے ثنا خواں ہیں۔ اگر آپ نے ”اطمینان“ کے سوا اور کوئی کتاب تصنیف نہ کی ہوتی تو یہی کافی تھی۔ آپ شیراز کے قاضی تھے۔“

آپ کی مشہور تصانیف یہ ہیں:

(۱) کتاب المنہاج و شرحہ فی اصول الفقہ

(۲) کتاب الوالہ فی اصول الدین

(۳) انوار التنزیل و اسرار التاویل فی التفسیر

یہ تینوں کتابیں علماء میں مشہور اور متداول ہیں۔

❶ اسی لئے آپ کا معروف نام قاضی بیضاوی ہے۔ (نسیم)

تفسیر کے تعارف میں لکھتے ہیں: یہ تفسیر متوسط الحجم اور تفسیر و تاویل دونوں کو جامع ہے یہ عربی زبان کے قواعد اور اہل سنت کے اصول و ضوابط پر مشتمل ہے اگرچہ بعض اوقات وہ صاحب کشاف کے معتزلی عقائد سے بھی متاثر نظر آتے ہیں۔
سورتوں کے اختتام میں ان کے فضائل سے متعلقہ احادیث لانے میں انہوں نے صاحب کشاف کی پیروی کی ہے۔
اگرچہ بالاتفاق ان میں سے بعض احادیث موضوع ہیں۔

اس تفسیر میں امام رازیؒ کی تفسیر کبیر اور امام راغب اصفہانیؒ کی تفسیر سے بھرپور استفادہ ہے۔ آپ کا اسلوب نگارش دلکش اور جاذب توجہ ہے۔ بعض عبارات حد درجہ کی عمیق اور مغلق ہیں کہ ایک ذہین اور فطین آدمی ہی ان کو سمجھ سکتا ہے۔ بسا اوقات مختلف قراءات کا تذکرہ بھی کر جاتے ہیں۔

تفسیر میں نحوی مسائل سے بھی تعرض ہے آیات الاحکام کی تفسیر میں فقہی مسائل کے بیان کا بھی اہتمام نظر آتا ہے۔ مسلک شافعی کی تائید فرماتے ہیں۔ اور نزاعی مسائل میں معتزلہ اور اہل سنت دونوں کا موقف بیان کرتے ہیں۔

اس کے بعد علامہ مرحوم تفسیر کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے آخر میں فرماتے ہیں:
”خداوند کریم نے اس کتاب کو حسن قبول سے نواز اور علماء نے اس کو اپنی توجہات کا مرکز قرار دیا۔ چنانچہ بعض علماء نے فقط اس کی ایک سورت پر حاشیہ لکھا اور بعض نے تمام پر۔ اور بعض نے کچھ پر تفسیر بیضاوی کے تقریباً ۴۰ حواشی ہیں۔ مشہور اور مفید ترین حواشی تین ہیں۔“

(۱) حاشیہ قاضی زادی (جس کو شیخ زادہ بھی کہتے ہیں)

(۲) حاشیہ شہاب خفاجی

(۳) حاشیہ القنوی (کشف الظنون جلد ۱ صفحہ ۱۲۷)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ تفسیر بیضاوی کو اہمات کتب تفسیر میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور جو شخص قرآن کریم کے معانی و مطالب اور اسرار و رموز سے آگاہ ہونا چاہتا ہے وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہ تفسیر متداول ہے ہر جگہ دستیاب ہے۔ (تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۲۶۸-۲۷۲ ملخصاً)

ترجمہ: (۳) تفسیر خازن

اس تفسیر کے مولف امام عبد اللہ بن محمد المعروف ”خازن“ ہیں۔ آپ کی وفات ۷۴۱ ہجری میں ہوئی۔ آپ کی تفسیر کا (پورا) نام ”لباب التاویل فی معانی التنزیل“ ہے۔ یہ تفسیر بالماثور میں (نہایت) مشہور تفسیر ہے مگر یہ کہ آپ اس میں سند ذکر نہیں کرتے۔ اس کی عبارت سہل ہے کہ جس میں کوئی پیچیدگی نہیں۔ اور نہ ہی اس میں کوئی گہری (عمیق و دقیق) باتیں ہیں۔ آپ قصص و روایات کو پھیلانے کے دلدادہ ہیں۔ اور کبھی آپ کسی آیت کی تفسیر میں اسرائیلی روایت ذکر کرتے ہیں۔ تاکہ اس کے باطل پر تنبیہ کریں۔ چنانچہ وہ ایک طویل قصہ ذکر کریں گے۔ (فارغ ہو کر پھر) اس پر ضعف یا جھوٹ ہونے کا فیصلہ صادر

فرمائیں گے۔ لیکن کبھی کبھی وہ ان سے سکوت بھی فرماتے ہیں (یعنی ان قصوں کی بابت کچھ نہیں فرماتے کہ آیا ضعیف ہیں یا جھوٹے یا صحیح) یہاں تک کہ پڑھنے والا انہیں صحیح سمجھ بیٹھتا ہے۔

بہر حال آپ کی تفسیر اچھی اور عمدہ ہے اگر اس میں قصص و روایات کی کثرت نہ ہوتی کہ جن کا ذکر بہتر نہ تھا کیونکہ وہ ضعیف اور جھوٹے ہیں۔

توضیح

علامہ حریری ان کے نام کا تعارف کرواتے ہوئے لکھتے کہ خازن "لابریرین" کو کہتے ہیں ان کا یہ نام اس لئے پڑا کہ آپ دمشق کی ایک خانقاہ کی لابریری کے انچارج (یعنی خازن) تھے۔ مسلک شافعی تھے۔ پھر علامہ مرحوم ان کے اساتذہ آپ کی علم سے حد درجہ دلچسپی کو ذکر کر کے ان کی کتب کا تعارف کرواتے ہیں کہ آپ نے مندرجہ ذیل کتب لکھیں۔

(۱) لباب التاویل فی معانی التزیل

(۲) شرح عمدۃ الاحکام

(۳) مقبول المنقول

یہ دس ضخیم مجلدات میں ہے۔ ان میں علامہ خازن نے مسند احمد و شافعی و صحاح ستہ و موطا اور دارقطنی کو یکجا کر کے ان کو ابواب کے تحت مرتب کیا ہے۔

(۴) طویل و ضخیم سیرۃ النبیؐ

آپ صوفی منش ہنس مکھ اور خوش مزاج عالم دین تھے۔^①

اس کے بعد علامہ مرحوم ان کی تفسیر کا تعارف کرواتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ امام بغوی کی معالم التزیل سے مختصر اور اس میں حذف اسانید کے ساتھ بے جا طوالت سے احتراز ہے۔ اسرائیلیات کی کثرت ہے کہ جو علم صحیح اور عقل کی ترازو پر پورے اترنے والی روایات نہیں۔ تاریخی روایات اور فقہی مسائل کا تذکرہ اور ایک خصوصی صفت و عظم گوئی، ترغیب و ترہیب اور رقت قلب سے متعلق مضامین کی کثرت ہے۔

آخر میں علامہ لکھتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ

”یہ تفسیر مختلف اور متنوع علوم و فنون کی جامع ہے مگر افسوس کہ اسرائیلیات کی شہرت نے اس تفسیر کو نقصان پہنچایا ہے اسی لئے یہ ایک بااعتماد تفسیر نہیں سمجھی جاتی ہے کیا اچھا ہو کہ کوئی خدا کا بندہ اس کے صحیح و ضعیف کو چھانٹ کر الگ الگ کر دے۔ یہ کتاب سات اجزاء پر مبنی ہے اور ہر جگہ دستیاب ہے۔“

① بعض خشک مزاج لوگ اس قسم کی عادات کو تقویٰ کے خلاف سمجھتے ہیں۔ (نسیم)

ترجمہ: (۴) تفسیر نسفی

اس تفسیر کے مولف الشیخ العالم الزاہد عبداللہ بن احمد نسفی ہیں۔ آپ کی وفات ۷۰۱ ہجری میں ہوئی۔ آپ کی تفسیر کا (پورا) نام ”مدارک التزیل وحقائق التأویل“ ہے۔ یہ تفسیر جلیل (القدر) متداول مشہور آسان اور باریک ہے باقی تفاسیر بالرائے کی نسبت یہ مختصر اور متوسط تفسیر سمجھی جاتی ہے۔ اس تفسیر کے متعلق صاحب کشف الظنون (حاجی خلیفہ مرحوم) نے فرمایا ہے: ”یہ کتاب تاویلات (یعنی تفسیر بالرائے) میں متوسط (یعنی درمیانی) اور اعراب و قراءات کی وجوہ کو جامع بدیع و اشارات کے علم کے دقائق کو متضمن اہلسنت والجماعت کے اقوال کو بیان کرنے والی اور اہل بدعت و ضلالت کے باطل (اقوال و عقائد) سے خالی ہے اکتا دینے والی لمبی تفسیر نہیں۔ اور نہ ہی (مطالب و مفاہیم میں) خلل انداز ہونے والی مختصر سی کتاب ہے..... الخ“

توضیح

علامہ حریری مرحوم مولف کے تعارف میں فرماتے ہیں: ”آپ کا نام عبداللہ بن احمد بن محمود کنیت ابو البرکات اور نسبت نسفی ہے۔ نصف ماوراء النہر کا ایک شہر ہے آپ ایک جلیل القدر بلند پایہ عالم اور مسلک حنفی ہیں۔ کتاب اللہ کے زبردست مفسر تھے۔ آپ کی دیگر مشہور تصانیف یہ ہیں۔“

- (۱) متن الوافی فی الفروع
- (۲) الکا فی شرح الوافی
- (۳) کنز الدقائق فی الفقہ
- (۴) المنار فی اصول الفقہ ①
- (۵) العمدۃ فی اصول الدین
- (۶) مدارک التزیل وحقائق التأویل

آپ نے شمس الآئمہ کردی اور احمد بن محمد عتائی سے استفادہ کیا۔ آپ نے اپنی تفسیر میں کشاف اور بیضاوی سے اخذ و استفادہ کیا ہے البتہ کشاف کے معز لانہ عقائد سے احتراز کیا ہے۔ اس میں وجوہ اعراب اور قراءات جمع ہیں۔ بلاغی نکات اور محاسن بدیعیہ ہیں۔ سورتوں کے موضوعہ فضائل کے درج سے اجتناب ہے۔ علم نحو فقہ اور قراءات پر مفصل کلام ہے۔ اسرائیلی روایات کم ہیں۔ ان پر نقد و جرح بھی ہے مگر بعض مقامات پر چشم پوشی اور تسامح ہے۔ امام نسفی سہل انگاری سے کام نہیں لیتے بلکہ جو باتیں اور روایات عقائد پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ ان کی تردید کی ہے باقی میں چشم پوشی روارکھی ہے۔

بہر کیف یہ کتاب اہل علم میں معروف و مقبول ہے متوسط ضخامت کی ۴ جلدوں پر مشتمل ہے اور ہر جگہ دستیاب ہے امام نسفی

کی دیگر تصانیف کی طرح لوگوں نے اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔ (تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۲۷۲-۲۷۵ ملخصاً)

ترجمہ: (۵) تفسیر نیشاپوری

اس تفسیر کے مولف الشیخ نظام الدین الحسن محمد نیشاپوری ہیں۔ آپ کی وفات ۷۲۸ ہجری میں ہوئی آپ کی تفسیر کا نام ”غرائب القرآن و رغائب الفرقان“ ہے۔ یہ تفسیر اپنی عبارت کے سہل ہونے اور الفاظ کی تحقیق کی وجہ سے ممتاز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زائد اور پر بیچ (قسم کی مباحث اور) باتوں سے خالی ہے۔ اور آپ نے دو باتوں کی طرف (خاص طور پر) توجہ دی (اور) ان کا التزام کیا۔ (۱) قراءات پر کلام (۲) اور تفسیر اشاری پر کلام یہ تفسیر تفسیر ابن جریر کے حاشیہ پر مشہور طباعت کے ساتھ چھپی ہوئی ہے۔ اور یہ بہت ساری تنقیحات کے ساتھ امام فخر الدین رازی کی تفسیر سے مختصر ہے۔

توضیح

علامہ حریری مرحوم فرماتے ہیں۔ آپ خراسانی نیشاپوری اور ”نظام الاعرج“ کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کا وطن مالوف ”قم“ ہے۔ علم و فنون کے ستون علوم عقلیہ و عربیہ کے جامع ادب و انشاء پر ید طولی رکھنے والے تھے۔ علمی شہرت کے ساتھ زہد و عبادت میں بھی معروف و مشہور تھے۔ آپ نے منفر اور گراں قدر تصانیف کا ذخیرہ چھوڑا چند کتب کے نام درج ذیل ہیں:

- (۱) شافیہ ابن حاجب کی شرح (یہ شرح النظام کے نام سے مشہور ہے)
- (۲) شرح تذکرہ خواجہ نظام الدین طوسی (یہ علم ہیبت میں ہے اور اس کا نام توضیح التذکرہ ہے)
- (۳) رسائل فی علم الحساب
- (۴) کتاب اوقاف القرآن۔ یہ سجاوندی کی کتاب کی طرز پر ہے۔
- (۵) غرائب القرآن و رغائب الفرقان (علم تفسیر میں)
- (۶) لب التاویل

آپ کا انداز تفسیر سب سے نرالہ اور انوکھا ہے وہ ہر آیت قرآنی کے ذکر کے بعد اس کی قراءتیں اور ان کے آئمہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر مقامات وقف کی نشاندہی اور ان کی وجہ ذکر کرتے ہیں۔ پھر تفسیر شروع کر کے سب سے پہلے ربط آیات تفسیر کبیر کی پیروی کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ پھر بڑے دلکش انداز میں تفسیر کرتے ہیں۔ اس میں ابراز مقدارت، اظہار ضائر، تاویل متشابہات، تصریح کنایات تحقیق استعارات پھر فقہی مذاہب کی تفصیل اور ان کے دلائل و براہین سب کو بیان کرتے ہیں کسی کو نظر انداز نہیں کرتے۔

علم الکلام اور فلسفہ میں خصوصی دلچسپی دراصل تفسیر کبیر کی صدائے بازگشت ہے لیکن مولف فقط امام رازی کے خیالات ہی ذکر نہیں کرتے بلکہ ان پر نقد و جرح بھی کرتے ہیں۔

تفسیر نیشاپوری میں تصوف کا عنصر اور رنگ نمایاں ہے یہ دراصل وہی تفسیر اشاری ہے کہ جو صوفیاء پر منکشف ہوتی ہے کیونکہ مولف خود بھی ایک عظیم صوفی تھے اس لئے تفسیر میں تصوف کا رنگ غالب رکھا۔ چنانچہ انہوں نے رلانے والے مواعظ و نصائح کو تفسیر میں جگہ دی ہے۔

بعض نے مولف موصوف کو شیعہ کہا ہے مگر یہ بات پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ بلکہ وہ شیعہ عقائد کا اپنی تفسیر میں رد کرتے ہیں۔ یہ تفسیر ”ابن جریر“ طبری کے حاشیہ پر چھپ چکی ہے اور اہل علم میں متداول ہے۔ (تفسیر تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۲۸۱-۲۸۷ ملخصاً)

ترجمہ: (۶) تفسیر ابی سعود

اس تفسیر کے مولف عالم لغوی طاقتور دلیل (وجہ) قاضی محمد بن محمد بن مصطفیٰ طحاوی ہیں۔ جو ابوسعود (کی کنیت) سے مشہور ہیں۔ آپ کی وفات ۹۵۲ ہجری میں ہوئی۔ آپ کی یہ تفسیر سب سے عمدہ اور جامع سمجھی جاتی ہے۔ کیونکہ یہ (مضمون کی) ساخت کی خوبی اور تعبیر کے حسن کی انتہا پر ہے۔ آپ نے اس میں قرآنی اسرار بلاغت اور ربانی حکمتوں سے پردہ اٹھایا ہے اس کا حسن تعبیر تیرے دل کو کھینچ لے گا۔ اور ان کی سلامت فکر تجھے پسند آئے گی۔ اور انہوں نے جو سلامتی ذوق اور عقائد اہل سنت کی محافظت اور زوائد اور طوالت سے دور رہنے کے ساتھ بلاغت قرآن کو روشن کیا ہے اور اعجاز قرآن کے بیان کی طرف توجہ کی ہے یہ بات تجھے (حیرت میں ڈال دے گی اور تجھے بہت) پسند آئے گی۔ آپ کی تفسیر دقیق ہے اس کے سمجھنے کے لئے خواص اہل علم کی ضرورت ہے۔

توضیح

حضرت علامہ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اس تفسیر کے بارے میں لکھتے ہیں:

”اس تفسیر کا پورا نام ”ارشاد العقل السليم الى مزايא القرآن الكريم“ ہے یہ قاضی ابوسعود محمد بن العمادی الحنفی کی تصنیف ہے۔ اور بلاشبہ ان کی علمی گہرائی دقت نظر اور تدبر قرآن کا شاہکار ہے یہ کل پانچ جلدوں پر مشتمل ہے اور اس میں اختصار کے ساتھ قرآن کریم کی بڑی دلنشین انداز میں تفسیر کی گئی ہے اس کی نمایاں ترین خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نظم قرآن تناسب آیات اور بلاغت کے بڑے نفیس نکات ملتے ہیں۔ جن سے قرآن کریم کی مراد سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اور قرآن کریم کے معجزانہ انداز بیان کی عظمت بھی سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ (علوم القرآن صفحہ ۵۰۵)

اس کی مزید تفصیل کے لئے دیکھئے تاریخ (تفسیر و مفسرین صفحہ ۲۹۶-۲۹۹)

ترجمہ: (۷) تفسیر ابو حیان

اس تفسیر کے مولف شیخ محمد بن یوسف بن حیان اندلسی ہیں۔ آپ کی وفات ۷۴۵ ہجری میں ہوئی۔ آپ کی تفسیر کا نام ”البحر المحیط“ ہے یہ آٹھ ضخیم جلدوں میں ہے مولف موصوف نے اس تفسیر میں صرف ”نحو“ بلاغت اور احکام فقہیہ کے علاوہ دوسرے بہت

سے علوم کے فنون کو جمع کر دیا ہے۔ اس تفسیر کو مراجع تفاسیر میں سے اہم ترین مرجع اعتبار کیا جاتا ہے اس کی عبارت آسان ہے کہ جس میں کوئی پیچیدگی اور گہرائی نہیں ہے۔ مولف نے اس تفسیر کا نام بحیر محیط رکھا کیونکہ اس تفسیر میں متنوع علوم کی کثرت ہے جو علوم تفسیر کے متعلق ہیں۔

توضیح

علامہ حریری مرحوم مولف موصوف کا نام کنیت جائے ولادت سن ولادت اور مشہور نام ذکر کرنے کے بعد آپ کی مختلف علوم میں مہارت نامہ اور دور رس نگاہ و دستگاہ کو ذکر کرتے ہیں۔ ان کے اساتذہ کا ذکر فرماتے ہیں۔ کہ انہوں نے ۴۵۰ اساتذہ سے کسب فیض کیا۔

صفدی کا بیان ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ابو حیان کو پڑھتے لکھتے دیکھا۔ آپ ایک عظیم شاعر لغوی صرف و نحو میں یگانہ روزگار تھے کہ ان کے دور میں ان علوم میں انہی کو سند مانا جاتا تھا۔

آپ کی متعدد تصانیف ہیں:

(۱) البحر المحیط

(۲) غریب القرآن

(۳) شرح التسهيل

(۴) نہایت الاعراب

(۵) خلاصۃ البیان

قراءت کے فن میں شاطبیہ کے طرز پر ایک منظوم کتاب بھی لکھی۔ پہلے ظاہری مسلک تھا۔ پھر شافعی ہو گئے۔ ((الدرر الکامنہ جلد ۴ صفحہ ۴۰۲))

ان کی تفسیر آٹھ ضخیم جلدوں میں شائع ہو کر اہل علم میں متداول ہے وجوہ اعراب قرآن میں آپ کی تفسیر اول ترین ماخذ ہے اس تفسیر میں سے نمایاں علم نحو کی مباحث ہیں۔

لیکن درحقیقت نحوی مسائل کی بھرمار کی وجہ سے بجائے تفسیر کے علم نحو کی کوئی کتاب معلوم ہوتی ہے علاوہ ازیں مفردات قرآن کے معانی، اسباب نزول، نسخ و منسوخ اور دیگر مسائل بھی زیر بحث ہیں۔ بلاغی پہلو بھی نظر انداز نہیں اور فقہی مسائل پر بھی روشنی ہے۔

ابو حیان خود اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں استاذ محترم جمال الدین ابو عبد اللہ محمد بن سلیمان المقدسی المعروف بابن النقیب کی کتاب ”التحریر والتجیر لا قوال الآئمة التفسیر“ سے بہت استفادہ کیا ہے۔ یہ علم تفسیر میں ضخیم ترین کتاب ہے اس کی تقریباً ایک سو جلدیں ہیں۔ (تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۲۷۹-۲۸۱ ملخصاً)

ترجمہ: (۸) تفسیر آلوسی:

اس تفسیر کے مولف امام ماہر عالم شہاب الدین سید محمود آلوسی ہیں۔ آپ کی وفات ۱۲۷۰ ہجری میں ہوئی۔ آپ مفتی بغداد قدوة العلماء (علماء کے لئے ایک نمونہ) اور اہل فضل و عرفان کے مرجع تھے۔ آپ (رحمہ اللہ تعالیٰ) فہم علم اور وسیع معلومات میں بڑی قدر و منزلت کے مالک تھے۔ آپ اپنی کتاب جس کا نام ”روح المعانی“ وہ روایت اور درایت کے اعتبار سے سلف کی آراء کو جامع اور اہل علم کے اقوال پر مشتمل اور گزشتہ تمام تفاسیر کا خلاصہ ہے۔ آپ اسرائیلی روایات کا شدت سے نقد (اور تنقید) کیا کرتے تھے۔ آپ تفسیر اشاری اور بلاغت و بیان کی وجوہ کی طرف (خاص) توجہ دیتے تھے۔ آپ کی تفسیر روایتی درایتی اور اشاری تفسیر کے علم میں سب سے بہتر مرجع سمجھی جاتی ہے۔

توضیح

علامہ تقی عثمانی تحریر فرماتے ہیں:

”اس تفسیر کا پورا نام ”روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم وسیع المثانی“ ہے اور یہ بغداد کے مشہور عالم علامہ محمود آلوسی حنفی (متوفی ۱۲۷۰ ہجری) کی تصنیف ہے۔ اور تیس جلدوں پر مشتمل ہے یہ چونکہ بالکل آخری دور کی تصنیف ہے۔ اس لئے انہوں نے کوشش کی ہے کہ سابقہ تفاسیر کے اہم مباحث اس میں جمع کر دیں۔ چنانچہ اس میں لغت ادب نحو بلاغت فقہ عقائد کلام فلسفہ ہیئت تصوف اور متعلقہ روایات پر بھی مبسوط بحثیں کی ہیں اور کوشش یہ فرمائی ہے کہ آیت سے متعلق کوئی علم گوشہ تشنہ نہ رہے روایات حدیث کے معاملہ میں بھی علامہ آلوسی دوسرے مفسرین کے مقابلہ میں محتاط رہے ہیں۔ اس اعتبار سے اس تفسیر کو سابقہ تفاسیر کا خلاصہ کہنا چاہیے۔ اور اب تفسیر قرآن کے سلسلے میں کوئی بھی کام اس کی مدد سے بے نیاز ہو کر نہیں ہو سکتا۔“ (علوم القرآن صفحہ ۵۰۵-۵۰۶)

اس کی مزید تفصیل کے لئے دیکھئے تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۳۰۰-۳۰۶۔

اشہر تفاسیر آیات الاحکام

الرقم	اسم الكتاب (والمذهب)	اسم المؤلف	تاریخ الوفاة	الشہرة
۱	أحكام القرآن (حنفی)	أحمد بن علی الرازی الجصاص	۳۷۰ھ	تفسیر الجصاص
۲	أحكام القرآن (شافعی)	علی بن محمد البطری الکیا الہراسی	۵۰۴ھ	تفسیر الکیا الہراسی
۳	الإکلیل فی استنباط التنزیل	جلال الدین السیوطی	۹۱۱ھ	تفسیر السیوطی

			(شافعي)	
٣	أحكام القرآن (مالكي)	محمد بن عبدالله الأندلسي	٥٣٣ هـ	تفسير ابن العربي
٥	الجامع لأحكام القرآن (مالكي)	محمد بن أحمد بن فرح القرطبي	٦٤١ هـ	تفسير القرطبي
٦	كنز العرفان (شيعي)	مقداد بن عبدالله السيوري	التاسع هـ	تفسير السيوري
٤	الثمرات اليانعة (زيدى)	يوسف بن أحمد الثلاثي	٨٣٢ هـ	تفسير الزيدى

اشهر كتب التفسير الاشارى

الرقم	اسم الكتاب	اسم المؤلف	الشهرة
١	تفسير القرآن الكريم	سهل بن عبدالله التستري	تفسير التستري
٢	حقائق التفسير	أبو عبدالرحمن السلمى	تفسير السلمى
٣	الكشف و البيان	أحمد بن ابراهيم النيسابورى	تفسير النيسا بورى
٤	تفسير ابن عربى	محي الدين بن عربى	تفسير ابن العربى
٥	روح المعانى	شهاب الدين محمد الألوسى	تفسير الألوسى

اشهر تفاسير المعتزلة والشيعة

الرقم	اسم الكتاب (والمذهب)	اسم المؤلف	تاريخ الوفاة	الشهرة
١	تنزيه القرآن عن المطاعن (معتزلى)	عبد الجبار بن أحمد الهمداني	٢١٥ هـ	تفسير الهمداني
٢	أمالي الشريف المرتضى (معتزلى)	علي بن أحمد الحسين	٢٣٦ هـ	تفسير المرتضى

٣	الكشاف (معتزلی)	محمود بن عمر	٥٣٨ هـ	تفسیر الزمخشري
٤	مرآة الأنوار و مشکاة الأسرار (شیعی)	عبد اللطیف الكازرانی	غير معروف	تفسیر المشكاة
٥	تفسیر العسکری (شیعی)	الحسن بن علی الهادی	٢٦٠ هـ	تفسیر العسکری
٦	مجمع البیان (شیعی)	الفضل بن الحسن الطبرسی	٥٣٨ هـ	تفسیر الطبرسی
٧	الصفی فی تفسیر القرآن (شیعی)	محمد بن الشاه مرتضی الكاشی	١٠٩٠ هـ	تفسیر الكاشی
٨	تفسیر القرآن (شیعی)	عبد الله بن محمد العلوی	١٢٢٢ هـ	تفسیر العلوی
٩	بیان السعادة (شیعی)	سلطان محمد بن حیدر الخراسانی	١٣١٥ هـ	تفسیر الخراسانی

اشهر كتب التفسیر فی العصر الحديث

الرقم	اسم الكتاب	اسم المؤلف	الشهرة
١	تفسیر القرآن الکریم	محمد رشید رضا	تفسیر المنار
٢	تفسیر المراغی	أحمد مصطفى المراغی	تفسیر المراغی
٣	محاسن التأویل	جمال الدین القاسمی	تفسیر القاسمی
٤	فی ظلال القرآن	الشهید سید قطب	تفسیر الظلال
٥	التفسیر الواضح	محمد محمود الحجازی	تفسیر الواضح
٦	تفسیر الجواهر	طنطاوی جوهری	تفسیر الجوهری
٧	تیسیر التفسیر	الشیخ عبد الجلیل عیسی	تفسیر عیسی
٨	المصحف المفسر	محمد فريد و جدی	تفسیر و جدی
٩	الهدایة والعرفان	أبو زید الدمنهوری	تفسیر الدمنهوری

۱۰	صفوة البیان	حسنین مخلوف	تفسیر مخلوف
۱۱	فتح البیان	صدیق حسن خان	تفسیر حسن خان

وہناک تفاسیر آخری غیر ہذہ التفاسیر السابقہ لم نذکرہا خشية التطویل واللہ الموفق والہادی إلى سواء السبیل۔

ترجمہ: آیات الاحکام کی مشہور تفسیریں

نمبر شمار	کتاب اور مذہب کا نام	مؤلف کا نام	تاریخ وفات	کتاب کا مشہور نام
۱	احکام القرآن (حنفی) ①	احمد بن علی الرازی الجصاص	۳۷۰ھ	تفسیر الجصاص
۲	احکام القرآن ② (شافعی)	علی بن محمد الطبری الکیا الہراسی	۵۰۴ھ	تفسیر الکیا الہراسی
۳	الاکیل فی تنباط التزیل ③ (شافعی)	جلال الدین السیوطی	۹۱۱ھ	تفسیر السیوطی
۴	احکام القرآن ④ (مالکی)	محمد بن عبد اللہ الأندلسی	۵۴۳ھ	تفسیر ابن العربی
۵	الجامع لاحکام القرآن ⑤ (مالکی)	محمد بن احمد بن فرح القرطبی	۶۷۱ھ	تفسیر القرطبی
۶	کنز العرفان ⑥ (شیعی)	مقداد بن عبد اللہ السیوری	نویں صدی ہجری	تفسیر السیوری
۷	الثمرات الیانة ⑦ (زیدی)	یوسف بن احمد الثلاثی	۸۳۲ھ	تفسیر الزیدی

نمبر شمار	کتاب کا نام	مؤلف کا نام	مشہور نام
۱	تفسیر القرآن الکریم ⑧	سہل بن عبد اللہ تستری	تفسیر تستری
۲	حقائق تفسیر ⑨	ابو عبد الرحمن السلمی	تفسیر السلمی

- ① اس کے لئے دیکھئے تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۵۹۷-۶۰۴۔ ② اس کے لئے دیکھئے تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۶۰۰-۶۰۷۔
- ③ اس کے لئے دیکھئے تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۵۹۵-۵۹۶۔ ④ اس کے لئے دیکھئے تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۶۰۸-۶۱۳۔
- ⑤ اس کے لئے دیکھئے تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۶۱۲-۶۱۸۔ ⑥ اس کے لئے دیکھئے تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۶۱۹-۶۲۱۔
- ⑦ اس کے لئے دیکھئے تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۶۲۲-۶۲۳۔
- ⑧ اس کے تفصیلی تعارف کے لئے دیکھئے تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۵۵۳-۵۵۶۔
- ⑨ اس کے تفصیلی تعارف کے لئے دیکھئے تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۵۵۷-۵۵۹۔

ترجمہ:	نمبر شمار	کتاب کا نام	مؤلف کا نام	مشہور نام
۳	الکشف والبیان ①	احمد بن ابراہیم النیشاپوری	تفسیر نیشاپوری	
۴	تفسیر ابن عربی ②	محی الدین ابن عربی	تفسیر ابن العربی	
۵	روح المعانی ③	شہاب الدین محمد الالوسی	تفسیر الالوسی	

معتزلہ اور شیعہ کی مشہور تفسیریں

نمبر شمار	مذہب اور کتاب کا نام	مؤلف کا نام	تاریخ وفات	مشہور نام
۱	تزیہ القرآن عن المطاعن (معتزلی) ④	عبد الجبار بن احمد الہمدانی	۴۱۵ھ	تفسیر الہمدانی
۲	امالی الشریف المرتضیٰ (معتزلی) ⑤	علی بن احمد الحسین	۴۳۶ھ	تفسیر المرتضیٰ
۳	الکشاف (معتزلی) ⑥	محمود بن عمر الزمخشری	۵۳۸ھ	تفسیر الزمخشری
۴	مرآة الانوار ومشكاة الاسرار (شیعی) ⑦	عبد اللطیف الکاثرانی (گازرانی)	نامعلوم	تفسیر المشکاة
۵	تفسیر العسکری (شیعی) ⑧	الحسن بن علی الہادی	۲۶۰ھ	تفسیر العسکری
۶	مجمع البیان (شیعی) ⑨	الفضل بن الحسن الطبرسی	۵۳۸ھ	تفسیر الطبرسی
۷	الصافی فی تفسیر القرآن (شیعی) ⑩	محمد بن الشاہ مرتضیٰ الکاشی	۱۰۹۰ھ	تفسیر الکاشی
۸	تفسیر القرآن (شیعی) ⑪	عبد اللہ بن محمد العلوی	۱۲۲۲ھ	تفسیر العلوی
۹	بیان السعادة (شیعی) ⑫	سلطان محمد بن حیدر الخراسانی	۱۳۱۵ھ	تفسیر الخراسانی

- ① اس کا تفصیلی بیان گزشتہ صفحات میں گزر گیا ہے۔ ② اس کے لئے دیکھیں تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۵۶۷-۵۷۱۔
- ③ اس کا تفصیلی تعارف گزشتہ صفحات میں گزر گیا ہے۔ ④ اس کے لئے دیکھیں تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۳۲۸-۳۳۳۔
- ⑤ اس کے لئے دیکھیں تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۳۳۶-۳۳۶۔ ⑥ اس کے لئے دیکھیں تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۳۳۷-۳۵۲۔
- ⑦ اس کے لئے دیکھیں تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۳۹۵-۳۹۵۔ ⑧ اس کے لئے دیکھیں تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۳۹۶-۴۰۷۔
- ⑨ اس کے لئے دیکھیں تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۴۰۸-۴۲۸۔ ⑩ اس کے لئے دیکھیں تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۴۲۹-۴۴۵۔
- ⑪ اس کے لئے دیکھیں تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۴۲۶-۴۵۰۔ ⑫ اس کے لئے دیکھیں تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۴۵۱-۴۵۴۔

عصر حاضر کی مشہور تفسیریں

نمبر شمار	کتاب کا نام	مولف کا نام	مشہور نام
۱	تفسیر القرآن الکریم	محمد رشید رضا	تفسیر المنار
۲	تفسیر المرائی ①	احمد مصطفی المرائی	تفسیر المرائی
۳	محاسن التاویل ②	جمال الدین القاسمی	تفسیر القاسمی
۴	فی ظلال القرآن	الشہید سید قطب	تفسیر الظلال
۵	التفسیر الواضح	محمد محمود الحجازی	تفسیر الواضح
۶	تفسیر الجواهر ③	طنطاوی جوہری	تفسیر الجوہری
۷	تیسیر التفسیر	الشیخ عبد الجلیل عیسی	تفسیر عیسی
۸	المصحف المفسر	محمد فرید وجدی	تفسیر وجدی
۹	الہدایۃ والعرفان	ابوزید الدمنہوری	تفسیر الدمنہوری
۱۰	صفوة البیان	حسین مخلوف	تفسیر مخلوف
۱۱	فتح البیان	(نواب) صدیق حسن خان	تفسیر حسن خان

(مولف کتاب فرماتے ہیں) ان گزشتہ (مذکورہ) تفسیروں کے علاوہ بھی بہت سی تفسیریں ہیں جن کا ہم نے طوالت کے خوف سے تذکرہ نہیں کیا۔

(اللہ ہی توفیق دینے والا ہے اور سیدھے راستہ پر ڈالنے والا ہے)

توضیح

مناسب ہے کہ ہم اس مقام پر علامہ حریری کے دو مضامین کو اختصار کے ساتھ نقل کر دیں کہ جن میں سے ایک کا تعلق ”عصر حاضر میں تفسیر“ سے متعلق ہے اور دوسرے کا ”عصر حاضر کی ملحدانہ تفسیروں“ سے ہے۔ تاکہ طالب علم علوم قرآن کو جدید تفاسیر پر ایک درجہ بصیرت حاصل ہو جائے۔ (نسیم)

① سید رشید رضا مصری کے مفصل حالات اور آپ کی تفسیر کے تعارف کے لئے دیکھئے تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۷۰۲-۷۱۶۔

② اس کے لئے دیکھیں تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۷۱۷-۷۲۲۔

③ اس کے لئے دیکھیں تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ ۶۳۲-۶۵۱۔

تفسیر عصر حاضر میں

علامہ حریری مرحوم لکھتے ہیں۔

قرآن عزیز کی شرح و تفصیل کے لئے علمائے سلف نے متاخرین کے لئے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ کیونکہ ان کی نگاہ میں قرآن دنیا و آخرت کی صلاح و فلاں کا دستور ہے۔ اسی لئے نزول کے وقت سے ہی انہوں نے اپنی توجہات اس کی تشریح و توضیح کے لئے وقف کر دیں۔ اور یہ سلسلہ گردشِ دوراں کے ساتھ ترقی پذیر رہا۔

جو شخص ان جملہ متنوع تفاسیر کا بنظر غائر مطالعہ کرے گا وہ یہ حقیقت جان لے گا کہ متقدمین نے قرآن کی تفسیر کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور اس کا کوئی گوشہ بھی تشنہ نہیں چھوڑا۔ ہر پہلو پر مفسرین نے کھل کر بحثیں کی ہیں حد یہ ہے کہ انہوں نے جدید مفسرین کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑی کہ وہ اس میں جدت پیدا کریں۔ ہاں یا تو وہ متقدمین کے منتشر اقوال کو جمع کر دیں۔ یا ان کی تشریح و توضیح کر دیں یا ان کے ضعیف اقوال کو ہدف تنقید بنائیں۔ یا اقوال میں باہم ترجیح دیں اس کے نتیجہ میں عرصہ دراز تک ایک جمود و تعطل رہا۔

عصر حاضر کی تفسیری خصوصیات

جب بلاد عرب میں علمی تحریک کا آغاز ہوا تو انہوں نے اس جمود و تعطل کے بندھنوں سے آزاد ہونے کی کوششیں شروع کیں۔ اور اس جمود سے پیچھا چھڑانے کے لئے بے شک ان کی مساعی بڑی حد تک قابل تحسین ہیں۔ کہ انہوں نے اپنی تفاسیر کو ان غیر ضروری اصطلاحات علمیہ سے خالی رکھا کہ جو متقدمین نے اپنی تفسیروں میں بھی رکھی تھیں۔ اور قرآن کا حسن و جمال ختم کرنے والی اسرائیلی روایات کو بھی نقل نہ کریں۔ اور متقدمین کی مذکورہ موضوع احادیث کو ان کی تفاسیر میں راہ نہ ملے۔ اور یہ عزم کیا کہ اپنی تفاسیر کو ادبی و اجتماعی رنگ دیا جائے کہ جو قرآن کے حسن کو دوبالا کر دے۔ اور اس کے بلند پایہ حقائق سامنے آسکیں۔

ایک کوشش یہ بھی کی گئی کہ جدید صحیح نظریات اور قرآن میں حسین امتزاج کو پیدا کیا جائے تاکہ مسلم و غیر مسلم یہ بات ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ کتاب دائمی ہے ابدی ہے اور زمانے کے بدلتے ہوئے رنگوں کے ساتھ چلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مزید کچھ رجحانات بھی ہیں کہ جو عصر حاضر کے مختلف عوامل کے تحت رونما ہوئے۔

(۱) علوم و فنون میں وسعت (۲) گروہی تعصب (۳) دہریت و الحاد

اس لحاظ سے قرآن کی تفسیر کی چار بڑی قسمیں بن گئیں۔

(۱) علمی طرز و انداز (۲) مذہبی رنگ (۳) ملحدانہ طرز فکر

(۴) ادبی و اجتماعی اسلوب و انداز

جدید دور کے یہ چار رجحانات جدید تفاسیر میں کار فرما ہیں۔ بعض تفاسیر فرقہ وارانہ طرز پر بھی لکھی گئیں۔ (تاریخ تفسیر و

مفسرین صفحہ ۶۳۷-۶۵۳ (ملخصاً)

جدید ملحدانہ تفاسیر

اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششیں آج بھی ہو رہی ہیں۔ اور اس مقصد کی تکمیل میں ہر قسم کے حربے استعمال کئے جا رہے ہیں۔

اس مذموم مقصد کو بروئے کار لانے کے لئے سب سے اہم قدم یہ اٹھایا گیا کہ ملحدانہ تفاسیر کا دروازہ کھولا گیا۔ اور مطالب قرآنیہ کو امت کے سامنے مسخ کر کے پیش کیا گیا۔

اسلام اپنے آغاز سے ہی اس قسم کے سانحات کا شکار رہا ہے۔ ایسے اشخاص کی اس جدید دور میں بھی کمی نہ رہی کہ جنہوں نے اپنے باطل نظریات و جذبات کی تسکین کے لئے قرآن کو باز پچہ اطفال اور اپنی سخن سازیوں کا تختہ مشق بنایا۔ اور عجیب و غریب قسم کے ملحدانہ نظریات کو اسلام میں ٹھونسنے کی کوشش کی جن کو صرف فریب خوردہ عقل بردہ، بلکہ عقل سوختہ عوام ہی قبول کرتے ہیں۔

ملحدانہ تفسیر کے عوامل

- (۱) بعض لوگوں کا زاویہ نگاہ جدید نظریات کی تراش خراش سے وقتی شہرت کا حصول رہا۔
- اس کے لئے انہوں نے سب سے بہتر قرآن کو پایا لہذا اس پر مشق ستم آزمائے لگے اور متقدمین پر لعن طعن کی نیوڈالی عربی لغت سے اعراض کیا۔ بے اصل و اساس باتیں کیں۔ اور انہیں قرآن کی جدید تفسیر قرار دیا۔
- (۲) (بے علم) قسم کے لوگوں کو زمرہ علماء میں شمار ہونے کا دماغ میں سودا سمایا۔ لہذا بر خود غلط خود کو علماء تصور کیا اور بزعم خویش تفسیر کے نام پر آئمہ لغت اور متقدمین کے اقوال سے انحراف کر کے اپنے باطل نظریات کو تفسیر قرآن کے نام پر پیش کرنے لگے۔ حالانکہ ان کے ان باطل اقوال کا پھیکا اور پھسپھسا پن سرسری نگاہ سے ہی فہم و دانش میں اترتا ہے۔
- (۳) آزادی افکار و طبع اور کسی مسلک و مذہب سے وابستگی سے بیزاری کہ ان لوگوں کے قلوب و اذہان پر مخلوط قسم کے اوہام و وساوس کا ہر وقت ہجوم رہتا ہے لہذا وہ انہی مخلوط و ممزوج اعتقادات کو تفسیر سمجھ کر عامۃ الناس کے سامنے پیش کرنے لگے۔ اور قرآنی عقائد کو جبراً اپنا ہم آہنگ بنانے کی کوشش کی۔

یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اندھا دھند تفسیر کے بحرنا پیدا کنار میں کود پڑتے ہیں۔ یہ تو عنایت ربانی ہے کہ اس نے حفاظت دین و اسلام کا فریضہ دور رس نگاہ علماء ام کو سونپ رکھا ہے جو حق کو باطل سے آلودہ نہیں ہونے دیتے۔ اگر یہ علماء و حکماء نہ ہوتے تو لوگوں کو ان گمراہوں سے بچانے کے لئے انہیں اٹھانا پڑتا اور اللہ کی زمین فتنہ و فساد کی آماجگاہ بن جاتی۔ (تاریخ تفسیر و مفسرین صفحہ

۶۵۳-۶۵۵ ملخصاً و (رف)

فصل

في التنبيه على أحاديث وضعت في فضل سور القرآن

قال العلامة القرطبي في مقدمة تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) في باب التنبيه على الأحاديث الموضوعة في فضل سور القرآن ما يلي:

((لا التفات لما وضعه الواضعون، واختلقه المختلقون، من الأحاديث الكاذبة، والأخبار الباطلة، في فضل سور القرآن، وغير ذلك من فضائل الأعمال، قد ارتكبتها جماعة كثيرة، اختلفت أغراضهم ومقاصدهم في ارتكابها.

(١) فمنهم قوم من الزنادقة مثل (المغيرة الكوفي) و (محمد الشامي) المضلوب وغيرهما وضعوا أحاديث، وحدثوا بها ليقنعوا بذلك (الشك) في قلوب الناس، منها ما رواه الشامي عن أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ أنه قال: ((أنا خاتم النبيين لا نبي بعدى إلا ما شاء الله)) فزاد هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه الإلحاد والزندقة.

(٢) منهم جماعة وضعوا الحديث (هوى) يدعون الناس إليه، قال شيخ من شيوخ الخوارج بعد أن تاب: ((إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإننا كنا إذا هويتنا أمرا صيرناه حديثا))

(٣) ومنهم جماعة وضعوا الحديث (حسبة) كما زعموا، يدعون الناس إلى فضائل الأعمال كما روى عن (أبي عصمة المروزي) قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس، في فضل سور القرآن سورة سورة؟

فقال: إنى رأيت الناس قد اعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة. قال ابن الصلاح: وهكذا الحديث الطويل الذي يروى عن (أبي بن كعب) عن النبي ﷺ في فضل القرآن سورة سورة، وقد بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه، وإن أثر الوضع عليه لبين، وقد أخطأ الواحدى المفسر، ومن ذكره من المفسرين في إيداعه في تفاسيرهم.

(٣) ومنهم قوم من السوال يقفون في الأسواق والمساجد، فيضعون على رسول الله ﷺ أحاديث بأسانيد صحاح قد حفظوها، فيذكرون الموضوعات بتلك الأسانيد.

قال جعفر بن الطيالسي:

((صلى أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، في مسجد الرصافة، فقام بين أيديهما قاص (محدث) فقال: حدثنا أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين قالا أنبأنا عبد الرزاق، قال أنبأنا معمر، عن قتاده، عن أنس قال قال رسول الله ﷺ: ((من قال لا إله إلا الله، يخلق من كل كلمة منها طائر، منقاره من ذهب، وريشه مرجان))، وأخذ في قصة نحو من عشرين ورقة، وفجعل أحمد ينظر إلى يحيى، ويحيى ينظر إلى أحمد، فقال: أنت حدثته بهذا؟ فقال: والله ما سمعت به إلا هذه الساعة، فسكتا حتى فرغ من قصصه فقال له يحيى: من حدثك بهذا الحديث فقال: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، فقال: أنا ابن معين، وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله، فإن كان ولا بد من الكذب فعلى غيرنا فقال له: أنت يحيى بن معين؟ قال: نعم، قال: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحق، وما علمته إلا هذه الساعة، فقال له يحيى: وكيف علمت أنى أحق؟ قال: كأنه ليس في الدنيا يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل غير كما. كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل غير هذا، قال: فوضع أحمد كفه على وجهه وقال: دعه يقوم، فقام كالمستهزئ بهما.

قال القرطبي: فهؤلاء الطوائف كذبة على رسول الله ﷺ ومن يجرى مجراهم ثم قال: فلو اقتصر الناس على ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرهما من المصنفات التي تداولها العلماء، ورواها الأئمة الفقهاء، لكان لهم في ذلك غنية، وخرجوا عن تحذيره ﷺ حيث قال: ((من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار))

فحذار مما وضعه أعداء الدين، وزنادقة المسلمين، في باب الترغيب والترهيب وغير ذلك، وأعظمهم ضررا أقوام من المنسوبين إلى الزهد، وضعوا الحديث حسبة فيما زعموا، فتقبل الناس موضوعاتهم، ثقة منهم بهم، وركونا إليهم، فضلوا وأضلوا.

هل في القرآن ألفاظ غير عربية

من المقطوع به أن القرآن نزل بلسان العرب، وأنه كتاب عربى. نزل على أمة عربية بلسان عربى مبين، ليكون منها جالحياتهم، ودستور المجتمعهم وليعتبروا به ويذكروا بما فيه ﴿لِيَذَّبَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ وقد تضافرت النصوص القرآنية الكثيرة. على أن القرآن ((عربى)) في نظمه وفي لفظه. وفي أسلوبه وفي تركيبه وأنه ليس فيه ما يخالف طريقة

العرب في المفردات والجمل والأسلوب والخطاب. من هذه النصوص الكريمة ما يلي:

- ١- قوله تعالى: ﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ۝ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝﴾
- ٢- قوله تعالى: ﴿كِتَابٌ فَصَّلْتُ آيَاتِهِ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.﴾ (حم السجدة: ٣)
- ٣- وقوله جل ثناؤه: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.﴾ (يوسف: ٢)
- ٤- وقوله جل وعلا: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾

وقد أجمع العلماء على أن القرآن عربي، ولكن اختلفوا هل فيه ألفاظ مفردة من غير كلام العرب؟ على مذهبين:

(الف) المذهب الأول:

مذهب الجمهور وعلى رأسهم القاضي (أبو بكر ابن الطيب) وشيخ المفسرين (ابن جرير الطبري) و (الباقلاني) وغيرهم من العلماء الأعلام قالوا: إن القرآن عربي كله، وليس فيه ألفاظ أو مفردات من غير كلام العرب، وما وجد فيه من الألفاظ التي تنسب إلى سائر اللغات، فإنما اتفق فيها أن تواردت اللغات عليها، فتكلمت بها العرب، والفرس، والحبشة وغيرهم.

(ب) المذهب الثاني:

مذهب طائفة من العلماء قالوا: إن في القرآن بعض ألفاظ ليس عربية، وأن تلك الألفاظ لقلتها، لا تخرج القرآن عن كونه عربيا مبينا، فمثلا لفظ (المشكاة) بمعنى الكوة، ولفظ (الكفل) بمعنى الضعف، ولفظ (قسورة) بمعنى الأسد كل هذه الألفاظ هي بلسان الحبشة وهي ألفاظ غير عربية.

وكذلك لفظ (القسطاس) بمعنى الميزان بلسان الروم.

ولفظ (السجيل) بمعنى الحجارة والطين بلسان الفرس.

ولفظ (الغساق) بمعنى البارء المنتن بلسان الترك.

ولفظ (اليم) بمعنى البحر، و (الطور) بمعنى الجبل بلسان السريانية.

قال ابن عطية:

((فحقيقة العبارة أن هذه الألفاظ في الأصل (أعجمية) لكن العرب استعملتها وعربت بها فهي

عربية بهذا الوجه، وقد كان للعرب مخالطة لجيرانهم من سائر الألسنة فعلقت العرب بألفاظ

أعجمية' استعملتها في أشعارها و محاوراتها' حتى جرت مجرى العربى الصحيح' وعلى هذا الحد نزل بها القرآن.....))

أدلة الجمهور:

وقد استدل الجمهور ببعض الأدلة التى تثبت أن القرآن عربى وليس فيه ألفاظ غير عربية و فيه أسماء أعلام لمن لسانه غير لسان العرب' مثل (اسرائيل) و (جبرئيل) و (عمران) و (نوح) و (لوط) وقد استدل الجمهور بما يلى:

أولاً: الآيات القرآنية السابقة التى أثبتت أن هذا القرآن عربى كله فى لفظه' وأسلوبه' ونظمه' وتركيبه' فقد أخبر الله عز وجل عن القرآن بأنه عربى فقال تعالى ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ وتكرر هذا اللفظ فى آيات عديدة ومعلوم أن لفظ القرآن عام يشمل جميع السور والآيات' ويشمل كل الألفاظ والمفردات.

ثانياً: إن القرآن نزل بلغة العرب ليفهموه ويعقلوه ويتدبروا معانيه' ويستحيل ان يخاطب الله تعالى قوما بما لا يعلمون' كيف والآيات صريحة فى انزاله بلغة العرب للاعتبار والعمل ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ و ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ وهذا ينفى أن يكون فيه ألفاظ غير عربية.

ثالثاً: إن الله تعالى قد رد على المشركين حين زعموا أن محمداً ﷺ تلقى هذا القرآن عن بعض أهل الكتاب (جبر الرومى) وأقام الحجة عليهم باختلاف اللسانين قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ط لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ٥﴾ (النحل: ١٠٣) فالقرآن عربى وذلك أعجمى وشتان بينهما.

رابعاً: لو كان فى هذا القرآن شى ليس من لغة العرب' أو لا يفهمه العرب' أو ألفاظ (أعجمية) غير عربية' لأعلن المشركون اعتراضهم على القرآن' واحتجوا بذلك على عدم صدق الرسول كما قال تعالى.

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ﴾ (حم السجدة: ٤٤) الآية

خامساً: إن ما وجد فى القرآن من ألفاظ تنسب إلى سائر اللغات' فإنما هو من باب (توارد اللغات واتفاقها بمعنى أن هذا اللفظة تكلم بها العرب' وتكلم بها الفرس. والعجم' وتكلم بها غيرهم فهى مما اتفقت عليه اللغات لا يعنى أن هذه الألفاظ غير عربية' فإذا تكلم بها العرب فهى عربية' وإذا تكلم بها غيرهم أو استعملها الأعاجم فلا

یخرجها عن كونها عربية.

الترجیح:

والصحيح ما ذهب إليه (الطبري) وجمهور العلماء من أن القرآن كله عربي، وهو ما تشهد له النصوص الكثيرة، والحجج الدامغة القوية التي احتج بها العلماء.

وقد انتصر العلامة القرطبي لرأي الجمهور، ورد الرأي الثاني، وقال - بعد أن ذكر المذهبين - إن الأول أصح، فإن العرب لا يخلو أن تكون تخاطب بها أولا، فإن كان الأول فهي من كلامهم، ولا يبعد أن يكون غيرهم قد وافقهم على بعض كلماتهم.

وإن لم تكن العرب تخاطبت بها، ولا عرفتھا استحال أن يخاطبهم الله بما لا يعرفون، وحينئذ لا يكون القرآن عربيا، ولا يكون الرسول مخاطبا لقومه بلسانهم)) اهـ

لغات: اِخْتَلَقَ: جھوٹ گھڑنا۔ ہوینا: خواہش کرنا، چاہنا۔ صیرنا: بنادینا۔ حِسْبَةُ: ثواب اور اجر کی توقع رکھتے ہوئے۔ بَحَثَ: تلاش کرنا۔ الوضع: گھڑنا، اپنے سے بنالانا۔ رَكُونُ: کس طرف مائل ہونا۔

ترجمہ: فصل

قرآن کی سورتوں کے فضائل میں وضع کی جانے والی

احادیث پر تنبیہ کے بارے میں

علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر ”الجامع لاحکام القرآن“ کے مقدمہ میں قرآن کی سورتوں کے فضائل کے بارے میں وضع کی جانے والی احادیث پر تنبیہ کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے (وہ) درج ذیل ہے۔

”(میں نے) ان جھوٹی احادیث اور باطل اخبار کی طرف توجہ نہیں (دی) جنہیں قرآن کی سورتوں کے فضائل اور ان کے علاوہ دوسرے اعمال کے فضائل کے بارے میں وضع کرنے والوں نے وضع کیا اور گھڑنے والوں نے گھڑا۔ تحقیق بہت سے گروہوں نے اس کا ارتکاب کیا اور اس ارتکاب سے ان کی اغراض و مقاصد جدا جدا تھیں۔“

(۱) ان میں زندیقوں کا ایک گروہ (ہے) جیسے مغیرہ کوفی اور محمد شامی المصلوب وغیرہ انہوں نے جھوٹی احادیث گھڑیں انہیں (لوگوں کو) بیان کیا تاکہ لوگوں کے دل میں اس سے شک پڑ جائے۔ ان کی جھوٹی احادیث میں سے ایک وہ ہے جسے شامی نے حضرت انس بن مالکؓ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ آپؐ نے فرمایا ”میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں مگر جسے اللہ چاہے۔“ پس اس (کم بخت) نے اس استثناء کو زیادہ کیا کیونکہ وہ (خود) اس الحاد اور زندقہ کی دعوت دیا کرتا تھا۔

(۲) ان میں ایک جماعت ہے جس نے (نفس کی) ”خواہش“ کے لیے احادیث کو وضع کیا۔ لوگوں کو ان کی دعوت دیا کرتے تھے۔ خوارج کے مشائخ میں سے ایک خارجی شیخ نے توبہ کرنے کے بعد کہا:

”بے شک یہ احادیث (تمہارا) دین ہیں۔ پس تم غور سے دیکھو اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو کیونکہ جب ہم ایک بات کی خواہش کرتے تھے تو ہم اس کو حدیث بنا دیتے تھے۔“

(۳) ان میں سے ایک جماعت نے (ثواب کی امید سے) اللہ کے لئے احادیث گھڑیں جیسا کہ ان کا گمان ہے اور لوگوں کو فضائل اعمال کی دعوت دیتے تھے۔ جیسا کہ ابو عصمہ مروزی کے بارے میں مروی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا قرآن کی سورتوں میں (ہر ہر) سورت کے فضائل کی ”عن عمرہ عن ابن عباس“ کی سند کہاں سے آئی؟ تو اس نے جواب دیا: ”میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ قرآن سے اعراض کر رہے ہیں اور وہ ابو حنیفہؒ کی فقہ اور ابن اسحاقؒ کی مغازی میں لگ گئے ہیں تو میں نے اللہ کے لئے ① یہ حدیث گھڑیں۔“

ابن صلاح کہتے ہیں اسی طرح قرآن کی ہر ہر سورت کے فضائل کے بارے میں ایک طویل حدیث ہے جو حضرت ابی بن کعبؓ سے مروی ہے جسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ تحقیق ایک کھوج لگانے والے نے اس کے مخرج کا سراغ لگایا یہاں تک کہ وہ اس شخص تک پہنچا جس نے اعتراف کیا کہ اس نے اور (اس کی) جماعت نے اس حدیث کو گھڑا ہے۔ اور اس وضع کرنے کا اثر اس پر بالکل ظاہر ہے۔

اور مفسر واحدی نے اور جن مفسرین نے اس حدیث کو اپنی تفسیروں میں لکھ کر بیان کیا ہے خطا کی ہے۔

(۴) اور ان میں سے کچھ لوگ بھکاری ② تھے۔ جو بازاروں اور مساجد میں کھڑے ہو جاتے۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان صحیح اسانید کے ساتھ احادیث گھڑ کر منسوب کرتے جو انہیں یاد ہوتیں چنانچہ وہ ان اسانید کے ذریعے جھوٹی احادیث بیان کرتے۔

جعفر بن طیالسی کہتے ہیں:

”احمد بن حنبلؒ اور یحییٰ بن معینؒ نے ”رصافہ“ کی ایک مسجد میں نماز پڑھی۔ پس (نماز کے بعد) ان کے درمیان ایک قصہ گو (اور بزعم خویش) محدث کھڑا ہو گیا۔ اور کہنے لگا۔ ”بیان کیا ہمیں احمد بن حنبلؒ اور یحییٰ بن معینؒ نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبدالرزاق نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا معمر نے انہوں نے قتادہ سے اور انہوں نے حضرت انسؓ سے وہ فرماتے ہیں آپؐ نے فرمایا: ”جس نے ”لا الہ الا اللہ“ کہا تو کلمہ کے ہر حرف سے ایک پرندہ پیدا کیا جاتا ہے جس کی چونچ سونے کی اور پر مرجان (موتیوں) کے اور اس نے تقریباً بیس اوراق کے برابر (ایک طویل) قصہ سنایا۔ پس (اس دوران) امام احمد یحییٰ کی طرف اور یحییٰ امام احمد کی طرف (تعجب و حیرت سے) دیکھتے رہے

① مولف کتاب حسبہ کا معنی ”اللہ کے لئے اور (لوگوں کو) دین کی ترغیب دینے کے لئے“ بیان کرتے ہیں۔

② سوال سے مراد سائل کی جمع ہے جو لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں۔

اور امام احمد نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو یہ قصہ سنایا ہے تو اس پر یحییٰ نے جواب دیا! خدا کی قسم! میں تو یہ قصہ ابھی (اسی وقت ہی) سن رہا ہوں۔ چنانچہ دونوں خاموش ہو گئے حتیٰ کہ وہ شخص اپنے قصوں سے فارغ ہو گیا۔ تو یحییٰ نے اس سے پوچھا ”تمہیں یہ حدیث کس نے بیان کی“ اس نے جواب دیا ”احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین نے“ تو اس پر یحییٰ نے کہا ”میں (یحییٰ) ابن معین ہوں اور یہ احمد بن حنبل ہیں۔ ہم نے یہ (قصے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کبھی نہیں سنے۔ اور اگر یہ حدیث ہے جبکہ یہ لازماً جھوٹ ہے تو (اس کا گناہ) ہمارے غیر پر ہے (نا کہ ہم پر یعنی ہم نے اس حدیث کو عوام میں عام نہیں کیا)“

اس آدمی نے یحییٰ سے کہا: (کیا) تم یحییٰ بن معین ہو؟ انہوں نے کہا ”ہاں“ وہ کہنے لگا میں سنتا ہی رہا کہ یحییٰ بن معین (ایک) احمق (شخص) ہے اور میں نے یہ بات اب آ کر جانی تو یحییٰ نے اس سے پوچھا ”تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں احمق ہوں؟ اس نے کہا گویا کہ دنیا میں تم دونوں کے علاوہ (کوئی اور) یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل ہے ہی نہیں۔ میں نے اس احمد بن حنبل کے علاوہ سترہ احمد بن حنبل سے احادیث لکھیں ہیں۔ (یعنی سترہ ایسے آدمیوں سے حدیث لکھی ہے کہ جو اپنے آپ کو احمد بن حنبل کہتے تھے)

جعفر کہتے ہیں (یہ بات سن کر) امام احمد بن حنبل نے اپنی آستین اپنے منہ پر رکھ لی اور کہا ”اے چھوڑ دو (کہ) اٹھ (کر چلا) جائے پس وہ شخص اٹھ گیا۔ گویا کہ وہ ان دونوں کا مذاق اڑا رہا تھا۔

علامہ قرطبیؒ فرماتے ہیں: ”(گمراہوں کے) ان گروہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے (اور جھوٹی احادیث گھڑیں) اور ان لوگوں نے بھی جو ان کی روش پر چلے۔“

پھر فرمایا: ”اگر لوگ فقط ان احادیث پر اکتفا کرتے کہ جو صحاح اور مسانید ① میں ہیں اور ان کے علاوہ ان مضافات ② میں ہیں جو علماء میں رائج ہیں اور آئمہ فقہاء ان کو روایت کرتے ہیں تو اس میں ان کے لئے کفایت ہوتی۔ اور وہ آپؐ کی اس وعید سے نکل جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”من کذب علی متعمدا فلیتبو مقعده من النار۔“

”جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔“

(علامہ قرطبیؒ فرماتے ہیں) پس تو بیچ ان احادیث سے جنہیں اعدائے دین (وایمان) اور مسلمان زندیقوں نے ترغیب و ترہیب اور اس کے علاوہ دوسرے ابواب میں وضع کیا۔ اور ان (کو رنجشوں) میں سب سے زیادہ نقصان دہ وہ لوگ ہیں کہ جو زہد کی طرف منسوب ③ ہیں۔ جنہوں نے اپنے گمان میں اللہ کے لئے احادیث کو وضع کیا۔ پس لوگوں نے ان کی موضوع احادیث کو ان پر اس بات کا اعتماد کرتے ہوئے اور ان کی طرف میلان ہونے کی وجہ سے قبول کر لیا۔ پس وہ لوگ خود بھی گمراہ

① جیسے مسند احمد، مسند امام اعظم وغیرہ۔ (نسیم) ② مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ۔ (نسیم)

③ ہمارے اس زمانہ میں بھی بعض نام نہاد متقی افراد نے عامۃ الناس میں اللہ کی رضا، تقویٰ، جہد اور دین کی محنت کے نام سے طرح طرح کے اقوال و افعال گھڑ لئے ہیں۔ (نسیم)

ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ ❶

توضیح

مولانا سعید احمد اکبر آبادیؒ اس موضوع پر یوں لکھتے ہیں:

وضع احادیث کا فتنہ اور اس کا انسداد

عہد رسالت و عہد صحابہؓ میں حدیث کی باقاعدہ تدوین نہ ہوئی تھیں روایت و حفظ حدیث کا ذریعہ سینہ در سینہ احادیث کا نقل کرنا تھا۔ مسلمانوں کے سینے ہی احادیث کے گنجینے تھے۔ اس سے منافقین اور دشمنان اسلام کو احادیث وضع کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ لہذا انہوں نے مسلمانوں میں اختلاط و ارتباط پیدا کر کے احادیث موضوعہ کی نشر و اشاعت شروع کی۔ اور یوں اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی دقیقہ فرگذاشت نہ کیا۔

ابن عدی کہتے ہیں: ”عبدالکریم بن ابی العوجاء کو جب قتل کرنے کے لئے لے جا رہے تھے تو اس نے کہا ”میں نے چار ہزار احادیث جن میں حلت و حرمت کے ہیں۔ احکام وضع کر کے عوام میں پھیلا دی ہیں۔“ ❷

وضائعین حدیث کے مختلف طریقے

علامہ سیوطیؒ نے ابن جوزیؒ سے نقل کیا ہے کہ جن لوگوں کی احادیث میں جھوٹ وضع اور قلب پایا جاتا ہے ان کی چند قسمیں ہیں:

- (۱) بعض لوگوں پر زہد کا غلبہ تھا۔ وہ احادیث کی حفاظت نہیں کر سکے یا ان کی کتابیں ضائع ہو گئیں۔
- یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں: ”میں نے جھوٹ اس جماعت سے زیادہ کسی میں نہیں پایا جو اپنے تئیں خیر اور زہد کی طرف منسوب کرتی ہے۔“ ❸
- (۲) بعض لوگ اگرچہ ثقہ تھے مگر ان کی عقلوں میں فتور آ گیا تھا۔ پھر وہ روایت حدیث سے باز نہ رہے۔
- (۳) بعض لوگ وہ تھے کہ جنہیں اپنی غلط روایت کا علم بھی ہوا مگر ازراہ سخن پروری ان سے رجوع نہ کیا۔
- (۴) بعض زندیقوں کا طبقہ بھی تھا کہ جو قصد اسلام کو برباد کرنے اور فتنہ و شر کا دروازہ کھولنے کے لئے احادیث کو وضع کرتے تھے۔ ان میں بعض لوگ اس قدر جری تھے کہ موقع پا کر اپنے شیخ تک کی کتاب میں موضوع احادیث درج کر دیتے تھے۔
- (۵) بعض کسی مسلک و مذہب سے آزاد محض شہرت پسند لوگ تھے جو وضع احادیث سے عوام میں چرچا چاہتے تھے۔ محمد بن القاسم الطالکانی جو فرقہ مرجیہ کا سردار تھا اپنے عقیدہ کے مطابق کثرت سے احادیث وضع کرتا تھا۔

❶ دیکھئے تفسیر قرطبی جلد ۸ صفحہ ۷۸۔ ❷ تذکرۃ الموضوعات صفحہ ۷۔

❸ مقدمہ صحیح مسلم۔

(۶) کچھ لوگ وہ تھے کہ جو ترعیب و ترہیب کے لئے وضع احادیث کو جائز سمجھتے تھے اور وہ ایسا کرتے بھی تھے۔ ①

وضع احادیث کے اسباب

مولانا مرحوم نے وضع احادیث کے اسباب کو تفصیل سے درج کیا ہے ہم اس کا خلاصہ ذیل میں درج کرتے ہیں:

(۱) سیاسی جھگڑے

حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کے اختلاف کی وجہ سے دو فرقے شیعہ اور خوارج پیدا ہوئے۔ کہ جو اپنے اپنے اعتقادات میں انتہائی غلو پسند اور وضع احادیث میں ہر وعید سے بے پرواہ تھے۔ اور ان اکابر کی شان میں ہر احتیاط و وعید کو بالائے طاق رکھتے ہوئے احادیث وضع کرتے تھے۔ پھر بنو امیہ اور بنو عباس کی سیاسی رقابت نے اس چنگاری کو ہوادے کر دکھتی ہوئی آگ بنا دیا۔

اسی قبیل میں وہ احادیث بھی شامل ہیں کہ جو عربی عصبیت اور عجمی خود پرستی کی کشمکش کے باعث اختراع کی گئیں۔

(۲) دوسری صدی کے وسط میں کلامی اور فقہی مسائل کا زور

کہ جب یہ ہوا تو بعض جاہ پرست لوگوں نے اپنی علمی و جاہت کی دھاک بٹھانے کے لئے قصداً احادیث وضع کیں تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ ان کے بیان کردہ ہر مسئلہ کی تائید حدیث سے ہوتی ہے۔

(۳) شخصی حکومت کا استبداد

کہ بعض لوگوں نے اپنی محکومانہ ذہنیت کی وجہ سے بادشاہوں کو خوش کرنے کے لئے احادیث وضع کیں۔ اور سرکار و دعو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تہمت طرازی سے باز نہ آئے۔ غیاث بن ابراہیم کے متعلق مشہور روایت ہے کہ وہ ایک دن مہدی بن منصور کے پاس آیا۔ مہدی کو کبوتر بازی کا بہت شوق تھا۔ غیاث نے یہ دیکھتے ہی اس کو خوش کرنے کے لئے یہ حدیث وضع کر دی (لاسبق الافی خف او حافر او جناح) ② ”بڑھائی نہیں ہے مگر (اونٹ کے) پیر یا (گھوڑے وغیرہ کے) کھریا (پرندوں کے) پر میں۔“

مہدی نے اس وقت تو خوش ہو کر غیاث کو دس ہزار درہم دلا دیئے مگر جب وہ جانے لگا تو مہدی نے کہا ”میں گواہی دیتا ہوں کہ تیری گدی افس شخص کی سی ہے کہ جو رسول اللہ ﷺ کی طرف غلط احادیث منسوب کرتا ہے۔ رسول اللہ نے ”او جناح“ نہیں فرمایا تو نے ہم سے تقرب حاصل کرنے کیلئے اس لفظ کا اضافہ کر دیا ہے۔“ ③ (فہم قرآن صفحہ ۱۰۸-۱۱۰ ملخصاً و بتصرف) نوٹ: اس کے لئے مولانا سید مناظر احسن گیلانیؒ کی کتاب ”تدوین حدیث“ کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔ (نسیم)

① اللالی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ جلد ۲ صفحہ ۳۶۸-۳۶۹

② حدیث میں فقط گھوڑے اور اونٹ پالنے کی فضیلت آتی ہے مگر اس نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لئے پر یعنی پرندوں کو پالنے کی فضیلت بھی ساتھ لگا دی تاکہ وہ اپنی کبوتر بازی پر مطمئن رہے۔ (نسیم) ③ شرح مسلم الثبوت جز ۲ صفحہ ۱۵۲ اور نخبۃ الفکر۔

ترجمہ: کیا قرآن میں غیر عربی (زبان) کا (کوئی) لفظ ہے؟

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) یہ بات یقینی ہے کہ قرآن عربی زبان میں اتر ا۔ اور یہ عربی کتاب ہے جو عربی امت پر صاف عربی زبان میں اتری۔ تاکہ یہ ان کی زندگی کا (ایک) پروگرام اور ان کے معاشرہ (اور اجتماعی زندگی) کے لئے ایک ضابطہ عمل ٹھہرے تاکہ وہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور جو کچھ اس میں ہے اس سے نصیحت پکڑیں۔
(ارشاد خداوندی ہے)

﴿لِيَذَّبُرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا أَوَّلُوا الْأَلْبَابِ﴾ (ص: ۲۹)

”تادھیان کریں لوگ اس کی باتیں اور تادھییں عقل والے۔“ (تفسیر عثمانی)

اور تحقیق نصوص قرآنیہ اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ یہ ”قرآن“ اپنے نظم لفظ اسلوب اور ترکیب میں ”عربی“ ہے اور یہ کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو مفردات، جملوں اسلوب اور خطاب میں عربی کے طریقہ کے مخالف ہو۔
(اس امر پر دلالت کرنیوالی) قرآنی آیات کریمہ میں سے (چند) درج ذیل ہیں:

(۱) (ارشاد خداوندی ہے)

﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ۝ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝﴾ (الشعراء: ۱۹۴-۱۹۵)

”کہ تو ہوڈر سنادینے والا کھلی عربی زبان میں۔“ (تفسیر عثمانی)

(۲) ارشاد خداوندی ہے:

﴿كِتَابٌ فَصَّلْتُ آيَاتِهِ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (حم السجدة: ۳)

”ایک کتاب ہے جدی جدی کی ہیں اس کی آیتیں قرآن عربی زبان کا ایک سمجھ والے لوگوں کو۔“ (تفسیر عثمانی)

(۳) اور اللہ جل شفاء کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (یوسف: ۲)

”ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم سمجھ لو۔“ (تفسیر عثمانی)

(۴) اور اللہ جل و علا کا ارشاد ہے:

﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ (الزمر: ۲۸)

”قرآن ہے عربی زبان کا جس میں کجی نہیں۔ تاکہ وہ بچ کر چلیں۔“ (تفسیر عثمانی)

علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن عربی (زبان میں اتر ا) ہے لیکن وہ اس بات میں اختلاف کرتے ہوئے دو مذہبوں میں بٹ گئے ہیں کہ کیا مفرد الفاظ (قرآن میں) غیر کلام عرب سے ہیں (یا نہیں)؟

یہ دو مذاہب مندرجہ ذیل ہیں:

پہلا مذہب

(اور) یہ جمہور کا مذہب ہے اور ان میں سرفہرست قاضی ابوبکر ابن الطیب اور شیخ المفسرین ابن جریر طبری اور (علامہ) باقلانی وغیرہم علماء اعلام (وعظام) ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے:

”یہ قرآن سارے کا سارا عربی ہے۔ اس میں غیر عربی زبان کے الفاظ یا مفردات نہیں ہیں اور اس میں پائے جانے والے وہ الفاظ کہ جو دیگر لغات کی طرف منسوب ہیں۔ تو ان کے بارے میں اس بات پر اتفاق ہے کہ ان الفاظ پر کئی لغات ایک ساتھ آتی ہیں (یعنی وہ الفاظ بیک وقت کئی لغات میں مستعمل ہیں) چنانچہ وہ الفاظ عرب، اہل فارس اور اہل حبش (حبشی اور افریقی سب) بولتے ہیں۔“

دوسرا مذہب

یہ علماء کی ایک جماعت کا مذہب ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ”بے شک یہ قرآن کے بعض الفاظ عربی (زبان کے) نہیں ہیں۔ اور یہ الفاظ اپنی قلت کی وجہ سے قرآن کو عربی ہونے سے نہیں نکالتے۔ مثلاً لفظ مشکوٰۃ کہ جو ”طاق“ کے معنی میں ہے اور لفظ ”کفل“ کہ جو دو چند کے معنی میں ہے اور لفظ ”قسودہ“ کہ جو ”شیر“ کے معنی میں ہے کہ یہ سب الفاظ حبشی زبان کے ہیں کہ جو غیر عربی ہیں۔ اور اسی طرح لفظ ”قسطاس“ کہ جو ترازو کے معنی میں ہے یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ اور لفظ ”سجیل“ کہ جو کنکری اور گارے کے معنی میں ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔

اور لفظ ”غسلق“ کہ جو ٹھنڈی (بہتی ہوئی) بدبودار (پپ) کے معنی میں ہے یہ ترکی زبان کا لفظ ہے اور لفظ ”یم“ کہ جو سمندر کے معنی میں ہے یہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔

ابن عطیہ فرماتے ہیں:

(اس) عبارت کی حقیقت (اور اس کا صحیح معنی) یہ ہے کہ تحقیق اصل میں یہ الفاظ عجمی ہیں لیکن عربوں نے ان الفاظ کو استعمال کیا اور انہیں عربی (زبان کا حصہ) بنا لیا۔ چنانچہ اس اعتبار سے یہ الفاظ عربی ہیں۔ اور عربوں کا اپنے پڑوسیوں سے دیگر زبانوں میں اختلاط تھا۔ پس عربوں نے ان عجمی الفاظ کو پسند کیا اور انہیں اپنے اشعار اور محاورات میں استعمال کیا۔

یہاں تک کہ یہ الفاظ صحیح عربی زبان کے قائم مقام ہو گئے۔ اور قرآن ان الفاظ کو اس حد تک (ہی) لے کر اترا۔ ❶ (یعنی ان الفاظ کا قرآن میں نازل ہونا اس اعتبار سے ہے کہ ان کو عربی زبان میں استعمال کیا جاتا تھا)

جمہور (علماء) کے دلائل

اور جمہور ان دلائل سے استدلال کرتے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن عربی ہے اور اس میں غیر عربی (زبان کے) الفاظ نہیں ہیں۔ اور اس میں ان (شخصیات) کے نام ہیں کہ جن کی زبان غیر عربی تھی۔ جیسے اسرائیل، جبریل، عمران، نوح اور لوط

(وغیرہم) جمہور درج ذیل دلائل سے استدلال کرتے ہیں۔

(۱) گزشتہ (مذکورہ) آیات قرآنیہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ قرآن اپنے نظم الفاظ اسلوب اور ترکیب میں سارے کا سارا (ہی) عربی ہے۔ اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں یہ بتلایا ہے کہ یہ عربی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾

اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں دہرایا ہے اور (یہ بات) معلوم ہے کہ لفظ ”قرآن“ (یہ) عام ہے کہ جو قرآن کی تمام سورتوں اور آیتوں کو شامل ہے اور یہ تمام الفاظ اور مفردات کو شامل ہے۔

(۲) بے شک قرآن عربی زبان میں اتراتا کہ عرب اس کو سمجھیں اور اس کی حقیقت کو جانیں اور اس کے معانی میں غور و فکر کریں۔ اور یہ بات ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ایسی زبان میں خطاب فرمائیں کہ جس کو وہ سمجھتے نہ ہوں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آیات (اس سے) عبرت حاصل کرنے اور (اس پر) عمل کرنے کے لئے اس کے عربی زبان میں اتارے جانے پر صریح (دلائل کرتی) ہیں۔ (ارشاد باری تعالیٰ ہے)

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (یوسف: ۲)

”ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم سمجھ لو۔“ (تفسیر عثمانی)

(اور فرمان خداوندی ہے)

﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (حم السجدة: ۳)

”قرآن عربی زبان کا ایک سمجھ والے لوگوں کو۔“ (تفسیر عثمانی)

اور یہ (مذکورہ بالا آیات) غیر عربی الفاظ کے (قرآن میں) ہونے کی نفی کرتی ہیں۔

(۳) تحقیق اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد کیا کہ جب انہوں نے یہ گمان کیا کہ (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کسی (عجمی) اہل کتاب (کہ جس کا نام) جبر رومی تھا سے لیا ہے۔ اور ان پر زبانوں کے اختلاف (یعنی مختلف ہونے) کی حجت قائم کی۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّلسَانِ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ (النحل: ۱۰۳)

”اور ہم کو خوب معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کو تو سکھلاتا ہے ایک آدمی جس کی طرف تعریفیں کرتے ہیں۔ اس کی

زبان ہے عجمی اور یہ قرآن کی زبان عربی ہے صاف۔“ (تفسیر عثمانی)

چنانچہ یہ قرآن (تو) عربی (زبان میں) ہے اور وہ عجمی تھا۔ اور ان دونوں (باتوں میں) زمین آسمان کا فاصلہ ہے۔

(۴) اگر اس قرآن میں کوئی (لفظ بھی ایسا) ہوتا کہ جو لغت عرب میں سے نہ ہوتا۔ یا عرب اس لفظ کو نہ سمجھتے یا کوئی عجمی غیر عربی لفظ ہوتا تو مشرکین قرآن پر اپنا یہ اعتراض کھلے بندوں کرتے اور وہ اس بات سے آپ کے سچا نہ ہونے کی دلیل پکڑتے۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْرَبِيٌّ وَغُجَمِيٌّ﴾ (١ حم السجدة: ٤٤) ②

”اور اگر ہم اس کو کرتے قرآن اوپری زبان کا تو کہتے اس کی باتیں کیوں نہ کھولی گئیں کیا اوپری زبان کی کتاب اور عربی لوگ۔“ (تفسیر عثمانی)

(۵) تحقیق قرآن میں پائے جانے والے وہ الفاظ کہ جن کی نسبت دیگر لغات کی طرف کی جاتی ہے تو بے شک یہ لغات کے توافق اور توارد کے باب سے ہے (یعنی یہ لغات کی یکسانیت اور بعض الفاظ کے ایک دوسرے میں ایک طرح سے پائے جانے کے باب میں سے ہے) مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ کہ جس کو عرب بھی بولتے ہیں اور اس کو فارسی اور عجمی اور ان کے علاوہ (دیگر زبانوں والے بھی) بولتے ہیں۔ تو بے شک یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس پر کئی لغات اکٹھی ہو گئیں ہیں (یعنی یہ لفظ بیک وقت کئی لغات میں پایا اور ان میں بولا جاتا ہے) نا کہ یہ مطلب ہے کہ یہ لفظ غیر عربی کا لفظ ہے۔

چنانچہ جب عرب وہ لفظ بولیں گے تو وہ عربی (زبان کا ہی) ہوگا اور جب دوسرے وہ لفظ بولیں گے یا عجمی اس کو استعمال کریں گے تو یہ بات اس لفظ کو عربی ہونے سے نہیں نکال دے گی۔

ترجیح

صحیح بات یہی ہے کہ جس کی طرف طبری (ابن جریر) اور جمہور علماء گئے ہیں کہ قرآن تمام کا تمام عربی ہے یہ وہ بات ہے کہ جس کی بہت سی نصوص اور (بہت سے) وہ ناقابل تردید دلائل شہادت دیتے ہیں کہ جن سے علماء نے دلیل پکڑی ہے۔ اور علامہ قرطبی نے جمہور کی (موافقت اور ان کی) تائید کی ہے اور دوسری رائے کو رد کیا ہے۔ اور ان دونوں مذاہب کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے ”بے شک زیادہ صحیح پہلا (مذہب) ہے کیونکہ عرب دو حال سے خالی نہیں یا تو ان کو ان الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے یا نہیں۔“

① قرآن میں ”عجمی“ کا لفظ پہلے ہے اور ”عربی“ بعد میں ہے۔ (نسیم)

② مولف کتاب اس آیت کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو ان کی زبان کے علاوہ (کسی دوسری زبان) میں اتارتے اور اس کو عجمی لغت کا بنا (کراتار) تے تو مشرکین یہ اعتراض کرنے لگتے ”کیوں نہ اس کی آیات واضح کی گئیں اور اس کے کلمات ہماری عربی لغت میں کیوں نہ اترے۔ تاکہ ہم اس کو سمجھتے اور اس میں غور و فکر کرتے؟ اور (عربی و عجمی) کا معنی یہ ہے کہ ”رسول تو عربی ہوا اور (اس کا) قرآن عجمی (زبان کا) ہو؟“

یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک عجمی قرآن ایک عربی رسول پر کیسے نازل ہو سکتا ہے؟

اگر تو ان کو خطاب کیا گیا ہے تو یہ (الفاظ) ان کے کلام میں سے ہیں (یعنی یہ عربی الفاظ ہیں) اور (ہاں البتہ) یہ بات بعید نہیں ہے کہ غیر عرب اپنے بعض کلمات میں (کہ جو ان کی زبان کے ہوں ان الفاظ میں) عربوں کے موافق ہوں۔ اور اگر عربوں کو ان الفاظ سے خطاب نہیں کیا گیا اور نہ ہی انہوں نے ان الفاظ کو پہچانا تو یہ بات ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان الفاظ سے خطاب کرے کہ جو وہ جانتے نہ ہوں اور اس وقت یہ قرآن عربی نہ ہوگا۔ اور نہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی قوم کو ان کی زبان میں مخاطب ہوگا۔ ①

توضیح

علامہ عبدالحق حقانی نے عیسائی پادریوں کے قرآن پر اعتراضات کے حوالہ سے تحریر فرمایا ہے ”اگر کوئی کہے کہ موافق بیان تفسیر اتقان کے قرآن میں علاوہ زبان حجاز عرب کے اور غیر زبانوں کے بہت سے الفاظ آئے ہیں۔ تو پھر قرآن غرابت سے کیونکر بری ہو سکتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ غیر زبانوں کے الفاظ مستعمل ہونے کی دو صورتیں ہیں۔

(۱) اول یہ کہ وہ الفاظ عرب میں مستعمل ہی نہ ہوں۔

(۲) دوم یہ کہ مستعمل ہوں۔ اول صورت میں تو غرابت ہے دوسری میں نہیں۔

پس قرآن مجید میں جس قدر الفاظ غیر زبانوں کے وارد ہیں۔ وہ ہیں کہ جو عرب کے مستعمل اور مروج تھے۔ کیونکہ ان الفاظ پر کبھی کوئی نہ چونکا اور نہ کسی کو ان کے معانی دریافت کرنے کی ضرورت پڑی۔ (تفسیر حقانی جلد ۱ صفحہ ۱۴۳-۱۴۴ مقدمہ حاشیہ نمبر ۲)

بحث ترجمۃ القرآن

معنی الترجمة:

ترجمة القرآن معناها نقل القرآن إلى لغات أجنبية أخرى غير اللغة العربية وطبع هذه الترجمة في نسخ ليطلع عليها من لا يعرف اللغة العربية (لغة القرآن) ويفهم مراد الله عز وجل من كتابه العزيز بواسطة هذه الترجمة.

أنواع الترجمة:

وتنقسم هذه الترجمة إلى قسمين:

الأول: الترجمة الحرفية

الثاني: الترجمة التفسيرية

والمراد بالقسم الأول (الحرفية) أن يترجم القرآن بالفاظه و مفرداته و جملة و تركيبه

ترجمة طبق الأصل إلى اللغة الانجليزية، أو الألمانية، أو الفرنسية.
 مثلاً فيقال: (القرن باللغة الانجليزية) أو (القرآن باللغة الألمانية) وهكذا فهي تشبه وضع
 المرادف مكان مرادفه، وبعض الناس يسمى هذه الترجمة (ترجمة لفظية)
 وأما القسم الثاني (التفسيرية) فهو يترجم معنى الآيات الكريمة، بحيث لا يتقيد الإنسان
 باللفظ، وإنما يكون همه المعنى، فيترجم القرآن بألفاظ لا يتقيد بها بالمفردات والتراكيب،
 وإنما يعتمد إلى الأصل في فهمه. ثم يصبه في قالب يؤديه من اللغة الأخرى ويكون هذا المعنى
 موافقاً لمراد صاحب الأصل في فهمه ثم يصبه في قالب يؤديه من اللغة الأخرى ويكون هذا
 المعنى موافقاً لمراد صاحب الأصل من غير أن يكلف نفسه عناء البحث والوقوف عند كل
 مفرد من المفردات، أو لفظة من الألفاظ. وهذا النوع يسمى (الترجمة الحرفية) أو الترجمة
 المعنوية.

شروط الترجمة:

ويشترط للترجمة سواء كانت حرفية أو تفسيرية شروط عدة نوجزها فيما يلي:

- (١) أن يعرف (المترجم) بكسر الجيم اللغتين معاً لغة الأصل، ولغة الترجمة.
 - (٢) أن يكون ملماً بأساليب وخصائص اللغات التي يود ترجمتها.
 - (٣) أن تكون (صيغة الترجمة) صحيحة بحيث يمكن أن تحل محل الأصل.
 - (٤) أن تفي الترجمة بجميع معاني الأصل ومقاصده وفاء كاملاً.
- كما يشترط للترجمة (الحرفية) زيادة على هذه الشروط شرطان آخران:
- الأول: وجود مفردات كاملة في لغة الترجمة، مساوية للمفردات التي هي لغة الأصل.
- الثاني: تشابه اللغتين في الضمائر المستترة، والروابط التي تربط الجمل لتأليف التركيب.

هل تجوز الترجمة الحرفية للقرآن؟

وعلى ضوء ما سبق من تقسيم الترجمة إلى حرفية وتفسيرية، ومعرفة معنى كل منهما،
 والشروط التي ينبغي أن تتوفر في الترجمة، يتضح لنا أن (الترجمة الحرفية) غير جائزة، وغير
 صحيحة وذلك للأسباب الآتية:

- أولاً: أنه لا يجوز كتابة القرآن بغير أحرف اللغة العربية لتلايقع التحريف والتبديل.
- ثانياً: إن اللغات (غير العربية) ليس فيها من الألفاظ والمفردات والضمائر ما يقوم مقام
 الألفاظ العربية.

ثالثا: إن الاختصار على الألفاظ قد يفسد المعنى، ويسبب الخلل في التعبير والنظم. ولنضرب بعض الأمثلة على ذلك ليتوضح الأمر فنقول:

لو أردنا ترجمة الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ (الاسراء: ٢٩)

فإذا أردنا ترجمتها ترجمة حرفية، فإن الترجمة تكون كالاتي: (لا تجعل يدك مربوطة إلى عنقك، ولا تمدّها كل المد) إلى آخره وهو معنى فاسد لم يقصده القرآن الكريم بل قد يستنكر المترجم له هذا الوضع، فيقول: لماذا ينهانا الله عن ربط اليد بالعنق، أو مدّها غاية المد؟

فالتعبير الذي جاء في القرآن إنما هو من (باب التمثيل) لبيان عاقبة الإسراف أو الشح، وهو معنى من أروع المعاني لا يدركه إلا من فهم أساليب العرب في التخاطب بالأسلوب البليغ. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ فإن هذا اللفظ لا يمكن ترجمته ترجمة حرفية لوجود نوع خاص من التعبير البليغ يسمى ب (الاستعارة المكنية) وهذا لا يوجد في غير اللغة العربية، ومثله قوله تعالى: ﴿قَدَّمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ وقوله ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ ومثله كذلك قوله تعالى ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ فإذا ترجمناها ترجمة حرفية يفسد المعنى تماما، ويصبح ضربا من الهذيان في الكلام وأمثال هذا كثير وفساده واضح.

ترجمة القرآن بالمعنى:

أما ترجمة القرآن بالمعنى فهي جائزة بالشروط المتقدمة، وهي لا تسمى (قرآنا) وإنما تسمى تفسير القرآن. وذلك لأن الله تعبدنا بألفاظ القرآن، ولم يتعبدنا بغيره من الكلام. فكلام الرسول ﷺ تجوز روايته بالمعنى بأن نقول قال رسول الله: ما معناه، ولكن القرآن لا يجوز روايته بالمعنى، فلا يصح أن نقول: قال الله تعالى ما معناه، بل لا بد من تلاوة النص بحروفه وألفاظه لأنه موحى به من عند الله، ولأنه معجز بلفظه ومعناه.

فالترجمة في الحقيقة ههنا ليست ترجمة للقرآن، وإنما هي ترجمة لمعاني القرآن، أو ترجمة لتفسير القرآن، وقد أنزل الله كتابه إلى الخلق اجمعين، ليكون مصدا، هداية، وإرشاد وإسعاد لهم، فلا مانع لنا أن ننقل معاني القرآن إلى الامم الأخرى ممن لا يعرفون اللغة العربية، ليستنبروا بهذا القرآن ويقبسوا من هديه وإرشاده. وهذا بلا شك غرض من أغراض القرآن. ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾

ترجمة القرآن بهذا المعنى يجيزها العلماء بل هي واجبة على المسلمين ليبلغوا الناس دعوة الله، ويحملوا اليهم هداية القرآن، وبغير هذه الترجمة لا يمكن أن يدرك الناس عظمة

هذه الشريعة وروعة هذا الدين، وجمال هذا القرآن والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

ترجمہ: قرآن کی بحث

ترجمہ قرآن کا معنی یہ ہے کہ قرآن کو دوسری غیر عربی اجنبی زبانوں کی طرف سے منتقل کرنا اور اس ترجمہ کا نسخوں میں چھاپنا تاکہ وہ شخص اس ترجمہ سے واقف ہو جائے کہ جو لغت عربی (یعنی قرآن کی لغت) کو نہیں جانتا اور اس ترجمہ کے واسطے سے اللہ کی کتاب عزیز (یعنی قرآن) سے اللہ عزوجل کی مراد سمجھے۔

ترجمہ کی اقسام

یہ ترجمہ دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے:

- (۱) لفظی ترجمہ (یعنی حرفی ترجمہ) (۲) تفسیری ترجمہ

پہلی قسم

(یعنی لفظی ترجمہ) سے یہ مراد ہے کہ قرآن کا اس کے الفاظ، مفردات، جملے اور ترکیبوں کا اصل کے مطابق، انگریزی یا جرمن زبان یا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا جائے۔

(پھر) مثلاً یہ کہا جائے گا: انگریزی زبان (کے ترجمہ والا) قرآن یا جرمن زبان (کے ترجمہ والا) قرآن۔ اور اسی طرح (دوسری مثالیں بھی) یہ ایک ہم معنی لفظ کو اس کے دوسرے ہم معنی لفظ کی جگہ رکھنے کے مشابہ ہے اور بعض لوگ اس کو ”لفظی ترجمہ“ بھی کہتے ہیں۔

دوسری قسم

رہی دوسری قسم (یعنی تفسیری ترجمہ) وہ آیات کریمہ کا اس طور پر ترجمہ کرنا ہے کہ انسان الفاظ کا پابند نہ ہو۔ اس کا مقصد فقط معنی ہو۔ چنانچہ (اس میں) انسان ایسے الفاظ کے ساتھ ترجمہ کرتا ہے کہ جس میں وہ مفردات اور تراکیب (قرآن) کا پابند نہیں ہوتا۔ اور بے شک (اس میں) وہ اصل کا ارادہ کرتا ہے (یعنی قرآن کے معنی اور مفہوم کی طرف توجہ کرتا ہے) چنانچہ وہ اس اصل کو سمجھتا ہے پھر وہ (اس اصل اور اس کے مفہوم کو) ایسے (الفاظ کے) قالب (اور سانچے) میں ڈھالتا ہے کہ جس کو وہ دوسری لغت سے ادا کرتا ہے۔ اور یہ معنی صاحب اصل کی مراد کے موافق ہوتا۔ بغیر اس بات کہ وہ اپنے آپ کو ہر لفظ اور ہر ہر مفرد پر (اس کے معنی کو) جاننے اور (اس کی) تحقیق (کرنے) کی طرف توجہ دینے کا مکلف بنائے۔

اس قسم کے ترجمہ کا نام ”حرفی ترجمہ“ یا ”معنوی ترجمہ“ رکھا جاتا ہے۔

ترجمہ کی شرائط

ترجمہ چاہے لفظی ہو یا تفسیری اس کی چند شرائط ہیں ہم ذیل میں ان کو اختصار کے ساتھ درج کرتے ہیں۔

(۱) مترجم (جیم کے کسرہ کے ساتھ یعنی ترجمہ کرنے والا) دونوں لغتوں کو بیک وقت جانتا ہو اصل کی لغت اور ترجمہ کی لغت۔

(۲) وہ ان لغات کی خصوصیات اور (ان کے) اسالیب سے واقف ہو کہ جن کا ترجمہ کر رہا ہے۔

(۳) ترجمہ کے الفاظ اس طرح صحیح ہوں کہ انہیں اصل کی جگہ رکھنا ممکن ہو۔

(۴) اس ترجمہ نے اصل کے تمام معانی اور مقاصد کو پورا پورا لیا ہو۔

جیسا کہ لفظی ترجمہ میں ان شرائط کے علاوہ دو مزید شرطوں کی شرط لگائی جاتی ہے۔

(۱) ترجمہ کی لغت میں کامل مفردات کا پایا جانا کہ جو ان مفردات کے مساوی (اور برابر) ہوں کہ جو اصل کی لغت ہیں۔

(۲) دونوں لغات کا پوشیدہ ضائر اور ان (حروف) رابطہ میں یکسانیت کا ہونا کہ جو تراکیب کے بنانے میں جملوں کو

جوڑتے ہیں۔ ①

کیا قرآن کا لفظی ترجمہ جائز ہے؟

گزشتہ (مذکورہ عبارت) میں ترجمہ کی لفظی اور تفسیری میں تقسیم اور دونوں میں سے ہر ایک کے معنی اور ان شرائط کی معرفت کی روشنی میں کہ جن کا ترجمہ میں پایا جانا ضروری ہے۔ ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لفظی ترجمہ ناجائز اور غیر صحیح ہے۔ اور یہ بات ان آئندہ (مذکورہ ذیل) اسباب کی وجہ سے ہے۔

(۱) لغت عربی کے الفاظ کے بغیر کتابت قرآن ناجائز ہے کہ کہیں (قرآن میں) تحریف اور تبدیلی نہ ہو جائے۔ ②

(۲) غیر عربی لغات میں وہ الفاظ مفردات اور ضمیریں نہیں ہیں کہ جو عربی الفاظ کا قائم مقام ہو سکیں۔ ③

(۳) صرف الفاظ ہی پر اکتفاء کرنا کبھی کبھی معنی کو بگاڑ دیتا ہے اور وہ تعبیر اور نظم (قرآن) میں خلل کا سبب بنتا ہے۔

ہم یہاں چند مثالیں پیش کرتے ہیں تاکہ (ہماری) بات (اور ہمارا مدعا) واضح ہو جائے۔

ہم کہتے ہیں:

اگر ہم اس ارشاد خداوند کا ترجمہ کرنا چاہیں۔ (جو یہ ہے)

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ (الاسراء:

۲۹)

”اور نہ رکھ اپنا ہاتھ بندھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ اور نہ کھول دے اس کو بالکل کھول دینا پھر تو بیٹھ رہے الزام کھایا ہارا

ہوا۔“ ④ (تفسیر عثمانی)

① شاہ عبدالقادر صاحب کا ”موضح القرآن“ اور شاہ رفیع الدین صاحب کے تراجم اس کی بہترین اور صحیح ترین مثالیں ہیں۔ (نسیم)

② ہمارے اکابر خاندان ولی اللہی کے علماء اور ان کے بعد کے اکابر علماء دیوبند نے تفسیری و لفظی ہر قسم کے تراجم کو قرآن کے متن کے ساتھ چھاپنے

کا اہتمام کیا ہے۔ (نسیم) ③ یہ بات محل نظر ہے۔ (نسیم) ④ حضرت شیخ الہند نے کتنا صحیح اور پر معنی ترجمہ کیا ہے۔ (نسیم)

جب ہم اس کا لفظی ترجمہ کرنا چاہیں گے تو یہ ترجمہ اس طرح ہوگا۔

”اپنا ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ کر نہ رکھ اور نہ اس کو بالکل لمبا کر دے (یعنی کھول دے) اور یہ فاسد معنی ہے کہ جو قرآن کریم نے مراد نہیں لیا۔ بلکہ مترجم خود اس طرح ترجمہ کرنے کو اچنبھا جانے گا۔ اور کہے گا کہ ”اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ گردن کے ساتھ باندھنے یا اس کو پوری طرح لمبا کرنے سے کیوں منع کیا ہے؟“

چنانچہ وہ تعبیر کہ جو قرآن میں آئی ہے یہ تمثیل کے باب میں سے ہے تاکہ اسراف (یعنی فضول خرچی) اور بخل کے انجام کو بیان کیا جائے۔ اور یہ نہایت عمدہ معانی میں سے ایک معنی ہے اس کو کوئی نہیں پائے گا مگر وہی کہ جو عربی اسالیب کو اس بلیغ اسلوب کے ساتھ مخاطب کرنے کو سمجھتا ہے۔

اسی طرح یہ ارشاد خداوندی ہے:

﴿وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ (الاسراء: ۲۴)

”اور جھکا دے ان کے آگے کندھے عاجزی کر کر نیاز مندی سے۔“ (تفسیر عثمانی)

کہ اس لفظ کا لفظی ترجمہ ممکن نہیں کیونکہ اس میں تعبیر بلیغ کی ایک خاص نوع پائی جاتی ہے جس کا نام استعارہ مکنیہ ہے اور یہ غیر عربی زبان میں نہیں پایا جاتا ہے اور اسی کی مثل یہ ارشاد خداوندی ہے:

﴿قَدَّمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ (یونس: ۲)

”پایہ سچا ہے ان کے رب کے یہاں۔“ (تفسیر عثمانی)

اور یہ فرمان الہی:

﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ (القمر: ۱۴)

”بہتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے۔“ (تفسیر عثمانی)

اسی طرح یہ ارشاد خداوندی بھی اسی کی مثل ہے۔

﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ (البقرة: ۱۸۷)

”وہ پوشاک میں تمہاری اور تم پوشاک ہو ان کی۔“ (تفسیر عثمانی)

چنانچہ جب ہم ان آیات کا لفظی ترجمہ کریں گے تو سارا معنی ہی بگڑ جائے گا۔ اور یہ ایک بے تکاسم کا (اوٹ پٹانگ) کلام بن جائے گا۔ اور اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں اور اس کا فساد (بالکل) واضح ہے۔

قرآن کا معنوی ترجمہ

رہا قرآن کا معنوی ترجمہ تو وہ گزشتہ شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ اور اس کا نام قرآن نہیں رکھا جاتا۔ (بلکہ) بے شک اس کا نام قرآن کی تفسیر رکھا جاتا ہے۔ یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الفاظ قرآن (کے پڑھنے) کا حکم دیا ہے اور الفاظ قرآن کے علاوہ دیگر کلام (کے پڑھنے) کا حکم نہیں دیا۔ پس کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بالمعنی جائز ہے وہ اس طرح کہ ہم ”قال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر وہ کہیں کہ جو آپ کے کلام کی مراد ہے لیکن قرآن کی روایت بالمعنی جائز نہیں۔ لہذا ہمیں ”قال اللہ تعالیٰ“ کہہ کر قول خداوندی کی مراد کہنا جائز نہیں۔ بلکہ ہمیں (قرآن کی) عبارت کی تلاوت اس کے حروف اور الفاظ کے ساتھ کرنا لازمی ہے۔ کیونکہ اللہ کی طرف سے ان (الفاظ) کی (ہی) وحی کی گئی ہے۔ اور اس لئے (بھی) کہ قرآن اپنے الفاظ اور معنی کے ساتھ معجز ہے۔

چنانچہ اس مقام پر (اس طرح کا) ترجمہ درحقیقت (یہ) ترجمہ ہی نہیں۔ بلکہ یہ قرآن کے معانی کا ترجمہ یا قرآن کی تفسیر کا ترجمہ ہے اور (یہ بات خوب معلوم ہے کہ) اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو ساری مخلوق کی طرف اتارا ہے۔ تاکہ یہ ان کے لئے ہدایت و ارشاد اور سعادت کا منبع بنے۔ لہذا ہمیں قرآن کے معانی کو ان دوسری قوموں کی طرف منتقل کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ جو لغت عربیہ کو نہیں جانتے تاکہ وہ قومیں اس قرآن سے نور حاصل کریں اور اس کی ہدایت اور (دینی و دنیاوی) راہ نمائی کو لیں۔ اور یہ بات بے شک قرآن کے (مقاصد و) اغراض میں (داخل) ہے (ارشاد خداوندی ہے)

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ (الاسراء: ۹)

”یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے۔“ (تفسیر عثمانی)

لہذا اس معنی میں قرآن کے ترجمہ کو علماء نے جائز قرار دیا ہے (اور یہ فقط جائز ہی نہیں) بلکہ مسلمانوں پر واجب (بھی) ہے تاکہ وہ لوگوں اللہ کی دعوت پہنچائیں۔ اور ان تک قرآن کی ہدایت کو لے جائیں اور اس طرح کے (قرآنی) ترجمہ کے بغیر یہ بات ممکن نہیں ہے کہ لوگ اس شریعت کی عظمت اس دین کی عمدگی (اور بہتری) اور اس قرآن کے (حسن و) جمال کو پالیں۔

”اور اللہ ہی سچی بات کہتے ہیں اور وہی (سیدھے) رستے کی ہدایت دیتے ہیں۔“

توضیح

مؤلف کتاب نے اس موضوع پر سیر حاصل روشنی ڈالی ہے البتہ مناسب ہے کہ اس موقع پر ہندوستان میں تراجم قرآن کی تاریخ پر مختصری روشنی ڈالی جائے۔

اور ایک اہم موضوع کہ جو ترجمہ و قرآن ہی کے متعلق ہے اور وہ ہے طباعت قرآن مناسب یہ ہے کہ آخر میں اس کی تاریخ پر ایک مختصری تحریر زیر قلم لائی جائے۔

مولانا پروفیسر انوار الحسن شیر کوٹی صاحب ”ہندوستان میں تراجم قرآن کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں:

قرآن کریم کے اردو اور فارسی میں ترجمے اور تفسیریں

ہم ایک تاریخی مختصر خاکہ قرآن کریم کے اردو فارسی میں تراجم اور تفاسیر کے بارے میں پیش کرتے ہیں۔

ترجمہ فارسی از شاہ ولی اللہ ۱۱۵۰ ہجری

سب سے پہلے ہندوستان میں فارسی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ۱۱۵۰ھ میں کیا اور فوائد

قرآنِ مختصر فتح الرحمن کے نام سے تحریر فرمائے۔ یہ ترجمہ مطبع مصطفائی میرٹھ میں چھپا جس کے حاشیہ پر تفسیر عباسی شائع کی گئی۔
تفسیر فارسی از شاہ عبدالعزیز صاحب

بعد ازاں شاہ ولی اللہ صاحب کے بڑے فرزند شاہ عبدالعزیز صاحب نے ”تفسیر عزیزی“ کے نام سے فارسی میں تفسیر لکھی جو نامکمل رہی۔

ترجمہ: اردو از شاہ عبدالقادر شاہ رفیع الدین ۱۲۰۵ ہجری

سلطنت مغلیہ کے زوال کے ساتھ فارسی کو بھی زوال آیا۔ اور اردو نے ترقی کی تو شاہ ولی اللہ صاحب کے دوسرے فرزند شاہ عبدالقادر صاحب نے ۱۸۰۲ء/ ۱۲۰۵ ہجری میں اردو میں ترجمہ کیا اور اردو میں تفسیری مختصر فوائد لکھے جو ”موضح القرآن“ کے نام سے موسوم ہیں۔ اور غالباً دو سال بعد ۱۸۰۴ء/ ۱۲۰۷ ہجری میں شاہ رفیع الدین صاحب نے صاف اردو زبان میں ترجمہ کیا۔ اس کے بعد اردو میں کتنی تفسیریں اور ترجمے ہوئے۔ جن میں مولانا اشرف علی صاحب کی تفسیر بیان القرآن اور اردو ترجمہ فاضل دیوبند، مفسر تفسیر حقانی فاضل دیوبند (اور) شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا فاضل دیوبند اور اس پر علامہ شبیر احمد عثمانی فاضل دیوبند کا ترجمہ سرسید کے پہلے پندرہ پاروں کی تفسیر، مرزا حیرت دہلوی، مولوی فتح محمد جالندھری، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، مولانا عاشق الہی میرٹھی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ابوالاعلیٰ مودودی، مولوی فیروز الدین مولانا عبدالماجد دریا آبادی، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ علیہم کے ترجمے، تفسیریں اور فوائد طبع ہوئے۔ (”حیات عثمانی“ صفحہ ۲۸۵-۲۸۶)

قرآن کریم کی طباعت

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں جب تک پریس ایجاد نہیں ہوا تھا قرآن کریم کے تمام نسخے قلم سے لکھے جاتے تھے اور ہر دور میں ایسے کاتبوں کی ایک بڑی جماعت موجود رہی ہے جس کا کتابت قرآن کے سوا کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ قرآن کریم کے حروف کو بہتر سے بہتر انداز میں لکھنے کے لئے مسلمانوں نے جو محنتیں کیں اور جس طرح اس عظیم کتاب کے ساتھ اپنے والہانہ شغف کا اظہار کیا اس کی ایک بڑی مفصل اور دلچسپ تاریخ ہے جس کے لئے مستقل تصنیف چاہیے۔ یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں۔

پھر جب پریس ایجاد ہوا تو سب سے پہلے پمبرگ کے مقام پر ۱۱۱۳ ہجری میں قرآن کریم طبع ہوا جس کا ایک نسخہ اب تک دارالکتب المصریہ میں موجود ہے اس کے بعد متعدد مستشرقین نے قرآن کریم کے نسخے طبع کرائے۔ لیکن اسلامی دنیا میں ان کو قبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ اس کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلے مولائے عثمان نے روس کے شہر ”سینٹ پیٹرس برگ“ میں ۱۷۸۷ء میں قرآن کریم کا ایک نسخہ طبع کرایا اسی طرح قازان میں بھی ایک نسخہ چھاپا گیا۔ ۱۸۲۸ء میں ایران کے شہر تہران میں قرآن کریم کو پتھر پر چھاپا گیا۔ پھر اس کے مطبوعہ نسخے دنیا بھر میں عام ہو گئے۔ ① (علوم القرآن صفحہ ۲۰۱)

① طباعت کی تاریخ کے لئے دیکھئے ”تاریخ القرآن للکردی“ صفحہ ۱۸۶ اور ”علوم القرآن“ ڈاکٹر صفحی صالح اردو ترجمہ از غلام احمد حریری صفحہ ۱۴۲۔

الفصل العاشر

نزول القرآن على سبعة أحرف والقراءات المشهورة

تمهيد

لما خلق الله الخلق جعل لكم منهم شرعة ومنهاجا، وكان للعرب لهجات متعددة، اكتسبوها من فطرتهم، واقتبسوا بعضها من جيرانهم، وكانت لغة (قريش) لها الصدارة والذیوع لأسباب عدة منها: اشتغالهم بالتجارة ووجودهم عند بيت الله الحرام وقيامهم على السدانة والرفادة، وكان القرشيون يقتبسون بعض اللهجات والكلمات التي تعجبهم من غيرهم، وكان من الطبيعي أن ينزل الله احكم الحاكمين القرآن، باللغة التي يفهمها العرب أجمع لتيسير فهمها وللاعجاز والتحدى لأرباب الفصاحة بالآتيان بسورة أو بآية وتيسير قراءته وفهمه وحفظه لهم، لأنه نزل بلغتهم كما قال جل ثناؤه: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾.

أدلة نزول القرآن على سبعة أحرف:

أولاً: روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله ﷺ ((قرأني جبريل على حرف فراجعته فلأزل استزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف)) زاد مسلم: (قال ابن شهاب: بلغني أن تلك السبعة في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرم).

ثانياً: روى البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري - أن عمر بن الخطاب قال (سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله ﷺ. فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله ﷺ فكدت أساوره في الصلاة فانتظرت حتى سلم ثم لبته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول الله ﷺ قلت له: كذبت، فوالله إن رسول الله ﷺ أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها، فانطلقت أقوده إلى رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله اني سمعت هذه يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها وأنت أقرأني سورة الفرقان فقال رسول الله ﷺ أرسله يا عمر، أقرأ يا هشام، فقرأ هذه القراءة التي سمعته يقرأها قال رسول الله ﷺ: هكذا أنزلت، ثم قال: ((إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأقرأوا ما تيسر

(منه))

وفي بعض الروايات ان رسول الله استمع إلى قراءة عمر أيضا وقال: هكذا انزلت.

ثالثا: روى مسلم بسنده عن أبي بن كعب قال: (كنت في المسجد، فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر، فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله ﷺ، فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه فأمرهما رسول الله ﷺ فقرأ، فحسن النبي ﷺ شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى رسول الله ﷺ ما قد غشيني ضرب في صدري، ففُضِضْتُ عرقا، وكأنما انظر إلى الله عز وجل فرقا فقال لي: يا أبا، أرسل إلى أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إليه: أن هون على أمتي، فرد إلى الثانية اقرأه على حرفين، فرددت إليه: أن هون على أمتي، فرد إلى الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف، ولك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها فقلت ((اللهم اغفر لامي وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق، كلهم حتى إبراهيم عليه السلام)) أه.

قال القرطبي ((فكان هذا الخاطر (يشير إلى ما سقط في نفس أبي) من قبيل ما قال فيه النبي ﷺ حين سأله: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال ذلك صريح الإيمان)) رواه مسلم.

رابعا: روى الحافظ أبو يعلى في مسنده الكبير أن عثمان رضي الله عنه قال يوما وهو على المنبر ((أذكر الله رجلا سمع النبي ﷺ قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف)) لما قام. فقاموا حتى لم يحصوا، فشهدوا أن الرسول ﷺ قال (أنزل القرآن على سبعة حروف كلها شاف كاف). فقال عثمان (وأنا أشهد معهم)

خامسا: روى مسلم بسنده عن أبي بن كعب أن النبي ﷺ كان عند أضواء بني غفار قال: (فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف. فأبى حرفا قرأوا عليه فقد أصابوا)

ا.ھ.

سادسا: روى الترمذی عن أبی بن کعب ایضاً قال: لقی رسول اللہ ﷺ جبریل عند أحجاز المروۃ. قال: فقال رسول اللہ ﷺ لجبریل: إني بعثت إلى أمة أمیین، فیہم الشیخ الفانی، والعجوز الکبیر، والغلام، قال: ((فمرهم فلیقرووا القرآن علی سبعة أحرف)) قال الترمذی: حسن صحیح.

وفی لفظ: (فمن قرأ بحرف منها فهو كما قرأ)

وفی لفظ حذیفة: ((فقلنت یا جبریل إني أرسلت إلى أمة أمیة فیہم الرجل والمرأة والغلام والجارية والشیخ الفانی الذی لم یقرأ کتاباً قط قال: ((إن القرآن أنزل علی سبعة أحرف))

سابعا: أخرج الإمام أحمد بسنده عن أبی قیس مولى عمرو بن العاص عن عمرو أن رجلاً قرأ آية من القرآن. فقال له عمرو: إنما هي كذا وكذا، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: (إن هذا القرآن أنزل علی سبعة أحرف، فأی ذلك قرأتם أصبتم فلا تماروا)

ثامنا: روى الطبري والطبراني عن زيد بن أرقم قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: أقرأني ابن مسعود سورة أقرأنيها زيد بن ثابت، وأقرأنيها أبی بن کعب فاختلفت قراءتهم، فبقراءة أيهم آخذ؟ فسكت رسول الله ﷺ وعلی إلى جنبه فقال علی: لیقرأ کل انسان منكم كما علم، فإنه حسن جميل.

تاسعا: أخرج ابن جرير الطبري عن أبی هريرة أنه قال: قال رسول الله ﷺ ((إن هذا القرآن أنزل علی سبعة أحرف فاقروا ولا حرج، ولكن لا تختموا ذکر رحمة بعذاب ولا ذکر عذاب برحمة)) ا.ھ.

لغات: شرعة: راستہ۔ منہاج: طریقہ۔ الصدات: اولین حیثیت، اعلیٰ مقام۔ ذیوع: پھیلنا۔ سدانٹ: خانہ کعبہ کی خدمت و درباری۔ فسادہ: وہ مال جسے عرب نکال کر غریب حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ حجاج اکرام کی ایام حج میں مہمان نوازی۔

ترجمہ: دسویں فصل

قرآن کا ”سات حروف“ پر اترنا اور مشہور قراءتیں

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

جب اللہ تعالیٰ نے (ساری) مخلوق کو پیدا کیا اور ہر ایک کے لئے ایک مسلک اور ایک راستہ بنایا۔ اور عربوں کے کئی لہجے ① تھے۔ جنہیں انہوں نے اپنی فطرت (ی صلاحیتوں) سے حاصل کیا۔ اور بعض لہجوں کو اپنے پڑوسیوں سے لیا۔ اور لغت قریش کو (دیگر زبانوں اور لغات پر) کئی اسباب کی وجہ سے برتری اور (عام) اشاعت (اور پھیلاؤ) حاصل تھی۔

ایک وجہ قریش کا (پیشہ) تجارت کو اختیار کرنا اور ان کا بیت اللہ الحرام کے پاس رہنا اور بیت اللہ (خانہ کعبہ) کی خدمت اور حاجیوں کی (قیام و طعام وغیرہ کی) خدمت (وضیافت) کی ذمہ داری اٹھانا تھی۔

اور قریش دیگر زبانوں اور ان الفاظ کو (سیکھ لیا کرتے تھے اور انہیں) حاصل کر لیا کرتے تھے جو انہیں دوسروں سے اچھے لگتے۔ اور یہ ایک فطرتی بات تھی کہ اللہ (تعالیٰ) احکم الحاکمین نے قرآن کو

اس لغت میں اتارا جسے سب عرب سمجھتے تھے۔ تاکہ عربوں کو (قرآن کی) لغت سمجھنا آسان ہو۔ اور (قرآن کے) اعجاز اور ارباب فصاحت کو اس کی ایک سورت یا ایک آیت (تک کی مثل) لانے کا چیلنج کرنے کے لئے اور اس کی قراءت (و تلاوت) اور اس کو سمجھنے اور عربوں کو اسے یاد کرنے میں آسانی کرنے کے لئے (اسے اس زبان میں اتارا جسے وہ سمجھتے تھے) کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ان کی لغت پر اتارا۔

جیسا کہ اللہ جل ثناءہ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (یوسف: ۲)

”ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم سمجھ لو۔“ (تفسیر عثمانی)

قرآن کے سات حروف پر نازل ہونے کے دلائل

- (۱) بخاری و مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
- ”مجھے جبرائیل (علیہ السلام) نے قرآن (کریم) ایک حرف پر پڑھایا تو میں نے ان سے مراجعت کی اور میں زیادتی طلب کرتا رہا اور وہ (قرآن کریم کے حروف میں) اضافہ کرتے رہے یہاں تک کہ وہ سات حروف تک پہنچ گئے۔“

① ”لہجہ“ مقامی زبان آہنگ کلام لب و لہجہ (القاموس الوحید صفحہ ۱۵۰ کا لم نمبر ۲)

② یہ ترجمہ علوم القرآن صفحہ ۹۹ سے لیا گیا ہے اور یہ حدیث مناہل العرفان جلد ۳ صفحہ ۱۳۳ پر بھی درج ہے۔ یہ حدیث صحیح البخاری ص ۳۲۷ اور صحیح مسلم ج ۱ ص ۵۶۱ میں ان دونوں حضرات نے اپنی سند کیساتھ اس کو عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ سے روایت کیا ہے۔

اور امام مسلم نے یہ الفاظ زیادہ نقل کئے ہیں۔

”ابن شہاب کہتے ہیں کہ یہ سات حروف اس امر میں ہیں کہ جو ایک ہے (اور) حرام اور حلال میں مختلف نہیں۔“

توضیح

سات حروف کا مطلب

علامہ تقی عثمانی تحریر فرماتے ہیں: ایک صحیح حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَاقْرَأُوا مَا تيسر منه.

”یہ قرآن سات حروف پر نازل کیا گیا ہے پس اس میں جو تمہارے لئے آسان ہو۔ اس طریقہ سے پڑھو۔“^①

اس حدیث میں قرآن کریم کے سات حروف پر نازل ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک بڑی معرکہ آراء اور طویل الذیل بحث ہے اور بلاشبہ علوم قرآن کے مشکل ترین مباحث میں سے ہے۔ یہ مذکورہ حدیث معنی کے اعتبار سے متواتر ہے۔ اور مشہور محدث امام ابو عبیدہ قاسم بن سلام نے اس کے متواتر ہونے کی تصریح کی ہے۔ اور حدیث و قراءت کے مشہور امام علامہ ابن الجزری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مستقل کتاب میں اس حدیث کے تمام طرق جمع کئے ہیں۔ ان کے مطابق یہ حدیث انیس صحابہ کرام سے مروی ہے۔^②

اب اس حدیث میں سات حروف پر نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس سلسلے میں آراء و نظریات کا شدید اختلاف ملتا ہے۔ حتیٰ کہ علامہ ابن عربی نے اس بارے میں پینتیس اقوال شمار کئے ہیں۔^③ چند ایک یہ ہیں۔

(۱) جو لوگ اس سے سات مشہور قاریوں کی قراءتیں مراد لیتے ہیں ان کا یہ خیال تو بالکل غلط اور باطل ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کی متواتر قراءتیں انہی سات میں منحصر نہیں۔ دیگر قراءتیں بھی تواتر سے ثابت ہیں۔ اور ان کے مشہور ہونے کی وجہ علامہ ابن مجاہد کا ان کو ایک کتاب میں جمع کر دینا ہے۔ ان کا مقصد نہ ان میں انحصار تھا اور نہ ہی یہ سات قراءتیں سب سے احرف کی تشریح کے طور پر جمع کی تھیں۔

(۲) بعض نے سات قراءتیں تو مراد لیں ہیں مگر سات کے عدد سے کثرت مراد لی ہے لہذا ان کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم بہت سی قراءتوں پر نازل ہوا مقتدین میں قاضی عیاض کا یہی مسلک^④ ہے۔ اور یہی قول آخری دور میں شاہ ولی اللہ دہلوی کا بھی ہے۔ لیکن یہ قول اس لئے درست نہیں کہ بخاری و مسلم کی وہ حدیث (کہ جو متن کتاب التبیان میں مذکور ہے) سے پتا چلتا ہے کہ اس سے سات کا مخصوص عدد ہی مراد ہے جمہور نے اس قول کی تردید کی ہے۔

① صحیح بخاری مع القسطا فی صفحہ ۲۵۳ جلد ۵ کتاب فضائل القرآن۔

② ابن الجزری: النشر فی القراءات العشر جلد ۱ صفحہ ۲۱ دمشق ۱۳۲۵ ہجری

③ الزرکشی: البرہان فی علوم القرآن: جلد ۱ صفحہ ۲۱۲

④ اوجز المسالک جلد ۲ صفحہ ۳۵۶ مطبوعہ سہارنپور ۱۳۵۰ ہجری

(۳) حافظ ابن جریر طبری وغیرہ نے اس سے سات قبائل کی لغات مراد لی ہے۔ چونکہ قبائل کی زبان میں اختلاف ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی آسانی کے لئے سات قبائل کی لغات پر قرآن نازل کیا۔ ❶ امام ابو حاتم بھستانی نے ان قبائل کے یہ نام بتلائے ہیں۔

(۱) قریش (۲) ہذیل (۳) تیم الرباب (۴) ازد (۵) ربیعہ (۶) ہوازن (۷) سعد بن بکر۔

حافظ ابن عبد البر نے ان کی جگہ یہ گنوائے ہیں۔

(۱) ہذیل (۲) کنانہ (۳) قیس (۴) ضبہ (۵) تیم الرباب (۶) اسد ابن خزیمہ اور (۷) قریش۔ ❷

دیگر محققین نے مثلاً حافظ ابن عبد البر "علامہ سیوطی" علامہ ابن الجزری وغیرہ نے اس کی تردید کی ہے اول تو اس لیے کہ خاص ان قبائل کی کیا خصوصیت ہے اس کے علاوہ علامہ عثمانی دامت برکاتہم اس واقعہ کو ذکر کرتے ہیں کہ جو مولف کتاب علامہ صابونی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں سات حروف پر قرآن کے نازل ہونے کی دلیل نمبر ۲ کو ذکر کیا ہے۔

علامہ عثمانی دامت برکاتہم نے اس پر جو تبصرہ فرمایا ہے ہم اس کو نقل کرنے کے بعد متن کتاب کا ترجمہ پیش کریں گے اور آگے کسی مناسب موقع پر علوم القرآن کی مذکورہ عبارت کو جوڑ کر ذکر کریں گے۔

علامہ عثمانی فرماتے ہیں:

"اگر سات حروف سے مراد سات قبائل کی لغات ہوتیں تو حضرت عمرؓ اور ہشام بن حکیمؓ میں کوئی اختلاف نہ ہوتا کیونکہ دونوں حضرات قریشی تھے۔ ❸ اگرچہ علامہ آلوسیؒ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ "ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپؐ نے قریش کے علاوہ کسی اور کی لغت پر قرآن پڑھایا ہو۔" ❹ لیکن یہ بات کمزور ہے کیونکہ اس کی حکمت بظاہر تمام قبائل پر سہولت تھی نا کہ آپس کا اختلاف اور علامہ طحاویؒ نے اس بات پر مزید یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ پھر یہ مفہوم اس ارشاد خداوندی کے خلاف ہوگا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ. (ابراہیم : ۴)

"اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس کی قوم کی زبان میں۔"

اور آپؐ کا قریشی ہونا طے ہے اس لئے ظاہر یہی ہے کہ قرآن صرف قریش کی لغت پر نازل ہوا اور اس قول کے قائلین اس پر بھی متفق ہیں کہ اختلاف قراءات اب تک باقی ہے اور یہ فقط لغت قریش میں ہی ہے۔ مزید یہ کہ اس کی تائید ذخیرہ احادیث کی کسی حدیث سے بھی نہیں ہوتی۔ اس لئے یہ قول نہایت کمزور ہے۔ (علوم القرآن از ۹۷-۱۰۴ ملخصاً وبتصرف)

اب ہم متن کتاب کے اس واقعہ کا ترجمہ کرتے ہیں جو مذکورہ بالا عبارت میں ذکر ہوا۔

ترجمہ: (۲) (مؤلف کتاب فرماتے ہیں) بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے (اور لفظ بخاری کے ہیں) کہ حضرت عمر بن خطابؓ

❶ تفسیر ابن جریر صفحہ جلد ۱۵۔ ❷ فتح الباری جلد ۹ صفحہ ۲۲ اور روح المعانی جلد ۲۱ جلد ۱۔

❸ النشر فی القراءات العشر جلد ۲۵ صفحہ ۲۵ فتح الباری جلد ۹ صفحہ ۲۳۔ ❹ روح المعانی جلد ۲۱ صفحہ ۲۱۔

نے فرمایا کہ میں نے ہشام بن حکیمؓ کو آپ ﷺ کی زندگی میں سورہ فرقان پڑھتے سنا میں نے ان کی قراءت کو غور سے سنا تو اچانک وہ ایسے بہت سے حروف پر پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں پڑھائے تھے۔ قریب تھا کہ میں نماز میں ہی ان سے الجھ پڑتا (لیکن میں نے ایسا نہ کیا) اور میں نے ان کا انتظار کیا یہاں تک کہ انہوں نے سلام پھیرا۔ پھر میں نے انہیں ان کی چادر سے پکڑ کر کھینچا ❶ اور میں نے پوچھا ”تمہیں یہ سورہ کس نے پڑھائی ہے؟ انہوں نے کہا ”مجھے یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے۔“ تو میں نے انہیں کہا ”تم غلط کہتے ہو۔ خدا کی قسم یہی سورت جو میں نے تمہیں پڑھتے سنا ہے وہ مجھے (بھی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے۔“

چنانچہ میں انہیں کھینچتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ! میں نے انہیں سورہ فرقان اس حرف پر پڑھتے سنا ہے جو آپؐ نے مجھے نہیں پڑھائے۔ جبکہ آپؐ نے مجھے سورہ فرقان پڑھائی ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اے عمر! اسے چھوڑ دو (اور) اے ہشام! تم پڑھو۔“ چنانچہ انہوں نے (سورہ فرقان) اس قراءت پر پڑھی جس پر میں نے پڑھتے سنا تھا۔“

(اس کو سن کر) آپؐ نے ارشاد فرمایا (یہ سورت) اسی طرح اتری ہے پھر فرمایا ”یہ قرآن سات حرفوں پر اترتا ہے۔ پس اس میں جو تمہارے لئے آسان ہو اس طریقہ پر پڑھ لو۔“

اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپؐ نے حضرت عمرؓ کی قراءت بھی سنی اور (سن کر یہ) ارشاد فرمایا (یہ سورت) اس طرح (بھی) اتری ہے۔“

(۳) مسلمؒ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابی بن کعبؓ سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں ”میں مسجد میں تھا کہ ایک شخص نے آکر نماز پڑھنا شروع کی۔ اور اس نے ایسی قراءت کی جسے میں نے اس سے نہ پہچانا۔ پھر ایک اور آدمی آیا (اور آکر نماز میں) وہ قراءت کی جو اس کے ساتھی کے علاوہ تھی۔ جب ہم نماز ادا کر چکے تو ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو میں نے عرض کیا ”اس شخص نے وہ قراءت کی جو میں اس سے پہچانتا نہیں ہوں اور (یہ) دوسرا آیا اور اس نے اپنے ساتھی کے علاوہ دوسری قراءت کی۔“

چنانچہ آپؐ نے دونوں کو حکم دیا (کہ وہ پڑھیں) انہوں نے پڑھا تو آپؐ نے دونوں کی قراءتوں کو اچھا کہا۔ (حضرت ابیؓ فرماتے ہیں کہ) پھر میرے دل میں ایسے شکوک و شبہات آنے لگے کہ جو اس وقت بھی نہ آئے تھے کہ جب میں زمانہ جاہلیت میں تھا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری وہ پریشانی دیکھی کہ جو مجھے لاحق ہوئی تھی (یعنی میرے اوپر طاری ہونے والی گھبراہٹ کو محسوس کیا)

تو آپؐ نے میرے سینے پر (ہاتھ) مارا پس میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ گویا کہ میں اللہ عزوجل کو سامنے (واضح طور پر) دیکھ رہا ہوں۔ تو آپؐ نے مجھے فرمایا ”میری طرف (جبریل) یہ پیغام دے کر بھیجے گئے کہ ”آپ قرآن کو ایک حرف پر پڑھیں“ تو میں نے ان کو واپس کر دیا کہ میری امت پر آسانی کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے (انہیں) میری طرف دوبارہ بھیجا کہ آپ اس کو دو حرفوں پر پڑھئے۔ میں نے ان کو (دوبارہ) واپس بھیج دیا کہ میری امت پر آسانی کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری طرف (حضرت جبرائیل کو) تیسری مرتبہ بھیجا کہ آپ اس کو سات حرفوں پر پڑھئے اور آپؐ کے لئے ہر دفعہ کے واپس بھیجنے پر ایک دعا ہے (اور ایک سوال ہے) جو آپؐ مجھ سے مانگیئے۔ چنانچہ میں نے (یہ دعا) مانگی۔ ”اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔“ اور میں نے تیسری (دفعہ کی) دعا کو موخر کر دیا اس دن کے واسطے کہ جس کی طرف ساری مخلوق مائل ہے حتیٰ کہ (حضرت) ابراہیم علیہ السلام بھی (یعنی قیامت کے دن کے لیے)“ اھ

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ) علامہ قرطبی فرماتے ہیں ”یہ خیال (علامہ قرطبی اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو حضرت ابی کے جی میں آئی) اس قبیل میں سے ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صحابہؓ نے آپؐ سے پوچھا ”ہم اپنے جیوؤں میں وہ بات پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس کو بیان کرنا بہت بڑی بات سمجھتا ہے تو آپؐ نے فرمایا ”کیا (واقعی) تم (اپنے جیوؤں میں) اس (طرح کی) بات کو پاتے ہو؟ صحابہؓ نے عرض کیا ”جی ہاں“ تو آپؐ نے ارشاد فرمایا یہ صریح ایمان ہے (اس کو مسلم نے روایت کیا ہے)

(۴) حافظ ابو یعلیٰ نے اپنی مسند کبیر میں روایت کیا ہے حضرت عثمانؓ نے ایک دن منبر پر تشریف فرما تھے آپؐ نے ارشاد فرمایا ”میں اس شخص کو خدا یاد دلاتا ہوں (یعنی اسے اللہ کے واسطے دیتا ہوں یا یہ کہ اسے اللہ کی قسم دیتا ہوں) کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہو کہ ”یہ قرآن سات حرفوں پر نازل ہوا ہے جن میں سے ہر ایک شافی اور کافی ہے۔“ وہ شخص کھڑا ہو جائے۔ تو اتنے لوگ کھڑے ہو گئے کہ جن کو شمار نہ کیا جاسکا۔

چنانچہ ان لوگوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”قرآن سات حرفوں پر نازل کیا گیا۔ ان میں سے ہر ایک کافی شافی ہے۔“ تو اس پر حضرت عثمانؓ نے فرمایا ”ان کے ساتھ میں (بھی اس بات کی) گواہی دیتا ہوں۔“

(۵) مسلمؒ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابی بن کعبؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی غفار کے (پانی کے کچے) تالاب ① کے پاس تھے ابی کہتے ہیں ”حضرت جبریل (علیہ السلام) آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا ”اللہ نے آپؐ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپؐ کی (ساری) امت قرآن کریم کو ایک ہی حرف پر پڑھئے۔ اس پر آپؐ نے فرمایا ”میں اللہ سے معافی اور مغفرت طلب کرتا ہوں میری امت میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام دوبارہ آپؐ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو حکم دیا ہے کہ آپؐ کی امت قرآن کریم

① مؤلف کتاب اضاءۃ کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ پانی کے کچے تالاب کو کہتے ہیں کہ جو جو ہڑکی طرح ہو اور اسکو اضاءۃ بنی غفار اس لئے کہتے تھے کہ یہ قبیلہ وہاں آ کر فروکش ہوا تھا۔

کو دو حرفوں پر پڑھے آپؐ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت مانگتا ہوں میری امت میں اس کی طاقت نہیں ہے۔“

پھر وہ تیسری بار آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو حکم دیا ہے کہ ”آپؐ کی امت قرآن کریم کو تین حروف پر پڑھے۔ آپؐ نے پھر فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت مانگتا ہوں۔ میری امت میں اس کی طاقت نہیں ہے پھر وہ چوتھی بار آئے اور فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو حکم دیا ہے کہ آپؐ کی امت قرآن کو سات حروف پر پڑھے۔ پس وہ جس حرف پر پڑھیں گے ان کی قراءت درست ❶ ہوگی۔“

(۶) ترمذیؒ نے بھی حضرت ابی بن کعبؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مروہ کے پتھروں کے قریب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہوئی۔ راوی کہتے ہیں کہ آپؐ نے حضرت جبرائیل سے کہا:

”میں ایک ان پڑھ امت کی طرف بھیجا گیا ہوں جس میں لب گور بوڑھے بھی ہیں، سن رسیدہ بوڑھیاں بھی اور بچے بھی، حضرت جبرائیل نے فرمایا ”ان کو حکم کیجئے کہ وہ قرآن کو سات حروف پر پڑھیں۔“ ❷

امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔

اور ایک روایت میں یہ (الفاظ) ہیں۔

”جس نے ان میں سے ایک حرف پر بھی پڑھا تو اس نے جیسا قرآن تھا اس طرح پڑھا تھا۔“

اور حضرت حذیفہؓ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں ”میں نے کہا اے جبرائیل مجھے ایک ان پڑھ امت کی طرف بھیجا گیا ہے ان میں مرد اور عورت اور لڑکے اور لڑکیاں اور وہ لب گور بوڑھے بھی ہے کہ جس نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ حضرت جبرائیل (علیہ السلام) نے فرمایا ”بے شک قرآن سات حروف پر نازل کیا گیا ہے۔“

(۷) امام احمدؒ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوقیسؒ مولیٰ عمرو بن العاصؓ سے نقل کیا ہے اور انہوں نے حضرت عمروؓ سے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی قرآن کی ایک پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمروؓ نے ان سے کہا ”یہ آیت تو ایسے ایسے ہے پھر یہ بات انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم (کی خدمت میں) عرض کی۔ آپؐ نے فرمایا ”یہ قرآن سات حروف پر نازل ہوا ہے پس تم جس حرف بھی پڑھو گے درست پڑھو گے۔ لہذا (آپس میں اس بات پر) مت جھگڑو۔“

(۸) طبریؒ اور طبرانیؒ نے حضرت زید بن ارقمؓ سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں ”ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اس نے عرض کیا ”مجھے عبد اللہ ابن مسعودؓ نے ایک سورت پڑھائی، وہی زید بن ثابتؓ نے پڑھائی اور ابی بن کعبؓ نے (بھی) وہ (ہی) پڑھائی۔ ان سب نے (ایک دوسرے سے اس سورت میں) اپنی اپنی قراءتوں میں اختلاف کیا۔ پس میں ان میں سے کس کی قراءت کو لوں؟ پس آپؐ خاموش رہے۔ اور حضرت

❶ یہ ترجمہ علوم القرآن صفحہ ۱۰۰-۱۰۱ سے لیا گیا ہے۔ (نسیم)

❷ یہ ترجمہ علوم القرآن صفحہ ۱۱۴ سے لیا گیا ہے۔ (نسیم)

علیؑ اس کے پہلو میں (بیٹھے) تھے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا ”چاہیے کہ تم میں سے ہر آدمی جس طرح جانتا ہے اس طرح ہی پڑھے کہ یہ اچھی (اور) خوبصورت بات ہے۔“

(۹) ابن جریر طبریؒ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”یہ قرآن سات حرفوں پر نازل کیا گیا ہے۔ تم اس کو (جس قراءت پر مرضی) پڑھو (اس میں) کوئی حرج نہیں۔ لیکن رحمت کا ذکر عذاب کے ساتھ ختم نہ کرو اور نہ ہی عذاب کا ذکر رحمت کے ساتھ۔“

الحکمة من نزول القرآن علی سبعة أحرف:

(۱) التیسیر علی الأمة الإسلامية وخاصة الأمة العربية التي نزل عليها القرآن و كان لها لهجات متعددة علی الرغم أنها تجمعها كلمة العروبة، تأخذ هذا من قوله ﷺ: ((وأن هون علی امتی)) ((وإن امتی لا تطیق ذلك)) وغیرها.

قال المحقق بن الجزری:

((وأما سبب و روده علی سبعة أحرف فقلتخفيف علی هذه الأمة، وإرادة اليسر بها، والتهوين علیها شرفاً لها، وتوسعة و رحمة و خصوصية لفضلها وإجابة لقصد نبیها أفضل الخلق وحبیب الحق، حيث أتاه جبریل فقال أن الله یا مړك ان تقرأ امك القرآن علی حرف فقال صلی الله علیه وسلم اسال الله معافاته و مغفرته و معونته ((فإن امتی لا تطیق ذلك ولم یزل یردد المسألة حتی بلغ سبعة أحرف)) ثم قال: و كما ثبت أن القرآن نزل من سبعة أبواب علی سبعة أحرف، وأن الكتاب قبله كان ینزل من باب واحد علی حرف واحد، وذلك أن الأنبياء علیهم الصلاة والسلام كانوا یبعثون إلى قومهم الخاصین والنبي ﷺ بعث إلى جمیع الخلق، أحمرهم وأسودهم، عربیهم وعجمیهم، وكان العرب الذی نزل القرآن بلغتهم، لغاتهم مختلفة، وألسنتهم شتى، و یعسر علی أحدهم الانتقال من لغة إلى غیرها، أو من حرف إلى آخر، بل قد یكون بعضهم لا یقدر علی ذلك ولو بالتعلیم والعلاج لا سیما الشیخ والمرأة، ومن لم یقرأ کتاباً كما أشار إلیه ﷺ، فلو كلفوا العدول عن لغتهم، والانتقال عن ألسنتهم، لكان من التکلیف بما لا یستطاع، وما عسی أن یتکلف المتکلف و تأبی الطباع)) اهـ.

(۲) جمع الأمة الإسلامية علی لسان واحد یوحد بینها هو لسان قریش الذی انتظم کثیراً من مختارات السنة القبائل العربية التي كانت تختلف إلى مكة فی موسم الحج وغیره. ولذلك نزل القرآن علی سبعة أحرف نصطفی ما شاء من لغات القبائل العربية

التي تمثلت في لسان القرشيين وهذه حكمة إلهية سامية فإن وحدة اللسان العام من أهم العوامل في وحدة الأمة خصوصاً أول عهدا بالتوثب والنهوض.

معنى نزول القرآن على سبعة أحرف:

الأحرف: جمع حرف والحرف له معان كثيرة قال صاحب القاموس: (الحرف من كل شيء طرفه، وشفيره وحده، ومن الجبل اعلاه المحدد، وواحد حروف التهجي ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ﴾ أي وجه واحد، وهو ان يعبد على السراء لا على الضراء، او على شك، او على غير طمأنينة من أمره، أي لا يدخل في الدين متمكناً. ((ونزل القرآن على سبعة أحرف)) أي سبع لغات من لغات العرب. وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه إن جاء على سبعة أو عشرة أو أكثر. ولكن معناه أن هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن)) اهـ بتصرف.

مما تقدم نرى أن الحرف من قبيل المشترك اللفظي، والمشارك اللفظي يراد به أحد معانيه التي تعينها القرائن وتناسب المقام.

فالمراد من لفظ الحرف أنه الوجه بدليل ما يأتي:

قوله ﷺ ((أنزل القرآن على سبعة أحرف))

كلمة (على) تشير إلى أن هذا الشرط للتوسعة والتيسير. بمعنى: أنزل القرآن موسعاً فيه على القارئ أن يقرأه على سبعة أوجه، يقرأ بأي حرف أراد منها على البدل من صاحبه كأنه قال أنزل على هذا الشرط وعلى هذه التوسعة.

ترجمة: سات حروف پر قرآن کے نازل ہونے کی حکمت

(۱) امت اسلامیہ اور خاص طور پر اس امت عربیہ پر سہولت کرنا کہ جن پر قرآن کریم نازل ہوا۔ اور ان کے متعدد لہجے تھے۔ باوجودیکہ (خالص) عربی کلمات ان سب کو جامع (اور شامل) تھے۔ اور ہم یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے لیتے ہیں۔

آپؐ نے فرمایا: میری امت پر آسانی کیجئے۔“ اور (دوسرا ارشاد یہ ہے)

”میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔“

محقق ابن جزوی کا قول

رہا قرآن کے سات حروف پر وارد ہونے کا سبب تو یہ اس امت پر تخفیف کرنے اور اس کے ساتھ آسانی کے ارادہ کرنے

اور اس پر سہولت کرنے کے لئے ہے۔ اس کی شرافت کی وجہ سے اور (اس پر) وسعت اور رحمت (کی وجہ سے) اور اس کی بزرگی کی خصوصیت اور اس کے اس نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مراد کو پورا کرنے کے لئے ہے کہ جو تمام مخلوق میں افضل اور حق (تعالیٰ شانہ) کے محبوب (وحیب) ہیں۔

چنانچہ حضرت جبریل آپ کے پاس آئے۔ اور کہا ”اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ کی امت قرآن کو ایک حرف پر پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور مدد مانگتا ہوں۔

”کہ میری امت اس بات کی طاقت نہیں رکھتی۔ آپ سوال دہراتے رہے یہاں تک کہ سات حروف تک پہنچ گئے۔“

پھر (علامہ) ابن جزری فرماتے: ”اور جیسا کہ یہ بات ثابت ہے کہ قرآن سات دروازوں سے سات حروف پر نازل ہوا اور یہ کہ آپ سے پہلے (اور قرآن سے پہلے) کی کتاب ایک دروازے سے ایک حرف پر نازل ہوتی تھی۔ یہ اس لئے کہ (پہلے کے تمام) انبیاء علیہم السلام خاص اپنی قوموں کی طرف مبعوث ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کی طرف مبعوث ہوئے۔ ان کے سرخ (وسفید) اور کالے ان کے عربی اور عجمی کی طرف (سب کی طرف مبعوث ہوئے) اور وہ عرب کہ جن کی لغت میں قرآن نازل ہوا ان کی لغات مختلف تھیں۔ اور ان کی زبانیں کئی قسم کی تھیں۔ اور ان میں سے ہر ایک کے لیے غیر عربی لغت اور ایک حرف سے دوسرے حرف کی طرف انتقال مشکل تھا۔ بلکہ بعض تو اس پر قادر ہی نہ تھے۔ اگرچہ تعلیم اور (سیکھنے سکھانے کی) کوشش سے (انہیں آسان تھا۔ یا اس طرح بھی ممکن تھا) خاص طور پر بوڑھے عورت اور اس کے لئے کہ جس نے کتاب نہیں پڑھی تھی۔

جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا پس اگر انہیں اپنی لغت سے بٹنے کا اور اپنی زبان سے (دوسری زبان کی طرف) منتقل ہونے کا مکلف بنایا جاتا تو یہ ایک (ایسا) حکم ہوتا کہ جس کی ان میں استطاعت نہ ہوتی۔ اور ممکن ہے کہ کوئی بناوٹ کرنے والا (بناوٹ سے کام لے کر) تصنعاً (بھی) ایسا کرتا تو طبیعتیں اس کا انکار کر دیتیں۔“ اھ

(۲) پوری امت اسلامیہ کو ایک (ایسی) زبان پر جمع کرنا کہ جو ان میں متحد ہو اور یہ قریش کی زبان تھی کہ جو ان عربی قبائل کی منتخب بہت سی زبانوں کو مرتب کئے ہوئے تھی (اور شامل تھی) جو (قبائل کہ) موسم حج وغیرہ میں مکہ آتے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے قرآن سات حروف پر نازل ہوا۔ کہ ہم عربی قبائل کی ان لغات میں سے جس کو چاہیں اختیار کر لیں جن کا نمونہ قریشیوں کی زبان میں پایا جاتا ہے۔

اور یہ اعلیٰ حکمت الہیہ ہے کیونکہ ایک عام زبان کی وحدت امت کی وحدت کے عوامل میں سے سب سے اہم ہے خاص طور پر امت کے پہلے عہد میں ترقی اور اٹھان کے لئے۔

توضیح

سات حروف سے کیا مراد ہے اس کی توضیح اپنی جگہ نہایت پیچیدہ اور مشکل ہے۔

علامہ ابن جزریؒ کے قول کے مطابق اس سے مراد متعدد قبائل کو آسانی کے ساتھ اپنی اپنی قبائلی زبان میں قریش کی لغت کے مترادف الفاظ کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی اجازت دینا ہے البتہ اصل اور بنیادی زبان ایک رہے اور دیگر قبائل کو ایک خاص وقت تک اس ایک زبان کے مترادفات کے استعمال کی اجازت رہے۔

آئیے دیکھیں۔ علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اس بارے میں کیا لکھا ہے۔

علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم متن کتاب میں سات حروف کے دلائل میں مذکورہ چھٹی حدیث کہ جو ترمذی سے روایت ہے کو نقل کرنے کے بعد سات حروف کی حکمت پر ان الفاظ میں روشنی ڈالتے ہیں۔

”اس حدیث کے الفاظ صراحت کے ساتھ بتلا رہے ہیں کہ امت کے لئے سات حروف کی آسانی طلب کرنے میں آپؐ کے پیش نظریہ بات تھی کہ آپؐ ایک امی اور ان پڑھ قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ جس میں ہر طرح کے افراد ہیں۔ اگر تلاوت کا ایک ہی طریقہ متعین کر دیا جائے۔ تو امت کو اس میں مشکل ہوگی اور اس کے برعکس اگر کئی طریقے ہوں تو جو ایک طریقہ پر قادر نہ ہو وہ دوسرے طریقہ سے پڑھ لے۔ یوں اس کی نماز عبادت وغیرہ درست ہو جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھوں اور بوڑھیوں اور ان پڑھ لوگوں کی زبان پر ایک لفظ چڑھ جاتا ہے اور ان کو معمولی زیر زبر کے فرق کے ساتھ دوسری طرح وہ لفظ ادا کرنا مشکل ہوتا ہے اس لئے آپؐ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ آسانی طلب فرمائی کہ جو ایک معروف صیغہ ادا نہیں کر سکتا وہ دوسری جگہ دوسری قراءت کے ساتھ مجہول کا صیغہ ادا کر لے۔ جو مفرد ادا نہیں کر سکتا وہ جمع کا صیغہ ادا کر لے۔ اسی طرح اس کو پورے قرآن میں سات قسم کی آسانیاں مل جائیں۔“

آپؐ نے ملاحظہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لئے سات حروف کی آسانی طلب کرتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ میں جس امت کی طرف بھیجا گیا ہوں ان کے قبائل مختلف ہیں ان کی زبانیں جدا جدا ہیں۔ اس لئے قرآن کو مختلف لغات پر پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ اس کے برخلاف آپؐ نے قبائلی اختلافات سے قطع نظر ان کی عمروں کے تفاوت اور ان کے امی ہونے کی صفت پر زور دیا۔

یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سات حروف کی آسانی دینے میں (حکمت اور) اور بنیادی عامل قبائل کا لغوی اختلاف نہ تھا۔ بلکہ امت کی ناخواندگی کے پیش نظر تلاوت میں ایک عام قسم کی سہولت دنیا پیش نظر تھا جس سے امت کے تمام افراد فائدہ اٹھا سکیں۔ (علوم القرآن صفحہ ۱۱۵ ملخصاً وبتصرف)

ترجمہ: سات حروف پر قرآن کے نازل ہونے کا معنی

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) احرف: یہ حرف کی جمع ہے اور اس کے کئی معانی ہیں۔ صاحب قاموس کہتے ہیں۔ ”الحرف“ ہر شے کو گوشہ کنارہ اور اس کی حد ”الحرف من الجبل“ پہاڑ کا نوکیلا سرا۔ اور ”حرف“ یہ حروف ہجائیہ میں سے ایک (کو بھی کہتے ہیں) اور ”حرف“ کا ایک معنی ہے الگ رہنے والا ایک کنارے پر رہنے والا۔ اسی سے ہے

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّبِعُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ﴾ (الحج: ۱۱)

”اور بعض شخص وہ ہے کہ بندگی کرتا ہے اللہ کی کنارے پر۔“ تفسیر عثمانی

یعنی ایک طریقے پر کہ وہ خوشی میں عبادت کرتا ہے اور مصیبت میں نہیں۔ یا شک کے ساتھ یا اللہ کے حکم پر غیر مطمئن ہو کر (اللہ کی عبادت کرتا ہے) یعنی دین میں مضبوطی کے ساتھ داخل نہیں ہوتا۔“

اور (حرف کا ایک معنی وہ ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ) ”بے شک یہ قرآن سات حرفوں پر نازل ہوا۔ یعنی عرب کی لغات میں سے سات لغات پر نازل ہوا۔“ اور اس بات کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر قرآن سات یا دس یا اکثر طریقہ پر آیا ہے تو ایک لفظ میں سات طریقے ہوں گے۔ لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ سات لغات قرآن میں متفرق طور پر پائی جاتی ہیں۔“ (القاموس کا بیان معمولی تصرف کے ساتھ ختم ہوا)

گزشتہ عبارت سے ہم نے یہ جانا کہ لفظ حرف یہ مشترک لفظ کی قبیل سے ہے اور مشترک لفظ کا (ایک وقت میں) قرائن اور مقام کی مناسبت سے ایک معنی مراد ہوتا ہے۔

پس لفظ ”حرف“ سے مراد ”طریقہ“ ہے جس کی دلیل مندرجہ ذیل ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”قرآن کو سات حروف پر اتارا گیا۔“

”علی“ کا کلمہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ شرط آسانی اور سہولت کے لئے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے والے پر سہولت والا بنا کر اتارا گیا ہے کہ وہ اس کو سات طریقوں پر پڑھے۔ اور ان حروف میں سے ایک کے بدلہ میں دوسرے پر جس پر چاہے پڑھے۔ گویا کہ آپ نے یوں ارشاد فرمایا ہے:

”کہ یہ قرآن اس شرط اور اس گنجائش کے ساتھ اتارا گیا ہے۔“

اختلاف العلماء فی تفسیر الأحرف الواردة فی الحدیث:

هنا يحتدم الجدل والنزاع ويكثر القيل والقال. وسنذكر بعضا من الآراء ونرجح ما نراه

أقرب للصواب.

(۱) ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بها سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد.

على معنى أنه حيث تختلف لغات العرب في التعبير في معنى من المعاني يأتي القرآن

بألفاظ على قدر هذه اللغات وإذا لم يكن اختلاف فإنه يأتي بلفظ واحد وقيل: إن السبعة هي لغة (قريش) و (هذيل) و (ثقيف) و (هوازن) و (كنانة) و (تميم) و (اليمن) وقيل إن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن على معنى أنه في جملته لا يخرج في كلماته عن سبع لغات هي أفصح لغاتهم فأكثر بلغة قريش ومنه ما هو بلغة هذيل أو ثقيف أو هوازن أو كنانة أو تميم أو اليمن. قال بعضهم: هذا أصح الأقوال وأولها بالصواب وهو الذي صححه البيهقي واختاره الأبهري واقتصر عليه صاحب القاموس.

(٣) إن المراد بالأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن سبعة أصناف في القرآن. ((ولكن أصحاب هذه الأقوال يختلفون في تعيين هذه الأصناف وفي أسلوب التعبير عنها اختلافا كبيرا فمنهم من يقول: ((إنها أمر ونهى وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال))

ومنهم من يقول إنها (وعد ووعد وحلال وحرام ومواعظ وأمثال واحتجاج) ومنهم من يقول إنها: (محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخصوص وعموم وقصص)

(٤) أن المراد بالأحرف السبعة أوجه من الألفاظ المختلفة في كلمة واحدة ومعنى واحد نحو: هلم وأقبل وتعال وعجل واسرع وقصدي ونحوى فهذه الألفاظ السبعة معناها واحد هو طلب الإقبال.

وهذا القول منسوب لجمهور أهل الفقه والحديث منهم ابن جرير الطبري والطحاوي وغيرهما.

(٥) أن المراد بالأحرف السبعة الاختلاف في أمور سبعة:

(الف) اختلاف الأسماء أفرادا وتذكيرا وفروعهما.

مثاله قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ فكلمة (أمانتهم) قرئ بالجمع والأفراد.

(ب) الاختلاف في تصريف الأفعال من مضارع وماض وأمر.

مثاله قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا﴾ قرئ بنصب لفظ (ربنا) على أنه منادى و بلفظ (باعد) فعل أمر.

وقرى ((ربنا بعد)) برفع ((رب)) على أنه مبتدأ و بلفظ ((بعد)) فعلا ماضيا مضعف العين

جملته خبر.

(ج) الاختلاف بالإبدال سواء كان ابدال حرف بحرف كقوله تعالى ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ

كَيْفَ نُنْشِزُهَا﴾ قرى بالزاي وبالراء مع فتح النون..... وقوله سبحانه ﴿وَطَلَعَ مَنْضُودٍ﴾

قرى (وطلع) فلا فرق في هذا بين الاسم والفعل أو ابدال لفظ بلفظ كقوله سبحانه

﴿كَأَلِعَيْنِ الْمَفُوشِ﴾ قرأ ابن مسعود (كالصوف المنفوش)

(د) اختلاف بالتقديم والتأخير إما في حرف كقوله تعالى ﴿أَفَلَمْ يَيَّاسُ﴾ قرى ﴿أَفَلَمْ يَيَّاسُ﴾

وأما في الكلمة نحو (فيقتلون ويقتلون) قرى بالبناء للفاعل في الأول وللمفعول في

الثاني و قرى بالعكس و كقوله سبحانه ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ﴾ قرى ﴿وَجَاءَتْ

تُ سَكْرَةُ الْمَوْتِ﴾

(ه) اختلاف وجوه الإعراب كقوله سبحانه ﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾ قرأ ابن مسعود بالرفع وكقوله

سبحانه ﴿ذُورَا الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾ برفع المجيد على أنه نعت كلمة ذو. وجرها على

أنها صفة العرش.

(و) الاختلاف بالزيادة والنقص كقوله تعالى ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ قرى (والذكر

والأنثى) بحذف (مَا خَلَقَ)

(ز) اختلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق والإمالة والإظهار والإدغام وهو كثير ومنه

الإمالة وعدمها في مثل قوله تعالى ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ وهذا الرأي الأخير قد

ذهب إليه الرازي وقاربه كل القرب مذهب ابن قتيبة وابن الجزري وابن الطيب وقد

أخذ به الشيخ الزرقاني في كتابه مناهل العرفان) وأيده ببعض الأدلة.

الترجيح:

وأقرب الوجوه إلى الصواب هو المذهب الأخير الذي اختاره الرازي واعتمده الزرقاني في

كتابه ((مناهل العرفان)) وأيده بأدلة منها:

(١) إن هذا المذهب هو الذي تؤيده الأحاديث المتقدمة.

(٢) أنه يعتمد على الاستقراء التام لاختلاف القراءات وما ترجع إليه من الوجوه السبعة.

(٣) أن هذا الرأي لا يلزمه محذور.

والأراء في (الأحرف السبعة) كاملة تجدها في كتاب ((مناهل العرفان)) للزرقاني وفيها

توہین المذاهب الأخری والرد علیہا فی ص ۱۶۵ الی ۱۷۷۔

ونحن ننقل خلاصة هذا المذهب من كلام أبي الفضل الرازي في اللوائح حيث يقول:

الكلام لا يخرج عن سبعة أحرف في الاختلاف.

الأول: اختلاف الأسماء من أفراد، وتثنية، وجمع، وتذكير، وتأنيث.

الثاني: اختلاف تصريف الأفعال، من ماض، ومضارع، وأمر.

الثالث: اختلاف وجوه الإعراب.

الرابع: الاختلاف بالنقص والزيادة.

الخامس: الاختلاف بالتقديم والتأخير.

السادس: الاختلاف بالإبدال.

السابع: اختلاف اللغات (يعني اللهجات) كالفتح والإمالة. والترقيق والتفخيم، والإظهار

والإدغام ونحو ذلك. أه.

لغات: يحتدم: گرم ہونا، بھڑکنا، کھولنا، تیز ہونا۔ تفخیم: حرف کو پر کر کے پڑھنا۔ ترقيق: حرف کو باریک پڑھنا۔

امالة: الف کو یا کی طرف جھکا کر فتح کو کسرہ کے ساتھ پڑھنا۔ جیسے ہوی کو ہوے پڑھنا۔ اظہار: نون کو ظاہر کرنا اور غنہ نہ کرنا۔

ادغام: حرف کو حرف میں ملا کر پڑھنا۔

ترجمہ: حدیث میں وارد ہونے والے لفظ ”احرف“ کی تفسیر میں علماء کا اختلاف

اس مقام پر (علماء کے درمیان) بحث (ومباحثہ) اور اختلاف (ونزاع) اور قیل وقال بہت تیز ہو گیا ہے ہم اس مقام پر بعض (علماء کی) آراء کو نقل کریں گے اور جس کو ہم درستی کے زیادہ قریب سمجھیں گے اس کو ترجیح دیں گے۔

(۱) بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ حروف سے مراد ایک معنی میں عرب کی لغات میں سات لغات مراد ہیں (وہ) بایں

معنی کہ جہاں معانی میں سے کسی ایک معنی کی تعبیر میں لغات کا اختلاف ہوتا ہے تو قرآن ان لغات کے بقدر الفاظ کو

لاتا ہے اور (معنی کی تعبیر میں) اختلاف نہ ہو تو قرآن ایک ہی لفظ لاتا ہے۔

اور کہا جاتا ہے کہ وہ سات (لغات) (۱) قریش (۲) ہذیل (۳) ثقیف (۴) ہوازن (۵) کنانہ (۶) تمیم اور (۷) یمن

کی لغات ہیں۔

(۲) ایک قول یہ ہے کہ سات لغات سے مراد عرب کی سات لغات ہیں کہ جن پر قرآن نازل ہوا ہے بایں معنی کہ قرآن

مجموعی طور پر اپنے (الفاظ وکلمات) میں ان سات لغات سے نہیں نکلتا جو عربوں کی سب سے فصیح (ترین) لغات ہیں

چنانچہ اکثر (حصہ قرآن کا) تو قریش کی لغت میں ہے اور کچھ ہذیل یا ثقیف یا ہوازن یا کنانہ یا تمیم یا یمن کی لغت

سے ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ یہ زیادہ صحیح قول ہے اور درستی کے زیادہ قریب ہے۔ یہی وہ قول ہے جس کو بیہقی نے صحیح کہا ہے اور ابہری نے اس کو اختیار کیا ہے صاحب قاموس نے اسی پر اکتفا کیا ہے۔

(۳) (تیسرا قول یہ ہے کہ) جن سات حروف پر قرآن نازل ہوا ہے اس سے مراد قرآن میں (پائی جانے والی) سات اصناف ہیں۔“

لیکن ان اقوال کے کہنے والے ان اصناف کی تعیین اور ان کی تعبیر کے اسلوب میں بہت زیادہ اختلاف کرتے ہیں چنانچہ بعض کہتے ہیں یہ

(۱) امر (۲) نہی (۳) حلال (۴) حرام (۵) محکم (۶) تشابہ اور (۷) امثال ہیں۔

اور بعض کہتے ہیں یہ

(۱) وعدہ (۲) وعید (۳) حلال (۴) حرام (۵) مواعظ (۶) امثال اور (۷) احتجاج ہیں۔ (یعنی دلیل کرنا)

اور بعض کہتے ہیں یہ

(۱) محکم (۲) تشابہ (۳) ناسخ (۴) منسوخ (۵) خصوص (۶) عموم اور (۷) قصے ہیں۔ ❶

(۴) (بعض کہتے ہیں کہ) سات حروف سے مراد ایک کلمہ اور ایک معنی میں مختلف الفاظ کی سات صورتیں ہیں۔ جیسے

”ہلم‘ اقبل‘ تعال‘ عجل‘ اسرع‘ قصدی اور نحوی“

کہ یہ سات الفاظ ان کا ایک ہی معنی ہے اور وہ ہے متوجہ کرنا۔ یہ قول جمہور اہل فقہ و حدیث کی طرف منسوب ہے جن میں ابن جریر طبری اور طحاوی وغیرہما ہیں۔

(۵) (بعض کہتے ہیں کہ) سات حروف سے مراد سات باتوں میں اختلاف ہے (ان کی مثالیں درج ذیل ہیں۔)

(الف) اسماء میں افراد تذکیر اور ان کی فروع کا اختلاف (یعنی مفرد جمع اور مذکر مونث وغیرہ کا اختلاف)

اس کی مثال جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُلْتَبِهَ وَوَعْدِهِمْ رَاعُونَ ۝﴾ (مومنون: ۸)

”اور جو اپنی امانتوں سے اور اپنے قرار سے خبردار ہیں۔“ (تفسیر عثمانی)

کہ (اس میں) ”اماناتہم“ کا کلمہ مفرد اور جمع (دونوں) کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔

(ب) مضارع ماضی اور امر کے افعال میں گردانوں (اور ان کے صیغوں اور معروف و مجہول) کا اختلاف۔

اس کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ کا قول:

﴿رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا﴾ (سبا: ۱۹)

”پھر کہنے لگے اے رب دراز کر دے ہمارے سفروں کو۔“ (تفسیر عثمانی)

(کہ اس آیت میں) ”ربنا“ کا لفظ منادی ہونے کی بنا پر منصوب اور ”بعاد“ کا لفظ فعل امر پڑھا گیا ہے اور ”ربنا بعد“ رب کے مبتداء ہونے کی بنا پر مرفوع اور ”بعد“ کا لفظ عین کی تضعیف کے ساتھ فعل ماضی پڑھا گیا ہے (کہ) جس کا جملہ (گزشتہ مبتداء کی) خبر ہے۔

(ج) ابدال کا اختلاف ہو چاہے وہ حرف کا حرف کے ساتھ ابدال ہو۔

جیسے اللہ تعالیٰ کا قول:

﴿وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا﴾ (البقرة: ۲۵۹)

”اور دیکھ ہڈیوں کی طرف کہ ہم ان کو کس طرح ابھار کر جوڑ دیتے ہیں۔“ (تفسیر عثمانی)

(کہ اس آیت میں لفظ ”ننشزھا“ یہ) یہ زاء کے ساتھ اور را کے ساتھ نون کے فتح سمیت پڑھا گیا ہے (یعنی جب زاء کی جگہ را ہو تو پھر اس وقت ”ن“ پر فتح ہوتا ہے نا کہ ضمہ)

اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول:

﴿وَوَطَّلَحْ مَنْصُودٍ﴾ (الواقعه: ۲۹)

”اور کیلے تہ پر تہ۔“ (تفسیر عثمانی)

کہ یہ ”وطلع“ کے ساتھ (بھی) پڑھا گیا ہے۔

اور اس قسم کے ابدال میں اسم اور فعل میں کوئی فرق نہیں۔

یا لفظ کا لفظ کے ساتھ ابدال ہو۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول:

﴿كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۝﴾ (القارعة: ۵)

”جیسے رنگی ہوئی اون دھنی ہوئی۔“ (تفسیر عثمانی)

کہ حضرت ابن مسعودؓ اس کو ”کالصفوف المنفوش“ پڑھتے تھے۔

(۲) تقدیم اور تاخیر کا اختلاف ہو یا تو یہ (تقدیم اور تاخیر کا اختلاف) حرف میں ہوگا۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول:

﴿أَفَلَمْ يَأْسُ﴾ (الرعد: ۳۱)

”سو کیا خاطر جمع نہیں۔“ (تفسیر عثمانی)

کہ یہ أفلم یا اس بھی پڑھا گیا ہے اور یا تو یہ تقدیم اور تاخیر کلمہ میں ہوگی جیسے ”فیقتلون و یقتلون“ کہ یہ پہلے میں مبنی

پر فاعل (یعنی معروف) اور دوسرے میں مبنی بر مفعول (یعنی مجہول) پڑھا گیا ہے اور اس کے برعکس بھی پڑھا گیا ہے۔ اور جیسے

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول:

﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۝﴾ (ق: ۱۹)

”اور وہ آئی بے ہوشی موت کی تحقیق۔“ (تفسیر عثمانی)

کہ یہ ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْحَقِّ بِالْمَوْتِ﴾ (بھی) پڑھا گیا ہے۔

(ھ) وجوہ اعراب کا اختلاف جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول:

﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾ (یوسف: ۳۱)

”نہیں یہ شخص آدمی۔“ (تفسیر عثمانی)

(کہ یہاں یہ بشرًا منسوب ہے) اور حضرت ابن مسعودؓ اس کو رفع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا

قول:

﴿ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾ (البروج: ۱۵)

”مالک عرش کا بڑی شان والا۔“ (تفسیر عثمانی)

کہ (یہاں لفظ) ”مجید“ لفظ ”ذو“ کی صفت ہونے کی وجہ سے مرفوع پڑھا گیا ہے اور ”عرش“ کی صفت ہونے کی

وجہ سے مجرور (بھی) پڑھا گیا ہے۔

(و) زیادتی اور کمی کا اختلاف جیسے اللہ تعالیٰ کا قول:

﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ (اللیل: ۳)

”اور اس کی (قسم) جو اس نے پیدا کئے نر اور مادہ۔“ (تفسیر عثمانی)

کہ یہ آیت ”ما خلق“ کے حذف کے ساتھ ”والذکر والانثی“ (بھی) پڑھی گئی ہے۔

(ز) لہجات کا اختلاف (کہ جو) تخم ترقیق امالہ اظہار ادغام وغیرہ کے ذریعہ ہو اور یہ (اختلاف قرآن میں) بہت ہے

ان میں امالہ کے ہونے اور نہ ہونے کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ کا قول:

﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ (النازعات: ۱۵)

”کیا پہنچی ہے تجھ کو بات موسیٰ کی۔“ (تفسیر عثمانی)

(کہ اس میں بغیر امالہ کے تو موسیٰ پڑھا جاتا ہے اور امالہ کے ساتھ موسیٰ پڑھا جاتا ہے) اس آخری رائے کی طرف

(امام فخر الدین) رازیؒ گئے ہیں۔ اور ابن قتیبہؒ ابن جریرؒ اور ابن طیبؒ کا مذہب بھی اس کے بالکل قریب قریب ہے۔ (اور

(علامہ) زرقانیؒ نے اس قول کو اپنی کتاب ”مناہل العرفان“ میں لیا ہے اور بعض (دوسرے) دلائل سے اس کی تائید ہے۔

ترجیح

درستی کے سب زیادہ قریب صورت یہ وہی آخری مذہب ہے جس کو امام رازیؒ نے اختیار کیا ہے اور (علامہ) زرقانیؒ نے

اپنی کتاب ”مناہل العرفان“ میں اس پر اعتماد کیا ہے اور بہت سے دلائل سے اس کی تائید کی ہے۔ ان میں چند (مندرجہ ذیل

ہیں)

(۱) اس مذہب کی گزشتہ احادیث تائید کرتی ہیں۔

(۲) اس مذہب پر اختلاف قراءات اور جوسات وجوہ اس کی طرف لوٹتی ہیں۔ میں استقراء تام کے بعد اعتماد کیا گیا ہے۔

(۳) بے شک اس رائے سے کوئی ممنوع بات لازم نہیں آتی۔

”سات حروف“ کے بارے میں (علماء کے) تمام اقوال آپ (علامہ) زرقانی کی کتاب ”مناہل العرفان“ میں پائیں گے۔ اور اس میں صفحہ ۱۶۵ سے ۱۷۷ تک دوسرے مذاہب کی کمزوری اور ان کا رد (درج) ہے (چاہیے کہ وہاں دیکھ لیا جائے) اور ہم اس مذہب کا خلاصہ امام ابوالفصل رازی کے قوانین سے درج کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں

”سات حروف“ کے بارے میں کلام (مندرجہ ذیل) اختلاف سے باہر نہیں ہے (یعنی سات حروف کے بارے میں اختلاف مندرجہ ذیل صورتوں میں منحصر ہے)

(۱) اسماء کا مفرد، تشنیہ، جمع اور مذکر مونث کا اختلاف۔

(۲) ماضی، مضارع اور امر کے افعال کا گردانوں میں اختلاف۔

(۳) وجوہ اعراب کا اختلاف۔

(۴) کمی زیادتی کا اختلاف

(۵) تقدیم و تاخیر کا اختلاف

(۶) ابدال کا اختلاف

(۷) لغات یعنی لہجات کا اختلاف جیسے فتح، امالہ، ترقیق، تقحیم اظہار ادغام وغیرہ۔

هل الأحرف السبعة موجودة في المصاحف الآن:

(۱) ذهب جماعة من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى أن جميع هذه الأحرف موجودة

بالمصاحف العثمانية.

حجتهم:

(الف) أنه لا يجوز للأمة أن تهمل نقل شيء منها.

(ب) أن الصحابة أجمعوا على أن الصحف التي نقلها عثمان من الصحف التي كتبها أبو بكر.

(ج) معنى ما تقدم أن الصحف التي عند أبي بكر قد جمعت الأحرف السبعة، ونقلت منها لمصاحف العثمانية بالأحرف السبعة كذلك.

(د) قول النبي ﷺ (إن أمتي لا تطيق ذلك) لا يختص بعهد الصحابة دون غيرهم. وبقاء تيسير القرآن مع بقاء إعجازه.

(٢) ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط، جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي ﷺ على جبريل.

(٣) ذهب ابن جرير الطبري ومن معه إلى أن المصاحف العثمانية لم تشتمل إلا على حرف واحد من الحروف السبعة.

وقالوا: إن الأحرف السبعة كانت أيام الرسول عليه الصلاة والسلام وأبى بكر وعمر فلما كان عهد عثمان رأت الأمة بقيادته أن تقتصر على حرف واحد جمعا لكلمة المسلمين. ونسخ عثمان بهذا الحرف الذي استبقته الأمة وحده جميع المصاحف العثمانية.

قال الزرقاني في ((مناهل العرفان)) ص ٢٦٢ ما نصه (ونحن إذا رجعنا بهذه الأوجه السبعة إلى المصاحف العثمانية وما هو مخطوط بها في الواقع ونفس الأمر، نخرج بهذه الحقيقة التي لا تقبل النقص، ونصل إلى فصل الخطاب في هذا الباب، وهو أن المصاحف العثمانية قد اشتملت على الأحرف السبعة كلها، ولكن على معنى أن كل واحد من هذه المصاحف اشتمل على ما يوافق رسمه من هذه الأحرف كلا أو بعضا، بحيث لم تخل المصاحف في مجموعها عن حرف منها رأسا).

وقد بين ووضح الشيخ الزرقاني وجود الأوجه السبعة على مذهبه المختار وإن الأوجه السبعة موجودة الآن في المصاحف العثمانية وسأكتفي بذكر مثال من أمثله غير أن بعض الوجوه السبعة ذكر أنه منسوخة بالعرض الأخيرة.

مثاله قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ المقروءة بجمع الأمانة وإفرادها فقد اشتمل عليها المصحف إذ كان الرسم العثماني فيه هكذا:

((لأمتهم)) برسم المفرد في الحروف ولكن عليها ألف صغيرة لتشير إلى قراءة الجمع وغير منقوطة ولا مشكولة.

مناقشة مذهب البطري:

قال الطبري أن الأحرف الستة نسخت باجماع الأمة في عهد عثمان وبقي حرف واحد حفاظا لوحدة الأمة الإسلامية من التفرق حين كفر بعضهم بعضا بسبب اختلاف القراءات وخيفت الفتنة فلم تجد الأمة حلا لهذه المشكلة إلا جمع الأمة على قراءة حرف واحد.

الرد عليه:

(١) الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في القراءة في عهد رسول الله وكادت أن تقع فتنة كما قلتم فكيف حل الرسول عليه السلام هذه المشكلة؟

إنما كان حله الوحيد إقرار كل من المختلفين على القراءة التي قرأها وأفهمهم أن تعدد وجوه القراءة هو رحمة من الله بهم وتيسير عليهم: كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة.

(٢) وقال في الحديث (إن أمتي لا تطيق ذلك) وأمته باقية إلى يوم القيامة. كما نشاهد نحن الآن أن بعض الشعوب الإسلامية لا يتسير لها النطق ببعض الحروف ولا تحسن اتقان بعض اللهجات دون بعض.

(٣) بعد ما عرفنا ما تقدم نقول كيف يسوغ فصحابة رسول الله عليهم من الله الرضوان وعلى رأسهم عثمان بن عفان اغلاق باب الرحمة والتخفيف الذي فتحه الله لأمة الإسلام، مخالفين الرسول عليه الصلاة والسلام في علاجه للنزاع الذي حصل بين الصحابة بتقرير هذا التعدد للحروف.

(٤) إننا نربأ باصحاب رسول الله ﷺ أن يكونوا قد وافقوا أو فكروا على ضياع ستة أحرف من القرآن الكريم، وهي لم تنسخ لا تلاوة ولا حكما، ولم يكونوا ليخالفوا الرسول في قوله وعمله.

(٥) لو كانت هذه الأحرف نسخت في عهد عثمان رضي الله عنه لم يبق مجال لأختلاف العلماء فيها ولكننا نجدهم اختلفوا فيها على نحو من أربعين قولاً.

(٦) لو فرضنا جدلاً أن الأحرف الستة نسخت في عهد عثمان فلماذا لا تبقى لمجرد التاريخ فقط في أعظم كتاب مقدس مع أن الصحابة بينوا الآيات المنسوخة تلاوة أو حكماً وكذلك الآيات المنسوخة والأحاديث الموضوعة وبينوا الكل وجهته.

(٧) وقصارى القول أن الصحابة رضي الله عنهم لم يرضوا بمخالفة رسول الله في قوله أو فعله ولم يكن لهم التبديل ونسخ ما لم ينسخ من كتاب الله وحاشاهم أن يقدموا على مثل هذا الفعل رضي الله عنهم وأرضاهم.

بعض الشبهات الواردة على الموضوع والرد عليها

الشبهة الأولى:

يقولون ان المراد بالأحرف السبعة هي القراءات السبع المنقولة عن الأئمة السبعة المعروفين عند القراء.

الرد عليهم:

قولكم هذا باطل من وجوه:

(١) إن قول الرسول ﷺ (ان هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف) يكون عارياً من الفائدة على قولكم حتى يولد الأئمة السبعة من أن قولكم غير صحيح، لان الرسول ﷺ قرأها وصحابته والتابعون قبل ميلاد القراء.

قال المحقق ابن الجزري (فلو كان الحديث منصرفاً إلى قراءات السبعة المشهورين أو سبعة غيرهم من القراء الذين ولدوا بعد التابعين، لأدى ذلك إلى أن يكون الخبر عارياً عن الفائدة إلى أن يولد هؤلاء السبعة فتؤخذ عنهم القراءة، وأدى أيضاً إلى أنه لا يجوز لأحد من الصحابة أن يقرأ إلا بما يعلم أن هؤلاء السبعة من القراء إذا ولدوا وتعلموا اختاروا القراءة به وهذا باطل إذ طريق أخذ القراءة أن تؤخذ عن إمام ثقة لفظاً عن إمام عن إمام إلى أن يتصل بالنبي ﷺ) أهـ.

(٢) إن الأحرف السبعة أعم من القراءات السبع عموماً مطلقاً لأن الأحرف السبعة تشمل القراءات التي قرأ بها الرسول ﷺ وتشمل أيضاً ما وصل إلى هؤلاء القراء السبعة وما نسخ قبل أن يصل إليهم وتنظيم جميع القراءات صحيحها ومنكرها وشاذها فما دام أن الأحرف أعم من القراءات فلا تكون هي نفس القراءات.

(٣) من المحال عقلاً أن يفرض الرسول عليه السلام قراءة القرآن على صحابته بقراءة القراء الذين لم يخلقوا بعد، وهذا الرأي باطل.

الشبهة الثانية:

يقولون: إن أحاديث نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف تثبت الاختلاف مع أن القرآن نفسه ينفي الاختلاف بقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: ٨٢) وذلك تناقض ولا ندرى أيهما الصادق.

الجواب:

ان الاختلاف الذى تثبته الأحاديث غير الذى ينفيه القرآن وعلى هذا كلاهما صادق. إذ ان الاختلاف الذى تثبته الأحاديث فيما يتعلق بطرق الأداء والنطق بألفاظ القرآن فى دائرة محدودة لا تعدو سبعة أحرف، وبشرط التقلى فيها كلها عن النبى ﷺ. فعلى هذا يكون الاختلاف فى الأحاديث بمعنى: التنويع اما القرآن فينفى التناقض بين أحكامه ومعانيه و تعاليمه مع ثبوت التنويع فى التلفظ والأداء.

والحاصل:

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: وهذا المجموع فى المصحف: هل هو جميع الأحرف السبعة التى اقيمت القراءة عليها؟ أو حرف واحد فيها؟ قال القاضى أبو بكر إنه جميعها، وصرح أبو جعفر الطبرى والأكثر من بعده بأنه حرف منها، ومال الشيخ الشاطبى إلى قول القاضى فيما جمعه أبو بكر، وإلى قول الطبرى فيما جمعه عثمان.

قال الزركشى فى البرهان:

قال بعض المتأخرين: القراءات السبع التى قرأها القراء السبعة كلها صحت عن رسول الله ﷺ وهو الذى جمع عليه عثمان المصحف، وهذه القراءات السبع اختيارات أولئك القراء، فإن كل واحد منهم اختار فيما روى وعلم وجهة من القراءة ما هو الأحسن عنه، ولزم طريقة منها ورواها وقرأ بها، واشتهرت عنه ونسبت اليه، فقليل حرف نافع وحرف ابن كثير، ولم يمنع واحد منهم حرف الآخر ولا أنكره بل سوغه وحسنه.....

إلى ان قال: وقد أجمع المسلمون فى هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عنهم، وكان الإنزال على الأحرف السبعة توسعة من الله ورحمة للأمة، إذ لو كلف كل فريق منهم ترك لفته والعدول عن عادة نشئوا عليها، من الإمالة والهمز، والتلين، والمد، وغيره لشق عليهم.

ترجمہ:

کیا اب مصاحف میں سات حروف موجود ہیں؟

(۱) فقہاء قراء اور متکلمین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ یہ تمام حروف مصاحف عثمانیہ میں موجود ہیں۔

ان کی دلیل

(الف) امت کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ اس میں سے کسی شے کی نقل کو چھوڑ دے۔

(ب) صحابہؓ (کرام) نے اس بات پر اجماع کیا کہ وہ صحیفہ جو حضرت عثمانؓ نے نقل کیا ہے یہ وہ صحیفہ ہے کہ جو حضرت ابو بکرؓ نے لکھوایا تھا۔

(ج) اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیفہ حضرت ابو بکرؓ کے پاس تھا اس میں سات حروف جمع تھے۔ اور ان مصاحف عثمانیہ میں بھی سات حروف پر نقل کئے گئے۔

(د) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان (ان امتی لا تطیق بذالک) ”میری امت میں اس کی طاقت نہیں۔“ یہ فقط عہد صحابہ کے ساتھ ہی ان کے علاوہ کو چھوڑ کر خاص نہیں۔ اور قرآن کی آسانی اس کے اعجاز کی بقاء کے ساتھ (موجود) ہے (اور اب بھی ہے)

(۲) سلف اور خلف اور مسلمانوں کے آئمہ کے جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ مصاحف عثمانیہ سات حروف پر مشتمل تھے کہ جن کا فقط رسم الخط ہی احتمال رکھتا تھا۔ جو اس عرضہ اخیرہ کو جامع تھا جو آپؐ نے جبریلؑ سے دور کیا تھا۔

(۳) ابن جریر طبریؒ اور ان کے ہم خیال علماء اس طرف گئے ہیں کہ مصاحف عثمانیہ حروف سبعہ میں سے صرف ایک حرف کو ہی مشتمل تھے۔

ان کا کہنا ہے کہ ”سات حروف عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد صدیقی و فاروقی میں تھے۔ پھر جب عہد عثمانؓ آیا تو امت نے آپؐ کی قیادت میں یہ (بہتر) جانا کہ مسلمانوں کی بات کو ایک (اور جمع) کرنے کے لئے ایک حرف پر ہی اکتفا کر لیا جائے۔ اور حضرت عثمانؓ نے تمام مصاحف عثمانیہ کو اس ایک حرف پر لکھوایا کہ جس کی طرف امت نے سبقت کی۔ (یعنی اس پر اتفاق کیا)

علامہ زرقانیؒ نے ”مناہل العرفان“ صفحہ ۶۶۲ پر یہ فرمایا ہے:

”جب ہم سات حروف کو مصاحف عثمانیہ اور جو کچھ ان میں فی الواقعہ اور نفس الامر (اور حقیقت میں) لکھا ہوا ہے کی طرف لوٹاتے ہیں تو ہم ایک ایسی حقیقت نکال لاتے ہیں جو نقض قبول نہیں کرتی۔ اور اس باب میں ہم ایک فیصلہ کن بات تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ تمام مصاحف عثمانیہ سات حروف کو مشتمل ہیں۔ لیکن بایں معنی کہ ان مصاحف میں سے ہر ایک سات حروف میں سے ان کو مشتمل ہے کہ جن کے اس کا سارا یا بعض رسم الخط موافق ہے۔ اس طور پر کہ یہ مصاحف مجموعی طور پر ان میں کسی حرف سے بالکل خالی نہیں ہیں۔“

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں) تحقیق (علامہ) شیخ زرقانیؒ نے اپنے مذہب مختار کے مطابق سات حروف کے وجود کو کھول کر بیان کیا اور خوب واضح کیا ہے۔ اور یہ کہ یہ سات حروف اب (بھی) مصاحف عثمانیہ میں موجود ہیں۔ اور میں اس کی مثالوں میں سے ایک مثال دینے پر ہی اکتفاء کرتا ہوں۔ ہاں یہ بات ہے کہ بعض وجوہ سبعہ (کے بارے میں) شیخ نے کہا ہے کہ وہ عرضہ اخیرہ میں منسوخ ہو گئیں تھیں۔

اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ قول:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُنْتَهَى لَهُمْ وَعَهْدُهُمْ رَاعُونَ ۝﴾ (المومنون: ۸)

کہ یہ آیت ”امانات“ کی جمع اور افراد (دونوں) کے ساتھ پڑھی گئی ہے اور مصحف (عثمانی) ان (دونوں) کو مشتمل ہے کیونکہ عثمانی رسم (الخط) اس مصحف میں یوں ہے ”لَا مُنْتَهَى لَهُمْ“ حروف مفرد کے رسم الخط کے ساتھ لیکن اس پر ایک چھوٹا سا الف ہے جو جمع کی قراءت کی طرف اشارہ کرے۔ (اور یہ لفظ مصحف عثمانی میں) بغیر نقطہ اور بغیر اعراب کے (لکھا ہوا ہے)

طبری کے مذہب کا جائزہ

طبری کہتے ہیں کہ عہد عثمان میں امت کے اجماع سے امت اسلامیہ کی وحدت کو منتشر ہونے سے بچانے کے لئے چھ حروف منسوخ ہو گئے تھے۔ اور ایک حرف باقی رہ گیا تھا کیونکہ لوگ قراءات کے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے تھے۔ اور فتنہ (میں پڑنے کا) اندیشہ ہوا۔ اور امت نے اس مشکل کا حل نہ پایا سوائے اس کے کہ ایک حرف کی قراءت پر جمع ہو جائیں۔

ابن جریر طبری (کے اس مذہب) کا رد

(۱) صحابہؓ (تو) عہد رسالت میں (بھی آپس میں) قراءات کا اختلاف کرتے تھے۔ اور قریب تھا کہ فتنہ برپا ہو جاتا جیسا کہ تم کہتے ہو (تو پھر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل کو کیسے حل کیا؟

(۲) آپؐ نے ارشاد فرمایا: ”ان امتی لا تطیق بذالک“ اور آپؐ کی امت قیامت تک باقی ہے۔ جیسا کہ ہم آج اس زمانہ میں اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ بعض اسلامی طبقے جنہیں بعض (قرآن کے) حروف ادا کرنا آسان نہیں ہے اور بعض بعض لہجوں کو اچھی طرح ادا نہیں کر سکتے۔

(۳) ان گزشتہ باتوں کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان میں سرفہرست حضرت عثمان بن عفانؓ کہ انہیں ان سات حروف کی تحقیق (اور پائے جانے کی وجہ) سے صحابہ کرام کے درمیان پائے جانے والا نزاع (اور جھگڑے کی وجہ سے) رحمت اور آسانی کا کا وہ دروازہ بند کرنا کیسے جائز تھا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ کے لئے کھولا تھا۔

(۴) ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے الگ گردانتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کے چھ حروف کو ضائع کرنے پر (باہم) موافقت کر لی ہو اور اس بات کی فکر ہو۔ جب کہ یہ چھ حروف نہ ہی تلاوت کے اعتبار سے منسوخ ہیں اور نہ ہی حکم کے اعتبار سے (یعنی نہ ان کی تلاوت منسوخ ہے اور نہ ہی ان کا حکم) اور صحابہ کرام آپؐ کے (کسی) قول و فعل کی مخالفت کرنے والے نہ تھے۔

(۵) اگر یہ حروف عہد عثمان میں منسوخ ہوئے تھے تو علماء کو اس میں اختلاف کی (کوئی) گنجائش باقی نہ تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سات حروف (کی تعبیر) کے بارے میں علماء نے تقریباً چالیس اقوال (تک) کا اختلاف کیا ہے۔ (یعنی

سات حروف سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں علماء کے چالیس اقوال ہیں)

(۶) اگر ہم (یہ) بحث مان لیں کہ عہد عثمانؓ میں چھ حروف منسوخ ہو گئے تھے۔ تو فقط (محض) تاریخ کے طور پر ہی اس مقدس (اور) عظیم کتاب کے بارے میں (یہ چھ منسوخ حروف) کیوں (موجود نہیں اور) باقی نہیں۔ باوجودیکہ صحابہ کرامؓ نے تلاوت اور حکم کے اعتبار سے منسوخ آیات کو بیان کیا۔ اور اسی طرح منسوخ آیات اور موضوع احادیث کہ انہوں نے ہر ایک کا (ہر) پہلو بیان کیا۔

(۷) مختصر بات یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل کی مخالفت کرنا پسند نہ کرتے تھے۔ اور کتاب اللہ میں سے جو بات منسوخ نہیں ہے اسے منسوخ یا تبدیل کرنے کا انہیں کوئی حق نہ تھا۔ اور ان سے ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسا کام کریں۔

(رضی اللہ عنہم وارضاهم) ”وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ نے انہیں راضی کیا۔“

اس موضوع پر وارد ہونے والے چند اعتراضات اور ان کا جواب

پہلا اعتراض

بعض کہتے ہیں کہ ”ان سات حروف سے وہ سات قراءتیں مراد ہیں کہ جو سات آئمہ سے منقول ہیں جو قراء کے نزدیک معروف (امام) ہیں۔“

جواب (مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

آپ کا یہ قول چند وجوہ سے باطل ہے۔

(۱) تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول: ”ان هذا القرآن أنزل علی سبعة احرف“ تمہارے اس قول کے مطابق فائدہ سے خالی ہوگا یہاں تک یہ سات آئمہ پیدا ہوں۔ پھر یہ کہ تمہارا یہ قول غلط بھی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ اور تابعینؓ نے ان آئمہ کے پیدا ہونے سے پہلے ان سات حروف کو پڑھا۔

محقق ابن جزریؒ فرماتے ہیں: ”اگر (یہ) حدیث سات مشہور (قراء) کی قراءتوں یا ان کے علاوہ کسی اور سات قراء (پر) محمول ہو اور ان کی طرف پھرے کہ جوتا بعین کے بعد پیدا ہوئے۔ تو یہ بات اس طرف پہنچاتی ہے کہ یہ حدیث ان سات قراء کے پیدا ہونے تک فائدہ سے خالی ہو کہ (پھر) ان سے قراءت کو لیا جائے۔ اور اس (نامعقول) بات کی طرف بھی پہنچاتی ہے کہ کسی صحابی کو جائز نہ ہو کہ وہ (قرآن) پڑھے مگر اسی قراءت کے ساتھ کہ (جس کے بارے میں یہ) معلوم ہے کہ یہ سات قراء جب پیدا ہوں گے اور تعلیم حاصل کریں گے تو اس قراءت کو اختیار کریں گے۔ اور یہ بات باطل ہے۔ کیونکہ قراءت کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کسی ثقہ امام سے لفظ بہ لفظ امام در امام حاصل کیا جائے یہاں تک کہ (سند کا یہ سلسلہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔“

- (۲) سات حروف ان سات قراءتوں سے عموم مطلق کے طور پر زیادہ عام ہیں کیونکہ یہ سات حروف ان قراءتوں کو بھی شامل ہیں کہ جنہیں نبی ﷺ نے پڑھا اور ان کو بھی شامل ہیں کہ جو ان سات قراءت تک پہنچیں ہیں۔ اور جو ان تک پہنچنے سے پہلے ہی منسوخ (بھی) ہو گئیں ہیں (کہ سات حروف کا مفہوم ان سب قراءتوں کو شامل ہے) اور یہ سات حروف سب قراءتوں کو (ان کی) صحیح کو بھی اور منکر کو بھی اور شاذ کو بھی شامل ہیں۔ لہذا جب تک یہ سات حروف (اور ان کا مفہوم) عام ہوں گے تو یہ وہ قراءتیں نہ ہوں گی۔ (کہ جنہیں سات قاریوں کی قراءت کہا جاتا ہے)
- (۳) اور عقلاً یہ بات محال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامؓ پر ان قراءت کی قراءت کے ساتھ قرآن کی قراءت کو فرض کریں کہ جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے کہ یہ رائے باطل ہے۔

دوسرا اعتراض

وہ کہتے ہیں کہ ”سات حروف پر قرآن کریم کے نازل ہونے کی احادیث اختلاف کو ثابت کرتی ہیں۔ باوجودیکہ خود قرآن اس ارشاد خداوندی میں اختلاف کی نفی کرتا ہے (ارشاد خداوندی ہے)

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: ۸۲)

”کیا غور نہیں کرتے قرآن میں اگر یہ ہوتا کسی اور کا سوا اللہ کے تو ضرور پاتے اس میں بہت تفاوت۔“ (تفسیر عثمانی)

اور یہ تناقض ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ ان دونوں میں کون سچا ہے؟ (حدیث یا قرآن)

جواب (اس کا یہ ہے کہ)

وہ اختلاف کہ جو احادیث ثابت کرتی ہیں یہ اس اختلاف کے علاوہ ہے کہ جس کی قرآن نفی کرتا ہے۔ اس بنا پر دونوں سچے ہیں (قرآن بھی اور حدیث بھی) کیونکہ وہ اختلاف کہ جو احادیث ثابت کرتی ہیں ان کا تعلق ایک محدود دائرے میں ادا کے طریقوں اور قرآن کے الفاظ کے بولنے سے ہے کہ جو سات حروف سے متجاوز نہیں ہے اور ان سب کے سب حروف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنے کی شرط کے ساتھ ہے۔

لہذا اس (تفصیل) کی بنا پر احادیث میں (وارد ہونے والے) اختلاف تنویع ① کے معنی میں ہے رہا قرآن تو وہ تلفظ اور اداء میں تنویع کے ہوتے ہوئے بھی اپنے احکام اور معانی اور تعلیمات میں تناقض کی نفی کرتا ہے۔ ②

حاصل (اور خلاصہ کلام)

شیخ شہاب الدین ابوشامہؒ فرماتے ہیں ”یہ مجموعہ مصحف کیا یہ وہ سات حروف کا مجموعہ ہے کہ جس پر قراءت مقرر کی گئی تھی؟ یا اس میں ایک حرف ہے؟ قاضی ابوبکر کہتے ہیں ”کہ اس مصحف میں وہ سات کے سات حروف ہیں۔ اور ابو جعفر طبریؒ اور ان کے بعد اکثر (علماء) نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ یہ ایک حرف ہے۔

① یعنی ادائیگی قرآن کے لہجات و اقسام۔ (نسیم) ② یہ تمام مضمون مناہل العرفان صفحہ ۱۷۹ سے معمولی تصرف کے ساتھ لیا گیا ہے۔

شیخ شاطبی قاضی ابوبکر کے قول کی طرف اس مصحف کے بارے میں مائل ہوئے ہیں کہ جس کو حضرت ابوبکرؓ نے جمع کیا۔ اور طبری کے قول کی طرف مائل ہوئے ہیں اس مصحف کے بارے میں کہ جس کو حضرت عثمانؓ نے جمع کیا۔ (علامہ) زرکشی "البرہان" میں فرماتے ہیں۔

"بعض متأخرین (علماء) یہ کہتے ہیں کہ "وہ سات قراءتیں کہ جو سات قاری پڑھے ہیں ان سب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا صحیح ہے یہ وہ ہے کہ جس پر حضرت عثمانؓ نے مصحف کو جمع کیا اور یہ سات قراءتیں ان قراء نے اختیار کی ہیں۔ پس ان میں سے ہر ایک نے اس قراءت کو اختیار کیا جو روایت کی گئی ہے اور اس نے قراءت کے اس پہلو کو معلوم کیا جو اس کے نزدیک زیادہ بہتر تھا۔ اور قراءت کے ایک طریقہ کو لازم پکڑا اس کو روایت کیا اور اس کو پڑھا اور وہ قراءت اس سے مشہور ہوئی اور اس کی طرف منسوب ہوئی چنانچہ کہا جانے لگا۔ نافع کی قراءت ابن کثیر کی قراءت اور ان میں سے کسی نے دوسری قراءت کو منع نہیں کیا اور نہ ہی اس کا انکار کیا بلکہ اس کو جائز قرار دیا اور اس کو اچھا کہا۔

آگے چل کے علامہ فرماتے ہیں "اس زمانہ میں مسلمانوں نے اس قراءت پر اعتماد کرنے پر اجماع کیا جو ان سے صحیح طور پر ثابت ہو۔ اور (قرآن کا) سات حروف پر اتنا یہ اللہ کی طرف سے کشائش (و گنجائش اور وسعت) اور امت کے لئے رحمت ہے کیونکہ اگر ہر ایک فریق کو اپنی لغت کو ترک کرنے اور اپنی اس امالہ ہمزہ تلیین اور مد وغیرہ کی عادت سے رک جانے کا مکلف بنایا جاتا جس پر پروان چڑھے تو یہ ان پر دشوار ہوتا۔

توضیح

اس بحث کا تسلسل اور باہمی ارتباط اشارے عبارت متن میں توضیحات کے لانے سے مانع رہا اب ہم علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم کی ایک مسلسل عبارت کو جو جملہ گزشتہ مباحث کو شامل ہے نقل کرتے ہیں۔ عبارت کی طوالت کی وجہ سے ہم اس کا اختصار اور خلاصہ اور کہیں کہیں اپنے الفاظ میں عبارت کو نقل کریں گے۔

سبغۃ احرف کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ دامت برکاتہم امام طحاویؒ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"امام طحاویؒ فرماتے ہیں قرآن نازل تو لغت قریش میں ہوا لیکن عرب کے قبائل متعدد تھے اور سب کے لئے ایک لغت پر قراءت دشوار تھی اس لیے ابتدائے اسلام میں اپنی علاقائی زبان میں مترادف الفاظ کے ساتھ قراءت کی اجازت دی گئی۔ اسی لئے آپ جن کے لئے کوئی لفظ دشوار ہوتا ان کے لئے خود کوئی مترادف لفظ متعین فرما دیتے ہیں۔ یہ مترادفات قریش اور غیر قریش دونوں لغات سے لئے گئے ہیں ان کی مثال ان الفاظ کی سی تھی کہ جو متعدد ہونے کے باوجود ہم معنی رہتے ہیں۔ جیسے

ہلم، تعال، اقبل، اذن وغیرہ۔

یہ اجازت ابتدائے اسلام تک تھی کہ ابھی اہل عرب لغات قرآنی کے عادی نہ ہوئے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ اس زبان کا دائرہ بھی بڑھتا رہا اور عرب بھی اس کے عادی ہو گئے۔ اور قرآن کی اصلی لغت پر تلاوت آسان ہو گئی۔ تو آپ نے اپنی وفات سے

قبل حضرت جبرائیل سے جو آخری دور کیا تھا۔ جیسے عرضہ اخیرہ کہتے ہیں اس میں یہ اجازت ختم کر دی گئی۔ اب صرف قرآن کا نزولی طریقہ ہی باقی رہ گیا۔ اس قول کے مطابق قرآن میں سات حروف تو ثابت ہیں۔ لیکن اس کا زمانہ مخصوص تھا۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کریم کے ہر ہر لفظ میں سات مترادفات کی اجازت ہے۔ بلکہ صرف ان مترادفات کی اجازت تھی۔ جو آپؐ نے خود متعین فرمائے تھے۔ ①

امام طحاویؒ کے علاوہ یہ قول حضرت سفیان عیینہ ابن وہب اور حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ علیہم کا بھی ہے اور انہوں نے تو اس قول کو اکثر علماء کی طرف منسوب کیا ہے۔ ②

یہ قول زیادہ قرین قیاس ہے ان کی دلیل مسند احمد کی وہ روایت ہے جو حضرت ابو بکرؓ سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”جبرائیلؑ نے آپؐ سے کہا ”اے محمد! قرآن کریم کو ایک حرف پر پڑھیے۔ میکائیل علیہ السلام نے (حضور سے) کہا کہ اس میں اضافہ کرائیے۔ یہاں تک کہ معاملہ سات حروف تک پہنچ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ”ان میں سے ہر ایک شافی کافی ہے تا وقتیکہ آپؐ عذاب کی آیت کو رحمت سے یا رحمت کی آیت کو عذاب سے مخلوط نہ کریں۔ یہ ایسا ہی ہوگا جیسے آپؐ تعالٰی (آؤ) کے معنی کو اقبل، ہلم، اذهب اسبرع اور عجل کے الفاظ سے ادا کریں۔“

سبعة احرف کی رائج ترین تشریح

ہمارے نزدیک ”حروف کے اختلاف“ سے مراد ”قراءتوں کا اختلاف“ ہے کہ یہ اس کی بہترین تشریح اور تعبیر ہے۔ کہ ”سات حروف“ سے مراد اختلاف قراءات کی سات نوعیتیں ہیں۔ اب قراءتیں تو اگرچہ سات سے زائد ہیں مگر ان میں اختلافات کی نوعیتیں سات اقسام میں منحصر ہیں۔

متقدمین میں سے سب سے پہلے یہ قول امام مالکؒ کا ہے کہ جس کو مشہور مفسر علامہ نظام الدین قمی نیشاپوریؒ نے اپنی تفسیر غرائب القرآن میں نقل کیا ہے۔

وہ سات قسم کے اختلافات مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) مفرد اور جمع کا اختلاف	(۲) تذکیر اور تانیث کا اختلاف
(۳) وجوہ اعراب کا اختلاف	(۴) حرفی ہیئت کا اختلاف
(۵) ادوات (عروف نحویہ) کا اختلاف۔	(۶) لفظ کا ایسا اختلاف جس سے حروف بدل جائیں۔
(۷) لہجوں کا اختلاف۔ ③	

① فتح الباری جلد ۹ صفحہ ۲۲-۲۳ ② الزرقانیؒ شرح موطا جلد ۲ صفحہ ۱۱۱ المکتبۃ التجاریۃ الکبریٰ مصر ۱۳۵۵ ہجری۔

③ النیشاپوریؒ غرائب القرآن و رغائب الفرقان ہامش ابن جریر جلد ۲۱ المطبعة المیمیہ المصر۔

پھر یہی قول علامہ ابن قتیبہ، امام ابوالفضل رازی، قاضی ابوبکر بن الطیب باقلانی اور محقق ابن الجزری رحمہ اللہ علیہم نے اختیار فرمایا ہے۔ ① محقق ابن الجزری جو قراءات کے مشہور امام ہیں۔ اپنا یہ قول نقل کرنے سے قبل تحریر فرماتے ہیں:

”میں اس حدیث کے بارے میں اشکالات میں مبتلا رہا۔ اور اس پر تیس سال سے زیادہ غور و فکر کرتا رہا۔ یہاں تک

کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس کی ایسی تشریح کھول دی کہ جو انشاء اللہ صحیح ہوگی۔ ②

یہ سب حضرات اس بات پر تو متفق ہیں کہ حدیث میں ”سات حروف“ سے مراد اختلاف قراءات کی سات نوعیتیں ہیں لیکن پھر ان نوعیتوں کی تعیین میں ان حضرات کے اقوال میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک نے قراءات کا استقرار اپنے طور پر الگ الگ کیا ہے۔

ان میں جن صاحب کا استقرار سب سے زیادہ منضبط مستحکم اور جامع مانع ہے وہ امام ابوالفضل رازی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قراءات کا اختلاف سات اقسام میں منحصر ہے۔

(۱) اسماء میں مفرد تشنیہ جمع، تذکیر اور تانیث کا اختلاف

(۲) افعال میں ماضی و مضارع وغیرہ کا اختلاف

(۳) وجوہ اعراب کا اختلاف

(۴) الفاظ کی کمی بیشی کا اختلاف

(۵) تقدیم و تاخیر کا اختلاف

(۶) بدلیت کا اختلاف

(۷) لہجوں کا مثلاً تقسیم، ترقیق اور امالہ وغیرہ کا اختلاف۔

ان تمام اکابر میں امام ابوالفضل رازی کا استقرار سب سے زیادہ جامع ہے کہ اس میں کسی قسم کا اختلاف چھوٹا نہیں۔ اور آخری دور میں شیخ عبدالعظیم زرقانی نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ اور اس کی تائید میں دلائل پیش کئے ہیں۔ ③

احقر کی رائے میں ”سبعة احرف“ کی یہ تشریح سب سے بہتر ہے اور حدیث کا منشا بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم سے الفاظ کو مختلف طریقوں سے پڑھا جاسکتا ہے۔

اس قول کی وجوہ ترجیح

”سبعة احرف“ کی تشریح میں جتنے اقوال حدیث، تفسیر اور علوم قرآن کی کتابوں میں بیان ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک

① ان مذکورہ بزرگوں کے اقوال فتح الباری جلد ۹ صفحہ ۲۵-۲۶ اور اتقان جلد ۱ صفحہ ۴۷ میں موجود ہیں۔ اور قاضی ابن الطیب کا قول تفسیر قرطبی جلد ۱ صفحہ ۳۹ میں دیکھا جاسکتا ہے۔

② النشر فی القراءات العشر جلد ۱ صفحہ ۲۶

③ منال العرفا جلد ۱ صفحہ ۱۵۴-۱۵۶

ان سب میں یہ قول ”کہ سات حروف سے مراد اختلاف قراءت کی سات نوعیتیں ہیں“ سب سے زیادہ رائج قابل اعتماد اور اطمینان بخش ہیں۔ اس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) اس قول کے مطابق ”حروف“ اور ”قراءت“ کو دو الگ الگ چیزیں قرار نہیں دینا پڑتا علامہ ابن جریر اور امام طحاوی کے قول میں ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ اختلاف دو قسم کا تھا ایک حروف کا دوسرے قراءت کا۔ حروف کا اختلاف ختم ہو گیا اور قراءت کا باقی ہے۔

حالانکہ ذخیرہ احادیث سے کسی ضعیف حدیث سے بھی اس کی تائید نہیں ہوتی اگر یہ بات ہوتی تو اس طرف کم از کم کوئی اشارہ ہی ہوتا۔ کیا وجہ ہے کہ حروف کے اختلاف کا ذکر تو ملتا ہے مگر قراءت کے اختلاف کا نہیں ملتا۔ دو قسم کے اختلاف کا قول کرنا محض اپنی طرف سے قیاس ہے کہ جس کے حل کرنے میں الجھن ہے اور مذکورہ قول بے غبار ہے۔

(۲) علامہ ابن جریر کے قول پر یہ ماننا پڑتا ہے کہ سات میں سے چھ حروف ختم ہو گئے اور (متروک ہو گئے) اور اب ایک حرف باقی رہ گیا ہے۔ اور وہ قریش کا حرف ہے۔ اس میں متعدد قباحتیں ہیں۔ جبکہ مذکورہ قول میں وہ قباحتیں نہیں (ان کا ذکر آگے کسی مناسب مقام پر آئے گا) کیونکہ سات حروف آج بھی باقی ہیں۔

(۳) مذکورہ قول کے مطابق سات حروف کا معنی بے غبار ہے اور ابن جریر کے قول کے مطابق سات حروف میں تاویل کرنی پڑتی ہے۔

(۴) یہ قول عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہستی امام مالک کا ہے اور علامہ نیشاپوری کے مطابق وہ اسی قول کے قائل ہیں۔

(۵) علامہ ابن قتیبہ اور ابن الجزری دونوں علم القراءات کے مسلم الثبوت امام ہیں۔ وہ دونوں اسی قول کے قائل ہیں۔ اور علامہ ابن الجزری نے اس حدیث پر تیس سال غور کرنے کے بعد اس قول کو اختیار کیا ہے۔

اس قول پر وارد ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات

(۱) مذکورہ بیان کردہ وجوہ اختلاف زیادہ تر حرفی اور نحوی اختلافات پر مبنی ہیں اور اس وقت تک یہ فنی اصطلاحات اور تقسیمات رائج نہ تھیں کہ اکثر لوگ امی اور ان پڑھ تھے۔ لہذا ان ”وجوہ اختلاف“ کو ”سبعہ احرف“ قرار دینا مشکل ہے۔

ہماری ناچیز فہم کے مطابق اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اصطلاحات رائج نہ تھیں۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ اصطلاحات جن مفاہیم سے عبارت ہیں وہ مفاہیم تو اس دور میں بھی موجود تھے۔ اگر آپ نے ان مفاہیم کے لحاظ سے ان وجوہ اختلاف کو سات میں منحصر کر دیا تو اس میں کیا تعجب ہے۔

(۲) جن اکابر نے بھی ”سبعہ احرف“ کی جو نوعیتیں بھی بیان کیں ہیں بہر حال وہ قیاس و تخمینہ ہیں۔ لہذا ان کے بارے

میں کیونکر یہ باور کیا جاسکتا ہے کہ یہی آپؐ کی مراد تھی۔

جواب یہ ہے ”سبعہ احرف“ کی کوئی واضح تشریح کسی حدیث میں نہیں۔ یہ جتنے اقوال ہیں وہ روایات کے مجموعہ سے ہیں۔ لہذا یہ قول زیادہ قرین صحت ہے کہ اس پر کوئی بنیادی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ اور آخر ان سات قسم کی نوعیتوں کے اختلاف کے معلوم کرنے کا طریقہ استقراء کے علاوہ اور ہو بھی کیا سکتا تھا۔

کیا ”سبعہ احرف“ محفوظ ہیں یا متروک ہو گئے ہیں

اس بارے میں متقدمین سے تین قول منقول ہیں۔

(۱) پہلا قول حافظ ابن جریر طبریؒ اور ان کے تبعین کا ہے کہ حضرت عثمانؓ کے زمانہ تک قرآن سات حروف پر پڑھا جاتا تھا لیکن جب عہد عثمانیؓ میں اسلام دور دراز کے بلاد و امصار اور ملکوں میں پہنچا تو قراءات کے اختلاف کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگے تو حضرت عثمانؓ نے اس فتنہ کے انسداد کے لئے پوری امت کو ایک حرف یعنی لغت پر جمع کیا اور چھ حرف ختم کر دیئے ایسا آپؐ نے صحابہؓ کے مشورہ سے کیا۔ اب جو قراءتوں کا اختلاف ہے یہ اسی ایک حرف یعنی لغت قریش میں ہے۔

حافظ ابن جریرؒ کے اس نظریہ میں کیا قباحتیں ہیں وہ مولف کتاب نے متن کتاب میں مذکور کر دی ہیں۔ (نسیم)

(۲) دوسرا مسلک امام طحاویؒ کا ہے کہ قرآن کریم نازل تو لغت قریش میں ہوا تھا لیکن امت کی آسانی کے لئے سات کی حد تک دوسرے مرادفات استعمال کرنے کی اجازت دی گئی اور یہ مرادفات بھی آپؐ نے خود متعین فرمائے تھے۔ اس اجازت کو قرآن کریم کے ”سات حروف“ پر نازل ہونے سے تعبیر کیا ہے۔ پھر جب قریش لغت قرآن کے عادی ہو گئے تو آپؐ نے وفات سے قبل عرضہ اخیرہ میں اس اجازت کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کر کے ختم کر دیا۔ اب صرف وہی حرف باقی ہے کہ جس پر قرآن نازل ہوا تھا۔ اور وہ ہے لغت قریش باقی چھ منسوخ ہو گئے ہیں۔ یہ قول ابن جریرؒ کے قول سے اس لئے بہتر ہے کہ اس میں یہ نسخ صحابہؓ کی طرف منسوب نہیں ہے بلکہ یہ بات خود عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔

(۳) تیسرا اور سب سے زیادہ اطمینان بخش اور بے غبار قول یہی ہے کہ سات حروف سے مراد قراءات کے اختلاف کی سات نوعیتیں ہیں۔ اور یہ آج بھی پوری طرح محفوظ ہیں اور باقی ہیں ان کی تلاوت کی جاتی ہے۔ البتہ اتنا فرق ہے کہ ابتدائے اسلام میں قراءتوں کے اختلاف کی نوعیت زیادہ تھی اور ان میں مرادف الفاظ کے اختلاف کی کثرت تھی۔ مقصد ان لوگوں کو سہولت دینا تھا کہ جو لغت قریش کے ابھی تک عادی نہ تھے لیکن جب لوگ لغت قرآن کے عادی ہو گئے تو مرادفات وغیرہ کے بہت سے اختلاف ختم کر دیئے گئے اور عرضہ اخیرہ کہ جسے ”آخری دور قرآن“

کہتے ہیں اس میں بہت سی قراءتیں منسوخ کر دی گئیں تھیں۔ لیکن جتنی قراءتیں اس وقت باقی تھیں وہ ساری کی ساری آج بھی تواتر کے ساتھ چلی آتی ہیں اور ان کی تلاوت ہوتی ہے۔

”احرف سبعة“ کی پیچیدہ بحث میں یہ وہ بے غبار راستہ ہے کہ جس میں تمام احادیث بھی اپنی اپنی جگہ صحیح بیٹھ جاتی ہیں اور نہ ان میں کوئی تعارض یا اختلاف باقی رہتا ہے اور نہ کوئی اور معقول اشکال پیش آتا ہے۔

اس قول کے قائلین حافظ ابو الخیر محمد بن الجزریؒ ”متوفی ۸۳۳ ہجری“ جو قراءت کے امام اعظم مشہور ہیں اور حدیث و فقہ میں حافظ ابن کثیر کے شاگرد ہیں۔ اور حافظ ابن حجرؒ کے استاد ہیں۔ اور علامہ بدر الدین عینیؒ قاضی عیاضؒ علامہ بدر الدین زرکشیؒ قاضی ابوبکر باقلانیؒ علامہ ابن حزم مشہور شارح موطا علامہ ابوالولید الباجی مالکی (المتوفی ۴۹۴ ہجری) امام غزالیؒ ملا علی قاری رحمہ اللہ علیہم وغیرہ حضرات ہیں۔ اور متاخرین میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلویؒ ہیں۔ آخر میں ہم حضرت علامہ انور شاہ صاحب کا قول نقل کرتے ہیں جو اس بحث میں حرف آخر کا درجہ رکھتا ہے:

(شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں) ”یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ تمام علماء اس بات پر تو متفق ہیں کہ سات حروف سے مراد مشہور سات قراءتیں نہیں ہیں۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ ہر حرف ان سات قراءتوں میں سے ایک قراءت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سات حروف اور سات قراءتیں ایک چیز نہیں ہیں۔ جیسا کہ سات کے لفظ سے پہلے نظر میں وہم ہوتا ہے بلکہ ان سات حروف اور سات قراءتوں میں عموم و خصوص مطلق من وجہ ① کی نسبت ہے اور یہ دونوں ایک میں کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ قراءتیں سات ہیں منحصر نہیں۔ جیسا کہ علامہ ابن الجزریؒ نے ”النشر فی قراءۃ العشر“ میں اس کی تصریح کی ہے۔ البتہ سات قراءتوں کا لفظ زبان پر اس لئے مشہور ہو گیا کہ علامہ شاطبیؒ نے انہی سات قراءتوں کو جمع کیا ہے۔

پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان سات حروف کے درمیان کلی تغایر ہے۔ اور ان میں کوئی باہم ربط نہیں ہے حالانکہ واقع ایسا نہیں۔ بلکہ بعض اوقات دو حروف میں فرق صرف صیغہ مجرد اور مزید کا ہوتا ہے اور بعض مرتبہ صرف ”صرنی“ ابواب کا اور بعض دفعہ غائب و حاضر کے صیغوں کا اور کبھی صرف ہمزہ کو باقی رکھنے اور اس کے تسہیل کرنے کا۔ پس یہ تمام تغیرات خواہ معمولی ہوں یا بڑے بڑے مستقل حرف ہیں۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حروف کے درمیان کلی تغایر ہے اور ان کا (ایک کلمہ میں) جمع ہونا ناممکن ہے ان سے غلطی ہوئی ہے رہی یہ بات کہ حدیث میں سات کے عدد کا کیا مطلب ہے؟ سو اس کا جواب علامہ ابن الجزریؒ نے دیا ہے اور تحقیق یہ بیان کی ہے کہ یہ سارے تغیرات سات قسم کے ہیں۔ اور اس مسئلہ میں قسطلانی اور زرقانی رحمہما اللہ کی مراجعت بھی کر لیجئے۔

① مطلب یہ ہے کہ سات قراءتوں میں سے بعض قراءتیں سات حروف میں سے ہیں۔ جیسے کہ متواتر قراءات اور بعض قراءتیں ایسی ہیں کہ جو سات حروف میں داخل نہیں۔ مثلاً قراءۃ سبعة کی شاذ قراءتیں یا وہ قراءتیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور سات حروف کے بعض اختلاف ایسے ہیں جو قراءت سبعة میں شامل نہیں۔ مثلاً امام یعقوبؒ امام ابو جعفرؒ اور امام خلف رحمہ اللہ علیہم کی متواتر قراءتیں کہ یہ سات حروف میں سے ہیں۔ مگر معروف قراءات سبعة میں سے نہیں ہیں۔ ۱۲ (محمد تقی عثمانی)

اب صرف یہ بات باقی رہ گئی کہ یہ تمام حروف موجود ہیں یا ان میں سے بعض ختم کر دیئے گئے ہیں۔ اور بعض باقی ہیں۔ پس یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جتنے حروف آپ کے ساتھ قرآن کے دور میں پڑھے تھے۔ وہ سب حضرت عثمان کے مصحف میں موجود ہیں۔ اور چونکہ علامہ ابن جریر پر حروف کے معنی واضح نہیں ہو سکے اس لئے انہوں نے یہ مذہب اختیار کر لیا کہ چھ حروف ختم ہو گئے اب حرف ایک باقی ہے۔“ ①

اسی طرح مصر کے علماء متاخرین میں سے مشہور محقق علامہ زاہد الکوثری (متوفی ۱۳۷۱ ہجری) تحریر فرماتے ہیں:

”پہلی رائے (کہ موجودہ قراءت ایک ہی حرف کی مختلف شکلیں ہیں) ان حضرات کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سات حروف ابتدائے اسلام میں تھے۔ پھر عرضہ اخیرہ (حضرت جبرائیل علیہ السلام) سے آخری دور (قرآن پاک) سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانہ سے منسوخ ہو گئے۔ اب صرف ایک باقی رہ گیا ہے نیز یہی رائے ان حضرات کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے لوگوں کو ایک حرف پر جمع کر دیا تھا اور ایک مصلحت کی وجہ سے باقی چھ حروف کی قراءت روک دی تھی۔ حافظ ابن جریر کا یہی مسلک ہے اور بہت سے لوگ اس معاملہ میں ان سے مرعوب ہو کر ان کے پیچھے لگ گئے لیکن درحقیقت یہ بڑی سنگین اور خطرناک رائے ہے اور علامہ ابن حزم نے ”الفصل“ اور ”الاحکام“ میں اس پر بڑی سخت نکیر کی ہے جس کا انہیں حق تھا اور دوسری رائے (کہ موجودہ قراءت ہی) احرف سبعة ہیں ان حضرات کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہی وہ حروف ہیں جو عرضہ اخیرہ کے مطابق محفوظ چلے آتے ہیں۔“ ②

(علامہ عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں) ہم نے یہ اقوال تفصیل کے ساتھ اس لئے پیش کئے ہیں کہ آج کل علامہ ابن جریر طبری کا قول ہی زیادہ مشہور ہو گیا ہے اور علامہ کی جلیل القدر شخصیت کے پیش نظر اس قول کو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر سمجھا جاتا ہے اس بنا پر علامہ ابن الجزری کا یہ بے غبار قول یا تو لوگوں کو معلوم نہیں یا اگر معلوم ہے تو اس کو ضعیف سمجھا جاتا ہے حالانکہ گزشتہ بحث کی روشنی میں یہ اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ امام مالک، علامہ ابن قتیبہ، علامہ ابوالفضل رازی، قاضی ابوبکر ابن الطیب، امام ابوالحسن اشعری، قاضی عیاض، علامہ ابن حزم، علامہ ابوالولید باجی، امام غزالی، اور ملا علی قاری رحمہ اللہ علیہم جیسے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ساتوں حروف آج بھی محفوظ ہیں اور باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرضہ اخیرہ کے وقت جتنے حروف باقی رہ گئے تھے۔ ان میں سے کوئی نہ منسوخ ہوا ہے اور نہ اس کو ترک کیا گیا ہے بلکہ محقق ابن الجزری نے اس قول کو اپنے سے پہلے جمہور علماء کا مسلک قرار دیا ہے علماء متاخرین میں سے حضرت شاہ ولی اللہ علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری اور علامہ زاہد الکوثری کا بھی یہی قول ہے نیز مصر کے مشہور علماء علامہ محمد نجیت مطبعی، علامہ خضری دمیاٹی اور شیخ عبدالعظیم زرقانی نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ لہذا دلائل سے قطع نظر محض شخصیات کے لحاظ سے بھی یہ قول بڑا وزنی قول ہے۔ (علوم القرآن صفحہ

① فیض الباری جلد ۳ صفحہ ۳۲۱-۳۲۲

② الکوثری: مقالات الکوثری صفحہ ۲۰-۲۱ مطبعۃ الانوار قاہرہ ۱۳۷۳ ہجری۔ (بندہ کے پاس یہ کتاب ایچ۔ ایم سعید کمپنی کی عکسی مطبوعہ ہے کہ جہاں سے اس عبارت کو دیکھ کر ترجمہ لیا گیا ہے۔) (نسیم)

(١٠٣-١٣٦ ملخصاً وبتصرف)

القراءات المشهورة:

في نهاية البحث نرى لزوماً علينا ان نتكلم على نبذة مختصرة عن القراءات وكيف نشأت؟
ومن هم القراء المشهورون؟

تعريف القراءات:

القراءات جمع قراءة: مصدر قرأ يقرأ قراءة. واصطلاحاً: مذهب من مذاهب النطق في القرآن يذهب به إمام من الأئمة القراء مذهباً يخالف غيره في النطق بالقرآن الكريم وهي ثابتة بأسانيدها إلى رسول الله ﷺ.

هل كان في عهد الصحابة قراء؟

نعم يرجع عهد القراء الذين اقاموا الناس على طرائقهم في التلاوة الى عهد الصحابة الكرام.

فقد اشتهر بالإقراء منهم: أبي، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وأبو موسى الأشعري وغيرهم.

وعن هؤلاء اخذ كثير من الصحابة والتابعين في الأمصار وكلهم يسند إلى رسول الله ﷺ الى ان جاء عهد التابعين في المائة الاولى فتجرد قوم اعتنوا بضبط القراءة عناية تامة حين دعت الحاجة الى ذلك وجعلوها علماً كما فعلوا بعلوم الشريعة الأخرى.

ونعود ونقول كيف نشأت القراءات:

عرفنا آنفاً ان عهد القراء من عهد الصحابة الى عهد التابعين، وان المعول عليه في القرآن الكريم إنما هو التلقى والأخذ ثقة عن ثقة وإماماً عن إمام الى النبي ﷺ. وكانت المصاحف غير منقوطة ولا مشكولة: وأن صورة الكلمة فيها كانت محتملة لكل ما يمكن من وجوه القراءات المختلفة، وإذا لم تحتملها كتبت الكلمة بأحد الوجوه في مصحف، ثم كتبت في مصحف آخر بوجه آخر وهلم جرا.

فلا غرو ان كان التعويل على الرواية والتلقى هو العمدة في باب القراءة والقرآن. ثم ان الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلف اخذهم عن رسول الله ﷺ فمنهم من قرأ بحرف ومنهم من أخذه عنه بحرفين، ومنهم من زاد، ثم تفرقوا في البلاد وهم على هذه الحال.

وكان عثمان حين بعث المصاحف الى الآفاق ارسل مع كل مصحف من يوافق قراءته في الأكثر الغالب، وعند تفرق الصحابة في البلدان مع اختلافهم في القراءات نقل ذلك عنهم التابعون ومن تبعهم واختلف بسبب ذلك اخذ التابعين حتى وصل الامر على هذا النحو الى الأئمة القراء المشهورين الذين تخصصوا وانقطعوا للقراءات يضبطونها ويعنون بها وينشرونها.

هذا منشأ علم القراءات واختلافها وإن كان هذا الاختلاف يرجع في الواقع إلى أمور يسيرة بالنسبة لمواضع الاتفاق الكثيرة كما هو معلوم وهذا الاختلاف في حدود الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم كلها من عند الله.

ويحسن في هذا المقام أن ننقل ما كتبه الشيخ الزرقاني في كتابه ((مناهل العرفان)) وقد نقله من كتاب للنويزي مخطوط بدار الكتب المصرية وضعه شرحاً للطيبة في القراءات. قال: ((والاعتماد في نقل القرآن على الحفاظ، ولذلك ارسل (أى عثمان) كل مصحف مع من يوافق قراءته في الأكثر وليس بلازم. وقرأ كل مصر بما في مصحفهم، وتلقوا ما فيه من الصحابة الذين تلقوه عن النبي ﷺ. ثم تجرد للأخذ عن هؤلاء قوم اسهروا ليلهم في ضبطها، وابعوا نهارهم في نقلها، حتى صاروا في ذلك أئمة للأقتداء، وأنجما للإهتداء وأجمع أهل بلدهم على قبول قراءتهم، ولم يختلف عليهم اثنان في صحة روايتهم ودرايتهم، ولتصديهم للقراءة نسبت اليهم، وكان المعول فيها عليهم.

((ثم إن القراء بعد هؤلاء كثروا، وفي البلاد انتشروا وخلفهم أمم بعد أمم، عرفت طبقاتهم، واختلف صفاتهم، فكان منهم المتقن للتلاوة، المشهورة بالرواية والدراية، ومنهم المحصل لوصف واحد، ومنهم المحصل لأكثر من واحد فكثير بينهم لذلك الاختلاف وقل منهم الإئتلاف.

فقام عند ذلك جهابذة الأئمة، وصناديد الأمة فبالغوا في الاجتهاد بقدر الحاصل، وميزوا بين الصحيح والباطل، وجمعوا الحروف والقراءات، وعزوا الأوجه والروايات، وبينوا الصحيح والشاذ، والكثير والفاذ بأصول أصولها وأركان فصلوها..... الخ))

عدد القراءات وأنواعها:

ذكر صاحب كتاب (الإتقان) أن القراءات متواترة، ومشهورة، وآحاد، وشاذ، وموضوع،

ومدرج.

قال القاضي جلال الدين البلقيني. القراءات تنقسم الى متواتر و آحاد و شاذ: فالمتواتر القراءات السبع المشهورة.

والآحاد قراءة الثلاثة التي هي تمام العشر ويلحق بها قراءة الصحابة. والشاذ قراءة التابعين كالا عمش و يحيى بن وثاب و ابن جبير ونحوهم.

قال السيوطي هذا الكلام فيه نظر وأحسن من تكلم في هذا النوع إمام القراء في زمانه الشيخ ابو الخير بن الجزري قال في اول كتابه ((النشر)) كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت احد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل انكارها بل هي من الاحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة اطلق عليها شاذ او باطله سواء كانت عن السبعة أم عن أكبر منهم هذا هو الصحيح عند ائمة التحقيق من السلف والخلف.

قال صاحب الطيبة في ضابط قبول القراءات:

وكل ما وافق وجه النحو	وكان للرسم احتمالا يحوى
وصح اسنادا هو القرآن	فهذه الثلاثة الاركان
وحيثما يختل ركن أثبت	شذوذه لو أنه في السبعة

والقراءات: قيل: القراءات السبع (القراءات العشر) والقراءات الأربع عشرة وأحظى الجميع بالشهرة ونباهة الشأن القراءات السبع.

وتنسب هذه القراءات الى الأئمة السبعة المعروفين وهم: نافع و عاصم و حمزة و عبدالله بن عامر و عبدالله بن كثير و أبو عمرو بن العلاء و علي الكسائي.

والقراءات العشر هذه السبعة وزيادة قراءة: أبي جعفر و يعقوب و خلف.

والقراءات الأربع عشرة بزيادة أربع على قراءات هؤلاء العشرة وهي: قراءة الحسن

البصري و ابن محيص و يحيى اليزيدي و الشنبوذى.

أول من صنف فى القراءات :

علم القراءات أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.

وأول من صنف فى القراءات امثال ابى عبيد القاسم بن سلام و أبى حاتم السجستاني

وأبى جعفر الطبرى و اسماعيل القاضى.

متی اشتهرت قراءة السبعة؟

اشتهرت قراءة السبعة على رأس المائتين في الأمصار الإسلامية.

فكان الناس في البصرة على قراءة (أبي عمرو) و (يعقوب) و بالكوفة على قراءة (حمزة)

و (عاصم)

وبالشام على قراءة (ابن عامر)

وبمكة على قراءة (ابن كثير)

وبالمدينة على قراءة (نافع)

متی دونت القراءات؟

دونت في نهاية القرن الثالث ببغداد على يد الإمام ابن مجاهد أحمد بن موسى بن عباس

فجمع القراءات هو لاء السبعة غير أنه اثبت اسم الكسائي وحذف يعقوب.

طريقته:

كان آخذا على نفسه ألا يروى إلا عن اشتهر بالضبط، والأمانة، وطول العمر في ملازمة

القراءة، واتفاق الآراء على الآخذ عنه والتلقى منه.

واقصر ابن مجاهد على هو لاء السبعة، ليس بحاصر للقراء فيهم، ولا بملزم أحدا أن يقف

عند حدود قراءتهم.

القراء السبعة المشهورون.

القراءات المتواترة نقلت لنا عن القراء الحفظة المشهورين بالحفظ والضبط والإتقان.

وهم أئمة القراءات المشهورة، الذين نقلوا لنا قراءة الصحابة عن رسول الله ﷺ وكان لهم

فضل العلم والتعليم، لكتاب الله العظيم كما قال صلوات الله وسلامه عليه (خيركم من تعلم

القرآن وعلمه) وقد جمع الشيخ أبو اليسر عابدين هو لاء القراء في بيتين من الشعر فقال:

وحمزة ثم أبو عمرو وهمو

فنافع وابن كثير وعاصم

أئمة السبع بلا امتراء

مع ابن عامر أتى الكسائي

ترجمه: القراءات المشهورة (مشهور قراءتين)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

اس بحث کے اختتام پر ہم نے اپنے اوپر یہ ضروری جانا کہ قراءات کے بارے میں بھی کچھ مختصری گفتگو کریں اور اس بارے میں بھی گفتگو کریں کہ یہ (قراءات) کیسے وجود میں آئیں اور مشہور قاری کون کون ہیں؟

قراءات کی تعریف

قراءات یہ ”قراءة“ کی جمع ہے اور ”قراء یقرأ“ سے مصدر ”قراءة“ ہے اور اصطلاح میں (قراءات کی تعریف یوں ہے قراءات) یہ قرآن کے پڑھنے کے مذاہب میں سے ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کو آئمہ قراء میں سے کسی نے اختیار کیا جو کہ قرآن کے پڑھنے (کے طریقے) میں (اپنے علاوہ) دوسرے (امام) کے مذہب کے خلاف (طریقہ پر قرآن کی تلاوت کرتا) ہو اور یہ قراءات اپنی اسانید کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت ہو۔

کیا عہد صحابہؓ میں قراءت تھے؟

جی ہاں! قراء کا زمانہ جنہوں نے لوگوں کو تلاوت (قرآن) میں اپنے (اپنے) طریقوں (اور قراءات کے طرز) پر قائم کیا، وہ صحابہ کرامؓ کے زمانہ کی طرف لوٹتا ہے۔

صحابہ کرامؓ میں سے (قرآن پڑھانے اور) سکھلانے میں جو (صحابہؓ) مشہور ہوئے۔
(ان کے نام مندرجہ ذیل ہیں)

حضرت ابن بن کعب، حضرت علی، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم وغیرہم۔

اور ان (قراء) صحابہ کرامؓ سے بہت سارے صحابہؓ اور تابعینؓ (عظام) نے (مختلف ممالک کے بلاد و) امصار میں (قرآن کی مختلف تلاوت کو سیکھا اور) اخذ کیا۔ اور یہ سب کے سب (اپنی اپنی قراءت کو) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب (اور مسند) کرتے تھے۔ یہاں تک کہ دوسری صدی (ہجری) میں تابعینؓ (عظام) کا دور آ گیا۔ اور کچھ لوگوں نے (اسی کام میں زندگی وقف کر دی اور قرآن کی مختلف قراءات کے سیکھنے سکھلانے کے لئے) اپنے آپ کو فارغ کر لیا۔ اور انہوں نے قراءت کو محفوظ کرنے (اور سیکھنے اور یاد کرنے) کی طرف پوری توجہ دی۔ جب اس کی ضرورت پڑی۔ اور انہوں نے اس کو ایک (مستقل) علم بنایا جیسے کہ انہوں نے دوسرے علوم شرعیہ کے ساتھ برتاؤ کیا (کہ جس طرح ان علوم کی طرف پوری پوری توجہ دی اسی طرح علم قراءت کی طرف بھی اتنی ہی توجہ دی۔)

اور ہم (اب) دوبارہ (اپنے پہلے موضوع کی طرف) لوٹ آتے ہیں اور (یہ) بیان کرتے ہیں کہ (مختلف) قراءتیں کیسے وجود میں آئیں۔

(جیسا کہ) ہم نے (گزشتہ عبارت میں) ابھی (اس بات کو) جان لیا کہ قراء کا عہد یہ صحابہ کرامؓ کے عہد سے لے کر تابعین کے عہد تک ہے اور قرآن کریم میں معتمد علیہ (بات) ثقہ درثقہ (اور قابل اعتبار لوگوں سے) اور امام در امام (قراءات

کو) حاصل کرتے اور لیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک (اپنی اخذ و تلفی کی سند کو لے جانا ہے۔) اور (پہلے) مصاحف بغیر نقطوں اور اعراب کے تھے۔ اور ان مصاحف میں (ایک) کلمہ کی صورت ان مختلف قراءات کی وجہ میں سے پر ممکن صورت کا احتمال رکھتی تھی اور جب کوئی کلمہ (ہر صورت کا) احتمال نہ رکھتا تو اس کو کسی ایک (حرف کی) صورت پر لکھ دیا جاتا تھا۔ پھر دوسرے مصحف میں (وہی) کلمہ دوسری صورت پر لکھ دیا جاتا۔ اور یونہی (تمام وجوہ قراءات کو لکھ دیا جاتا۔ خواہ ایک ہی مصحف میں یا الگ الگ مصاحف میں)

پس اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ روایت اور تلقی ❶ پر اعتماد کرنا یہ قرآن اور قراءات کے باب میں (نہایت) عمدہ (ترین طریقہ) ہے۔

پھر صحابہ کرامؓ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے (قراءات اور قرآن کو) لینے میں اختلاف واقع ہوا۔ بعض نے (آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے) ایک حرف پر پڑھا اور بعض نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے (قرآن کو) دو حرف پر حاصل کیا۔ اور بعض نے اس سے زیادہ لیا۔ پھر وہ اسی کیفیت کے ساتھ (اطراف و اکناف عالم اور) دیار (و امصار و) بلاد میں پھیل گئے۔ اور حضرت عثمانؓ نے جب مختلف شہروں میں مصاحف بھیجے تو ہر مصحف کے ساتھ اس صحابیؓ کو بھیجا کہ جس کی قراءات اس مصحف کے اکثر کے موافق ہوتی تھی۔

اور صحابہ کرامؓ کے مختلف شہروں میں پھیل جانے پر جبکہ ان کی قراءتیں مختلف تھیں، تابعینؓ اور تبع تابعینؓ نے ان سے ان قراءتوں کو نقل کیا اور صحابہ کرامؓ کی قراءتوں کے اختلاف کی وجہ سے تابعین کے (ان قراءتوں کو سیکھنے اور) حاصل کرنے میں (بھی) اختلاف ہوا اور یہ معاملہ اسی طرح پر مشہور آئمہ قراءت تک جا پہنچا جو قراءات کے لئے خاص ہو گئے اور اس کے (ہی) ہو رہے۔ انہوں نے قراءتوں کو محفوظ کیا اور ان پر (پوری) توجہ دی اور ان کو (چہار دانگ عالم میں) پھیلایا۔

یہی بات علم قراءات اور اس کے اختلاف کا منشا ہے اور درحقیقت یہ اختلاف بہت ساری باتوں میں اتفاق کے پائے جانے کی جگہوں کی نسبت چند باتوں میں (ہی) ہے جیسا کہ یہ بات معلوم (و مشہور) ہے اور یہ اختلاف ان ”خروف سبعہ“ کی حدود میں ہے کہ جن پر یہ سارا کا سارا قرآن کریم اللہ عز و جل کی طرف سے اترا۔

مناسب ہے کہ اس مقام پر ہم اس تحریر کو نقل کریں کہ جو شیخ زرقانیؒ نے اپنی کتاب ”مناہل العرفان“ میں تحریر کی ہے اور انہوں نے اس کو (امام) ”نوری“ کی کتاب سے نقل کیا ہے۔ کہ جو (کتب خانہ مصریہ کہ جس کا نام) درالکتب المصریہ (ہے) میں مخطوطہ (کی شکل میں موجود) ہے کہ جس کو امام نوریؒ نے ”الطیبة فی القراءات“ کی شرح میں لکھا ہے۔

(وہ عبارت نقل کرتے ہوئے امام عبدالعظیم زرقانیؒ فرماتے ہیں۔

”اور قرآن کے (نسل در نسل، زمانہ در زمانہ) نقل کرنے میں (قرآن کے قراء اور) حفاظ پر اعتماد (کیا گیا) ہے۔ اسی لئے حضرت عثمانؓ نے (کہ جب انہوں نے مصاحف مرتب کروائے تھے اور ان کو بھیجنے کی نوبت آئی تو) ہر ایک مصحف کو ان

❶ یعنی خلفاء عن سلف لینا اور کا برا عن کا بر روایت قرآن و قراءات کو لینا۔ (نسیم)

بزرگ (صحابیؓ) کے ساتھ بھیجا کہ جن کی قراءت (اس بھیجے جانے والے) صحیفہ کی قراءت کے اکثر کے موافق ہوتی تھی۔ اور یہ کوئی ضروری نہ تھا۔ (کہ پوری قراءت ہی موافق ہو) اور ہر شہر کے لوگ اسی قراءت کو پڑھتے کہ جو ان کے مصحف میں ہوتی تھی۔ اور وہ اس مصحف میں موجود قراءت کو صحابیؓ سے لیتے کہ جس کو انہوں نے نبیؐ سے لیا ہوتا تھا۔ پھر چند لوگوں نے ان بزرگوں سے ان قراءتوں کو لینے (اور سیکھنے کے لئے) اپنے آپ کو وقف کر دیا اور انہوں نے ان (قراءتوں) کو جمع کرنے میں اپنی راتوں کو بیدار کیا اور ان کے نقل کرنے میں اپنے دنوں کو تھکایا یہاں تک کہ (ان ان تھک مہنتوں اور شبانہ روز کاوشوں اور عرق ریز مساعی کی بدولت) وہ لوگ ان قراءتوں میں (دوسروں کے لئے) پیروی کرنے کے لئے آئمہ بن گئے (کہ جن کی ان قراءتوں میں پیروی کی جاتی تھی) اور وہ لوگ (ان قراءتوں تک) رستہ پانے میں ستاروں (کی مانند) ہو گئے۔ اور (ہر) علاقے والوں نے ان کی قراءت کو قبول کرنے میں اجماع کر لیا۔ اور کسی دو شخصوں نے ان کی صحت روایت و درایت اور ان کی اس قراءت کی طرف توجہ میں اختلاف نہیں کیا کہ جس قراءت کی ان کی طرف نسبت کی جاتی تھی۔ اور اس بابت ان ہی لوگوں (کی ضبط کردہ) قراءت پر اعتماد کیا جاتا تھا اور ان ہی لوگوں کی قراءت پر دار و مدار تھا۔

پھر ان کے بعد قراءت کثرت سے ہوئے اور وہ لوگ (کہ جو ان آئمہ کے تعلیم یافتہ اور تربیت کردہ تھے) شہروں (اور ملکوں) میں پھیل گئے۔ اور (خود) ان کا (امت کا ایک) طبقہ کا طبقہ نائب ہوا۔ اور ان کے طبقات (و مدارج) جانے (اور پہنچانے) گئے (اور تاریخ نے ان کی تفصیل کو محفوظ کر لیا) اور ان کی صفات (باہم) مختلف ہوئیں (کہ یہ ایک فطری بات تھی کیونکہ خلقت آدمیوں کی صفات مختلف ہوا کرتی ہیں) لہذا ان میں سے بعض عمدہ تلاوت کرنے والے اور روایت و درایت میں مشہور تھے۔ اور بعض نے فقط ایک ہی صفت حاصل کی تھی۔ اور بعض نے ایک سے زیادہ صفات کا حصول کیا۔ اسی وجہ سے ان میں اختلاف بڑھتا گیا اور (باہم توافق اور صفات میں) اتحاد (ویگانگت) وہ گھٹتی گئی۔

پس اس موقع پر (کہ یہ اختلاف بڑھتا جا رہا تھا) آئمہ ماہرین اور اکابرین امت اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بقدر ضرورت (قراءت کے اختلاف اور ان میں تطبیق میں) اجتہاد کرنے میں مبالغہ کی حد تک کام کیا۔ اور صحیح اور باطل میں امتیاز کیا اور حروف اور قراءات کو جمع کیا اور (قراءت کے) طریقوں اور روایات کو (ان کے اصحاب کی طرف) منسوب کیا اور صحیح اور شاذ (قراءت کو الگ الگ کر کے) اور زیادہ اور اکیلی (قراءت) کو بیان کیا (اور یہ ساری محنت ایسے اصولوں کے ذریعے کی کہ) جن کو انہوں نے اصل قرار دیا اور ایسے ارکان کے ذریعہ کہ جن کو انہوں نے ترجیح دی۔ ①

توضیح:

حضرت مولانا قاری عبداللہ سلیم صاحب صدر القراء دارالعلوم دیوبند تحریر فرماتے ہیں۔

”یہ حقیقت تسلیم شدہ ہے کہ معانی کے سلسلہ میں جس طرح ان امور کو سند قبول حاصل ہوتی ہے جن کا ربط پیغمبر ﷺ کے قول و عمل اور تقریر سے وابستہ ہوتا ہے اسی طرح بسلسلہ تلاوت ان ہی طریقوں اور وجوہوں کو مرتبہ اعتبار

نصیب ہوتا ہے جن کو تو اتر سند یا شہرت روایتی وابستگی پیغمبر کی ذات بابرکات کے ساتھ ہے۔“

معانی کے ساتھ اسی خصوصیت و اہمیت کا یہ اثر ہے کہ امت کا اہل علم طبقہ جس طرح معانی کی خدمت پر کمر بستہ ہوا اور اس سلسلہ میں متعدد علوم معرض وجود میں آئے اور بے شمار کتابیں (ہر قرآنی علم پر) لکھی گئیں اسی طرح الفاظ قرآنی کی سیانت و حفاظت اور خدمت کو بھی ہر دور میں سعادت دارین سمجھا جاتا رہا اور اس سلسلہ میں دونوع سے خدمت کی گئی ایک حفظ اور دوسرے طریقہ تلاوت اور قراء کی حدود و شقوق کا ہے۔

آگے چل کر مولانا تلاوت و قراءت پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

(۱) علم تجوید کہ جس کا موضوع حروف تہجی ہوا۔ (۲) علم اوقاف کہ جس کا موضوع حروف کلمات قرآنی ہوا۔

(۳) علم قراء کہ جس کا موضوع کلمات قرآنی ہوئے کہ جس کا محور یہ بات رہی کہ آپؐ کی حیات طیبہ میں حجاز مقدس کی فصیح عربی زبان کے قبائلی جزوی فرق کے زیر اثر کن کن کلمات قرآنی کو کس طرح پڑھا گیا۔ اور از روئے وحی کس فرق کو آپؐ نے قرآنی حدود کے دائرے میں شمار کرتے ہوئے اس کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس فن کے ماہرین نے اخذ و قبول کے لئے اصل بنیاد روایتی استناد ہی کو قرار دیتے ہوئے صرف دو درجے قابل اعتبار قرار دیئے ایک تو اتر اور دوسرے شہرت پھر ان میں درجہ بندی کرتے ہوئے تو اتر ہی کو مرتبہ اول دیا۔

آگے چل کر مولانا تحریر فرماتے ہیں۔

”پھر وقت گزرنے کے ساتھ اختلاف کی اس نوعیت نے اصولی اور فنی مقام حاصل کر لیا۔ اور اس فن کے جو صدر

ہوئے وہی امام کہلائے اور ان ہی کے ناموں سے قراءتوں کا انتساب ہوا۔ ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔“

نافع مدنی، ابن کثیر مکی، ابو عمرو بصری، ابن عامر شامی، عاصم کوفی، حمزہ کوفی، کسائی کوفی۔

پھر اس علم قراءت کے تحفظ و اشاعت کی خاطر نادرہ روزگار محنتیں اور مشقیں برداشت کر کے اس کو باقاعدہ مدون اور بہت

سی کتابیں لکھ کر ان قراءتوں کی حیات جاوید کا سامان کر ڈالا۔ (علم قراءت اور قراء سبعہ صفحہ ۱۳-۱۹ ملخصاً و بتصرف)

حضرت مولانا ابوالحسن اعظمی صاحب فاضل دیوبند نے علم قراءت کی تعریف، موضوع، ثمرہ، فضیلت، نسب، وضع، نام

استمداد، حکم، مسائل، ضابطہ قراءت، قراءت، کا مدار، نزول قراءت علمی سبۃ احرف۔ اس کا سبب اور حکمتیں، حروف کے حقیقی و

مجازی معنی سات حروف کا مقصد، سات میں حصر کی وجہ ان کے علمی فوائد و احکام، سبۃ احرف کے معانی، ان کی نوعیت حقیقت،

اختلاف قراءت کے فوائد اور دیگر متعدد موضوعات پر نہایت شرح و بسط سے کلام فرمایا ہے مناسب ہے کہ طالبان علوم قرآن

اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ ”دیکھیں علم قراءت اور قراء سبعہ“

ترجمہ: قراءت کی تعداد اور انکی انواع (واقسام)

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

صاحب کتاب ”اتقان“ نے لکھا ہے کہ قراءت (کی مندرجہ ذیل یہ قسمیں ہیں)

متواتر، مشہور، آحاد، شاذ، موضوع اور مدرج (کہ یہ اقسام مشہور) ہیں۔

قاضی جلال الدین البلقینیؒ فرماتے ہیں۔

”قراءت متواتر آحاد اور شاذ (تین قسموں) میں تقسیم ہوتی ہے اور مشہور سات قراءتیں (یہی) متواتر (قراءتیں) ہیں۔ اور قراءت آحاد یہ وہ تین قراءتیں ہیں جو دس کو پورا کرتی ہیں (کہ ان تین کے ملنے سے قراءت سبعة دس ہو جاتی ہیں) اور صحابہ کرامؓ کی قراءتیں ان (یعنی آحاد) قراءتوں کے ساتھ ملحق ہوتی ہیں۔

اور شاذ (قراءتیں) یہ تابعین کی قراءتیں ہیں جیسے امام اعظمؒ، یحییٰ بن وثاب اور ابن جبیر اور دوسرے حضرات۔

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

امام سیوطیؒ نے فرمایا ہے کہ (قاضی جلال الدین البلقینیؒ کے) اس کلام میں نظر (اور تامل کی گنجائش) ہے اور اس نوع کے بارے میں سب سے عمدہ کلام اپنے زمانہ کے شیخ امام ابوالخیر بن جریرؒ نے فرمایا ہے وہ اپنی (مشہور زمانہ) کتاب النشر فی القراءات العشر کے شروع میں فرماتے ہیں۔

”ہر وہ قراءت کہ جو (لغت) عرب کے موافق ہو چاہے کسی طور پر بھی اور مصاحف عثمانیہ میں سے کسی ایک کے بھی موافق ہو چاہے (موافقت کا) احتمال ہی ہو۔ اور اس کی سند صحیح ہو تو یہ وہ صحیح قراءت ہے کہ جس کا نہ رد کرنا ہی جائز ہے اور نہ ہی ان کا انکار کرنا حلال (اور جائز) ہے بلکہ یہ ان ”حروف سبعة“ سے ہے کہ جن پر قرآن نازل ہوا تھا۔ اور لوگوں پر اس قراءت کا قبول کرنا واجب ہے چاہے یہ سات آئمہ سے (مروی) ہوں یا دس سے یا ان کے علاوہ دوسرے آئمہ مقبولین سے (مروی) ہوں اور جب ان (تین مذکورہ) ارکان میں سے کوئی ایک رکن نہ ہوگا تو اس پر شاذ یا باطل قراءت کا اطلاق ہوگا۔ چاہے وہ (انہی) سات آئمہ سے (ہی) مروی ہو یا ان سے بھی بڑے امام سے مروی ہو۔ اور یہی (بات محقق اور ثابت شدہ اور صحیح ہے کہ جو سلف اور خلف کے آئمہ محققین کے نزدیک (مسلم) ہے۔“ ①

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

صاحب ”الطیہ“ قبول قراءت کے ضابطہ (کو ان مندرجہ ذیل اشعار) میں فرمایا ہے۔

(۱) وکل ما وافق وجه النحو وکان للرسم احتمالا یحوی
ہر وہ قراءت کہ جو (قوانین) نحو کے موافق ہو اور اس نے (مصاحف عثمانی کے) رسم (الخط) کو شامل کیا ہو۔

(۲) وصح اسنادا هو القرآن فہذہ الثلاثة الارکان
اور اس کی سند صحیح ہو تو وہ (قراءت) قرآن میں سے ہے۔

پس یہی تین باتیں (بنیادی) ارکان ہیں (کہ جن پر قراءت کے رد و قبول کا مدار ہے)

(۳) وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لوأنه من السبعة

اور جب بھی کوئی ایک رکن نہ ہو تو اس کو شاذ قراءت ثابت کر چاہے وہ سات آئمہ ہی سے (مروی) ہو۔
(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

کہتے ہیں کہ 'قراءت سات' (بھی ہیں) اور دس (بھی) اور چودہ (بھی) ہیں (کہ جن کو القراءت السبعة، القراءت العشر، 'القراءت الاربع العشر' کہتے ہیں)

اور ان سب قراءتوں نے 'قراءت السبع' (کے نام سے) شہرت اور بلند عزت کو پایا۔ اور ان قراءتوں کو ان (مشہور) معروف آئمہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ یہ ہیں۔

نافع، عاصم، حمزہ، عبداللہ بن عامر، عبداللہ ابن کثیر، ابو عمرو بن العلاء اور علی الکسائی۔

اور دس قراءتیں (ان میں سے) سات تو یہی ہیں اور ابو جعفر، یعقوب اور خلف (ان تین کی قراءتیں) ان پر مزید ہیں۔

اور چودہ قراءتیں (یعنی قراءت الاربع العشر) وہ ان دس پر یہ چار قراءتیں مزید ہیں (وہ یہ ہیں)

حسن بصری کی قراءت اور ابن جحیس، اور یحییٰ یزیدی اور شنبوذی (کی قراءت)

(علم) قراءات پر جس نے سب سے پہلے تصنیف کی:

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

علم قراءت پر ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ جب یہ کچھ نہ تھی (اور لوگوں میں اس کا ذکر تک نہ تھا) علم قراءت میں جن لوگوں نے سب سے پہلے (پہلے) تصنیفات کیں۔ (وہ) ابو عبید القاسم بن سلام، ابو حاتم بختانی، ابو جعفر طبری اور اسماعیل قاضی جیسے لوگ ہیں۔

سات قراءتیں کب مشہور ہوئیں؟

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

سات قراءتیں دوسری صدی ہجری کے شروع میں ممالک اسلامیہ میں مشہور ہوئیں۔ چنانچہ بصرہ میں لوگ ابو عمرو اور

یعقوب کی قراءت پر تھے اور

کوفہ میں حمزہ اور عاصم کی قراءت پر اور

شام میں ابن عامر کی قراءت پر

اور مکہ میں ابن کثیر کی قراءت پر

اور مدینہ میں نافع کی قراءت پر تھے۔

(یہ) قراءت (السبعة) کب مدون ہوئیں؟

یہ مذکورہ قراءتیں تیسری صدی ہجری کے آخر میں بغداد میں امام ابن مجاہد احمد بن موسیٰ بن عباس کے ہاتھوں مدون ہوئیں

انہوں نے ان سات قراءتوں کو جمع کیا مگر انہوں نے (امام) کسائی کا نام (اور ان کی قراءت تو) باقی رکھی اور (مگر) یعقوب کی قراءت کو حذف کر دیا۔

(امام ابن مجاہد کا قراءت کو جمع کرنے کا) طریقہ:

امام صاحب نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی تھی کہ وہ فقط اس سے ہی قراءت کو روایت کریں گے کہ جو ضبط و امانت اور طویل عرصہ تک (علم) قراءت کے ساتھ مشغول ہونے اور اس سے قراءت کے لینے اور اس سے حاصل کرنے میں علماء کی آراء کے اتفاق کے ساتھ مشہور ہو۔

امام ابن مجاہد کا ان سات (قراء) تک اقتصار (اور اکتفاء) کرنا یہ قراء کو ان میں ہی محدود (اور محصور) کرنا نہیں ہے۔ اور نہ ہی کسی پر یہ لازم ہے کہ وہ ان کی قراءت کی حدود تک ٹھہر جائے۔

(اور اس سے تجاوز نہ کرے اور دوسرے آئمہ کی قراءت کی طرف نہ جائے)

سات مشہور قراء:

(مؤلف کتاب فرماتے ہیں)

(یہ سات) قراءات متواترہ ہم تک ان حفاظ قراء سے نقل کر آئیں ہیں کہ جو حفظ اور ضبط اتقان کے ساتھ مشہور ہیں۔ اور یہ مشہور قراءتوں کے وہ (مشہور) آئمہ ہیں کہ جنہوں نے ہم تک صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی رسول اللہ ﷺ سے مروی قراءت کو نقل کیا (اور پہنچایا) اور ان کی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ علم اور تعلیم کی (ایک خاص شان اور) فضیلت تھی۔ جیسا کہ رسول اللہ (صلوٰۃ اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ) نے ارشاد فرمایا کہ

”تم میں سب سے بہتر (اور افضل) وہ شخص ہے کہ قرآن کو سیکھے اور سیکھائے۔“

اور تحقیق کہ الشیخ ابوالیسر عابدین نے ان سات قراء کے نام (اپنے) اس شعر کے دو مصرعوں میں جمع کئے ہیں وہ کہتے ہیں۔

حمزہ ثم ابو عمرو وحمو

فنافع، ابن کثیر، عاصم

أئمة السبع بلا امتراء

ومع ابن عامر أتی الکسائی

نافع، ابن کثیر، عاصم، حمزہ اور پھر ابو عمرو کہ یہ سب ابن عامر کے ساتھ کسائی تک آتے ہیں کہ یہ بلا شک سات آئمہ ہیں۔

القراء السبعة:

(۱) ابن عامر: اسمه عبدالله الحصبی قاضی دمشق فی خلافة الولید بن عبد الملك، ویکنی أبا

عمران و هو تابعی، وقد أخذ القراءة عن المغيرة بن أبي شهاب المخزومی، عن عثمان بن عفان

عن رسول الله ﷺ توفي بدمشق سنة ثمانی عشر ومائة، وقد اشتهر بروایة قراءته هشام و

ابن ذکوان.

قال فیهم صاحب الشاطبية:

وأما دمشق الشام دار بن عامر فتلك بعبد الله طابت محلا
هشام و عبد الله وهو انتسابه لذكوان بالاسناد عنه تنقلا
(٢) ابن كثير: هو ابو محمد عبد الله بن كثير الداري المكي كان إمام الناس في القراءة بمكة
وهو تابعي لقي من الصحابة عبد الله بن الزبير، وأبا أيوب الأنصاري وأنس بن مالك وتوفي
بمكة سنة مائة وعشرين.

ورواياه: البزي (ت ٢٥٠هـ) وقنبل (ت ٢٩١هـ)

قال فیهم صاحب الشاطبية:

ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كثر القوم معتلا
روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا
(٣) عاصم الكوفي: هو عاصم بن أبي النجود الأسدي ويقال له: ابن بهدلة، ويكنى أبا بكر، وهو
تابعي.

توفي بالكوفة سنة ١٢٤هـ أو ١٢٨هـ و رواياه شعبة (ت ١٩٣هـ) وحفص (ت ١٨٠هـ) يقول فيهم
صاحب الشاطبية:

وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة إذا عوا فقد ضاعت شذى و قرنفا
فأما أبوبكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضلا
وذاك بن عياش أبوبكر الرضا وحفص وبالا تقنان كان مفضلا
(٤) ابو عمرو: هو ابو عمرو زبان بن العلا بن عمار البصري شيخ الرواة وقيل اسمه يحيى، و
قيل اسمه كنيه، توفي بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة. ورواياه:

المدوري (ت ٢٣٦هـ) والسوسي (ت ٢٦١هـ)

قال صاحب الشاطبية:

وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا
أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا
أبو عمرو الدوري صالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا

(٥) حمزة الكوفي: هو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الفرضي التيمي مولى عكرمة بن ربيع
التيمي ويكنى أبا عمارة توفي بحلو ان في خلافة أبي جعفر المنصور سنة ١٥٦هـ و رواياه:
خلف (ت ٢٢٩هـ) و خلاد (ت ٢٢٠هـ) بواسطة سليم.

قال صاحب الشاطبية:

و حمزة ما أذكاه من متورع إماما صورا للقرآن مرتلا
 روى خلف عنه و خلاد الذى رواه سليم متقنا ومحصلا
 (٦) نافع: هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي أصله من اصفهان، وانتهت اليه
 رئاسة الاقراء بالمدينة المنورة و توفي بها سنة ١٦٩، وراويه: قالون (ت ٢٢٠) وورش (ت ١٩٤)
 يقول صاحب الشاطبية:

فأما الكريم السرفى الطيب نافع فذاك الذى اختار المدينة منزلا
 وقالون عيسى، ثم عثمان و رشهم بصحبة المجد الرفيع تأنلا
 (٤) الكسائي: هو علي بن حمزة إمام النحاة الكوفيين، ويكنى ابا الحسن و قيل له الكسائي لأنه
 كان فى الإحرام لابسا كساء، توفي (برنبوية) قرية من قرى الرى حين توجه الى خراسان مع
 الرشيد سنة ١٨٩، وراويه أبو الحارث (ت ٢٢٢) والدورى (ت ٢٢٦)
 يقول صاحب الشاطبية:

وأما على فالكسائي نعته لما كان فى الإحرام فيه تسربلا
 روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدورى و فى الذكر قد خلا

ترجمہ: سات قراء (اور ان کا اجمالی تعارف)

(۱) ابن عامر:

ان کا نام عبد اللہ الحصبی ہے یہ ولید بن عبد الملک کے زمانہ میں دمشق کے قاضی تھے۔ ان کی کنیت ابو عمران ہے یہ تابعی ہیں۔ انہوں نے مغیرہ بن ابوشہاب الحزمی سے اور انہوں نے (حضرت) عثمان بن عفانؓ سے رسول اللہ ﷺ سے مروی قراءت کو حاصل کیا۔ آپ کا انتقال دمشق میں ۱۸۸ ہجری میں ہوا۔ ہشام اور ابن ذکوان نے آپ کی قراءت کی روایت میں شہرت پائی۔

صاحب شاطبیہ آپ کے بارے میں (ان کلمات کے ساتھ اشعار میں تعریف کرتے ہوئے) کہتے ہیں۔

وأما دمشق الشام دار بن عامر فتلك بعد الله طابت محللاً
 اور البتہ شام (کا شہر) دمشق کہ جو ابن عامر کا مسکن ہے یہ عبد اللہ کے وہاں آٹھرنے سے (سرسبز و خوشگوار اور) اچھا ہو گیا۔

هشام و عبد الله وهو انتسابه لذكوان بالاسناد عنه تنقلا
 اور ہشام اور عبد اللہ اور یہ (یعنی عبد اللہ) ان کی نسبت ذکوان کی طرف ہے۔ سند کے ساتھ ان سے قراءت نقل کی

ہے۔^①

توضیح:

حضرت مولانا ابوالحسن الاعظمی نے آپ کا نام کنیت قوم قبیلہ تابعی ہونا۔ آپ کی علم قراءت میں جلالت شان اور قدرو منزلت آپ کے اساتذہ و مشائخ آپ کی دمشق میں عہد قضا پر تقرری اور آپ کی قراءت کے اختیار کرنے پر اجماع کو اور آپ کی ولادت سن ولادت جائے ولادت آپ کے سن وفات آپ کے بے شمار معتبر تلامذہ و رواۃ کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کی قراءت کے دوراویوں ابوالولید ہشام بن عمار بن نصیر بن میسر سلمیٰ دمشقی اور عبد اللہ بن احمد بن بشر بن ذکوان قرشی دمشقی کا بھی تعارف کروایا ہے۔

دیکھیں (علم قراءت اور قراء سبعہ از صفحہ ۸۸-۹۲)

ترجمہ: (۲) ابن کثیر:

یہ ابو محمد عبد اللہ بن کثیر الداری الہمکی ہیں۔ آپ مکہ میں قراءت کے امام تھے۔ آپ تابعی تھے آپ نے حضرت عبد اللہ بن زبیر اور حضرت ابویوب انصاری اور حضرت انس بن مالک سے ملاقات کی ہے (اور ان کی زیارت کی ہے) اور آپ کا مکہ میں ۱۲۰ ہجری میں انتقال ہوا۔

اور آپ کے دوراوی البزی (متوفی ۲۵۰ ہجری) اور قنبل (متوفی ۲۹۱ ہجری) ہیں۔ صاحب شاطبیہ آپ کے بارے میں یہ اشعار کہتے ہیں۔

ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كثر القوم معتلا
”مکہ جو عبد اللہ کی جائے اقامت ہے۔ یہ (یعنی) ابن کثیر (اپنی) قوم (یعنی قراء) میں غالب نام آور اور بلند ہیں۔“^②

روی أحمد البزی له ومحمد غلی سند وهو الملقب قنبلا
”احمد البزی اور محمد نے سند کے ساتھ آپ سے روایت کیا ہے (وہ محمد کہ) جن کا لقب قنبل ہے۔“

توضیح:

حضرت مولانا ابوالحسن الاعظمی نے آپ کا نام و نسب کنیت مشہور نام آپ کے مولیٰ آپ کا تابعی ہونا اور امام شافعی کا آپ کا شاگرد ہونا۔

اور شاطبی کے آپ کو ”اثر القوم“ کہنے کی وجوہات آپ کی ملکی صحابہ کرام سے ملاقات آپ کی عطر کی تجارت اور اس کی وجہ سے آپ کا داری (یعنی عطار) کہلانا بیان کیا ہے۔

① اس شعر کا ترجمہ ”علم قراءت اور قراء سبعہ“ صفحہ ۹۲ سے لیا گیا ہے۔ (نسیم)

② اس شعر کا ترجمہ ”علم قراءت اور قراء سبعہ“ صفحہ ۷۷ سے لیا گیا ہے۔ (نسیم)

آپ کے آباؤ اجداد کو کسریٰ نے کشتی میں سوار کر کے یمن بھجوا دیا تھا۔
 آپ حدیث کے امام تھے۔ اسی لئے بڑے بڑے علماء آپ سے قراءت نقل کرتے تھے۔ جیسے سفیان بن عیینہ، امام شافعی رحمہما اللہ وغیرہ۔

آخر میں آپ کی قراءت کے دو راوی ابوالحسن بن محمد بن عبد اللہ بن القاسم بن نافع بن ابی بزہ اور محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعید کا تفصیلی تعارف کروایا ہے۔
 دیکھیں ”علم قراءت اور قراء سبعہ“ صفحہ ۷۷ تا ۸۱۔

ترجمہ: (۳) عاصم کو فی:

یہ عاصم بن ابی النخو دالاسدی ہیں آپ ”ابن بہدلہ“ کہلاتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابوبکر ہے آپ تابعی ہیں۔
 آپ کا کوفہ میں ۱۲۷ ہجری یا ۱۲۸ ہجری میں انتقال ہوا۔ آپ (کی قراءت) کے راوی شعبہ (متوفی ۱۹۳ ہجری) اور حفص (متوفی ۱۸۰ ہجری) ہیں۔

صاحب شاطبیہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں۔

وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة اذا عوا فقد ضاعت شذی و قرن فلا
 فأما أبوبكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضلا
 ”اور ابوبکر اور عاصم (کہ جن کا نام ہے) اور شعبہ کہ جو ان کے راوی ہیں۔ کہ شہرت اور فضیلت والے ہیں۔“
 وذاك بن عياش أبوبكر الرضا وحفص وبالاتفاق كان مفضلا
 ”اور یہ ابن عیاش ابوبکر الرضا اور حفص ہیں کہ جو بالاتفاق فضیلت (و بزرگی) والے ہیں۔“

توضیح:

مولانا ابوالحسن صاحب نے ان کے تفصیلی احوال اور ان کے شاگردوں اور راویوں کی تفصیل ”علم قراءت اور قراء سبعہ“ صفحہ ۹۹ تا ۱۰۴ میں تفصیل سے ذکر کی ہے۔

ترجمہ: (۴) ابو عمرو:

یہ ابو عمرو زبان بن العلاء بن عمار البصری ہیں۔ کہ جو سب راویان قراءت کے شیخ ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ آپ کا نام یحییٰ ہے اور کہتے ہیں کہ آپ کا نام ہی آپ کی کنیت ہے۔ آپ کا انتقال کوفہ میں ۱۲۵ ہجری میں ہوا۔
 آپ کے دو راوی ”دوری“ (متوفی ۲۴۶ ہجری) اور ”السوی“ (متوفی ۲۶۱ ہجری) ہیں۔
 صاحب شاطبیہ نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے:

وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا

”اور ان آئمہ میں بڑے امام ابو عمرو بصری مازنی ہیں کہ جن کے والد ”علا“ ہیں۔“

أفاض علی یحییٰ الیزیدی سیبہ فاصبح بالعذب الفرات معللاً
”امام ابو عمرو نے اپنے علم کی بارش یحییٰ یزیدی پر برسائی۔ پس وہ (یحییٰ) شیریں اور پیاس دور کرنے والے پانی سے
سیراب (یعنی علم سے مالا مال) ہو گئے۔ ❶

أبو عمرو الدوری صالحهم أبو شعيب هو السوسی عنه تقبلاً
”ابو عمرو الدوری کہ جو ان میں نیک ہیں اور ابو شعیب کہ جو سوس ہیں انہوں نے ابو عمرو سے قراءت کو لیا۔“
(ان کے تفصیلی احوال کے لئے دیکھیں علم قراءت اور قراء سبعہ از صفحہ ۸۷ تا ۸۸)

(۵) حمزہ کوئی:

یہ حمزہ بن حبیب بن عمارہ الزیات الفرضی التیمی ہیں، عکرمہ بن ربیع التیمی کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عمارہ ہے
آپ کا انتقال ابو جعفر منصور کے (عہد) خلافت میں حلوان میں ۱۵۶ ہجری میں ہوا۔
آپ کے دور ادوی خلف (متوفی ۲۲۹ ہجری) اور خلاد (متوفی ۲۲۰ ہجری) ہیں کہ جن کی قراءت سلیم کے واسطے سے ہے۔
صاحب شاطبیہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں۔

وحمزة ما ازكاه من متورع إماما صبور القرآن مرتلاً
”حمزہ کس قدر پاکیزہ ہیں، پرہیزگار، امام بہت صابر، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے والا ہونے کے اعتبار سے۔“
روی خلف عنه و خلاد الذی رواہ سلیم متقناً ومحصلاً
یعنی خلف اور خلاد نے (بواسطہ سلیم) حمزہ سے روایت کیا ہے کہ جس کو خود سلیم نے خود (حمزہ سے) نقل و روایت کیا
ہے۔ ❷

(ان کے تفصیلی احوال کے لئے دیکھیں ”علم قراءت اور قراء سبعہ“ صفحہ ۱۰۵ تا ۱۱۳۔)

(۶) نافع:

یہ ابو رویم نافع بن عبد الرحمن بن ابی نعیم اللیشی ہیں۔ آپ اصل (اور نسل کے اعتبار سے) اصفہان کے ہیں۔ مدینہ منورہ
کے قراء کی سرداری آپ پر ختم ہو جاتی ہے۔ (یعنی آپ تمام قراء کے سردار ہیں)

آپ کا انتقال مدینہ منورہ میں ۱۶۹ ہجری میں ہوا۔ آپ کے دور ادوی قالون (متوفی ۲۲۰ ہجری) اور ورش ❸

❶ ترجمہ از ”علم قراءت و قراء سبعہ“ صفحہ ۸۵۔ (نسیم) ❷ ان دونوں اشعار کا ترجمہ ”علم قراءت اور قراء سبعہ“ ۱۰۵ اور ۱۱۳ سے لیا گیا
ہے۔ (نسیم) ❸ (مؤلف کتاب قالون اور (اور ورش کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں) قالون کہ جو اپنی اصل وضع میں عمدہ (اور
اعلیٰ) ہو اور ورش نہایت سفید رنگ والے کو کہتے ہیں۔

(متوفی ۱۹۷ھ ہجری) ہیں۔

صاحب شاطبیہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں۔

فأما الکرم السرفی الطیب نافع فذاک الذی اختار المدینة منزلاً
”بہر حال شریف راز والے (یا پاک باطن والے) خوشبو کے بارے میں کہ جو نافع ہیں یہ وہ خوش نصیب بزرگ ہیں
کہ جنہوں نے مدینہ کو ٹھکانا اور وطن بنایا۔

وقالون عیسیٰ ثم عثمان و رشهم بصحبة المجد الرفیع تأنلاً

”اور قالون (یعنی عیسیٰ پھر عثمان ان قراء میں کے جو ورث ہیں۔ اور دونوں نے۔“

امام نافع کی صحبت سے بلند بزرگی کو جمع کر لیا (یعنی سردار اور مقتداء بن گئے) ❶
(ان کے تفصیلی احوال کے لئے دیکھیں ”علم قراءت اور قراء سبعہ“ (صفحہ ۷۰ تا ۷۶)

(۷) الکسائی:

یہ علی بن حمزہ کو فی نحوی (علماء) کے امام ہیں آپ کی کنیت ابوالحسن ہے آپ کو کسائی اس لئے کہا جاتا تھا کیونکہ آپ نے
احرام کی حالت میں (بھی) چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ آپ کا انتقال ”ری“ کے ایک گاؤں ”برنبویہ“ میں۔
۱۸۹ھ ہجری میں ہوا کہ جب آپ رشید (غالباً ہارون الرشید مراد ہے) کے ساتھ خراسان کی طرف نکلے۔ آپ کے دوراوی
ابوالحارث (متوفی ۲۴۲ھ ہجری) اور دوری (متوفی ۲۴۶ھ ہجری) ہیں۔

صاحب شاطبیہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں۔

وأما علی فالكسائی نعتہ لما کان فی الإحرام فیہ تسربلاً

”اور بہر حال علی کہ جن کا مشہور نام کسائی ہے کیونکہ انہوں نے احرام میں بھی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔“

روی لیثہم عنہ أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوری و فی الذکر قد خلا

”اور قراء میں سے لیث نے ان سے روایت کی کہ جو ابوالحارث الرضا ہیں۔ اور حفص نے (بھی) روایت کی کہ جو
”دوری“ کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں کہ جن کا تذکرہ گزر چکا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی مدد سے کتاب تمام ہوئی۔

”اور اللہ ہی کی ہیں سب تعریفیں اول بھی آخر بھی۔“

❶ ان دونوں اشعار کا ترجمہ ”علم قراءت اور قراء سبعہ“ صفحہ ۷۱ اور صفحہ ۷۶ سے لیا گیا ہے۔ (نسیم)

مصادر وما خذ

- (۱) آثار خیر مجموعہ افاضات مولانا خیر محمد جالندھریؒ ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان سن اشاعت ۱۴۱۵ھ بمطابق نومبر ۱۹۹۴ء اردو بازار لاہور
- (۲) ”ائمہ تلیس“ مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوریؒ۔ مکتبہ تعمیر انسانیت لاہور۔
- (۳) ”احاطہ دارالعلوم میں بیتے ہوئے دن۔“ مولانا سید مناظر احسن گیلانی۔ ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان
- (۴) ”احسن البیان فی تفسیر القرآن“ سید فضل الرحمن صاحب۔ زوار اکیڈمی پبلی کیشنز کراچی اشاعت اول اکتوبر ۱۹۹۲ء
- (۵) ”ارشاد الطالبین شرح اردو زاد الطالبین“ محمد عتیق الرحمن۔ مکتبہ اسلامیہ چارسدہ طبع ثانی اپریل ۱۹۹۵ء
- (۶) اصول الشاشی مع احسن الجواشی ”علامہ نظام الدین الشاشی“ المصباح اردو بازار لاہور
- (۷) ”اعجاز القرآن“ علامہ شبیر احمد عثمانی۔ ادارہ اسلامیات لاہور اشاعت اول ۱۹۹۶ء
- (۸) ”بائبل سے قرآن تک“ مترجم مولانا اکبر علی صاحب۔ شرح و تحقیق مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب۔ مکتبہ دارالعلوم کراچی طبع جدید جنوری ۱۹۹۶ء۔
- (۹) ”بیان القرآن“ مکمل حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ ایچ۔ ایم۔ سعید کمپنی کراچی۔
- (۱۰) ”تاریخ تفسیر و مفسرین“ علامہ غلام احمد حریری مرحوم۔ کشمیر بک ڈپو فیصل آباد تاریخ اشاعت ۱۹۹۹ء۔ ۲۰۰۰ء۔
- (۱۱) ”تفسیر حقانی“ مولانا عبدالحق صاحب حقانی اعتقاد پبلشنگ ہاؤس نیودہلی
- (۱۲) تفسیر عثمانی ترجمہ حضرت شیخ الہندؒ اور تفسیر علامہ شبیر احمد عثمانیؒ۔ شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس سعودیہ۔
- (۱۳) ”تفسیر ماجدی“ مولانا عبد الماجد دریابادیؒ۔ مجلس نشریات قرآن کراچی سن اشاعت ۱۹۹۸ء۔
- (۱۴) ”تفسیر مظہری“ حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ صاحب مجددی پانی پتیؒ مترجم۔ مولانا سید عبدالدائم جلائی دارالاشاعت کراچی طباعت ۱۹۹۹ء۔
- (۱۵) ”تکمیل الامانی“ شرح اردو مختصر المعانی“ حضرت مولانا جمیل احمد صاحب سکروڈی المیزان لاہور سن اشاعت ۲۰۰۴ء
- (۱۶) ”حکایات صحابہ“ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلویؒ۔ کتب خانہ فیضی لاہور۔
- (۱۷) ”حیات عثمانی“ پروفیسر انوار الحسن شیرکوٹی۔ مکتبہ دارالعلوم کراچی طبع جون ۱۹۸۸ء۔
- (۱۸) ”دروس البلاغہ مع شرحہ شمس البراعۃ“ متعدد علماء کی تالیف۔ مکتبہ سید احمد شہید لاہور۔
- (۱۹) سیرت ذی النورین حضرت مولانا سید نور الحسن شاہ بخاریؒ مکتبہ صداقت اہلسنت طبع دوم ذی قعدہ ۱۴۱۷ھ بمطابق اکتوبر ۱۹۹۸ء
- (۲۰) ”رحمۃ للعالمین“ قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوریؒ۔ دارالاشاعت کراچی طبع اول ذوالحجہ ۱۴۱۱ھ ہجری۔

- (۲۱) ”علم قرآءات اور قراء سبعۃ“ مولانا قاری ابوالحسن اعظمی دیوبند ادارۃ اسلامیات لاہور۔ سن طباعت جمادی الاولیٰ ۱۴۱۰ھ بمطابق دسمبر ۱۹۸۹ء
- (۲۲) ”علوم القرآن“ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب مکتبہ دارالعلوم کراچی۔ طبع جدید ۱۹۹۸ء۔
- (۲۳) ”فضائل قرآن“ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی۔ کتب خانہ فیضی لاہور۔
- (۲۴) ”فہم قرآن“ مولانا سعید احمد اکبر آبادی۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی اکیڈمی کراچی۔
- (۲۵) ”مطالعہ قرآن کے اصول و مبادی“ مولانا سید ابوالحسن ندوی۔ مجلس نشریات اسلام کراچی اشاعت ۱۹۹۳ء۔
- (۲۶) ”معارف القرآن“ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی۔ ادارۃ المعارف کراچی، طبع جدید جون ۱۹۹۳ء۔
- (۲۷) ”معارف القرآن“ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی و حضرت مولانا محمد مالک صاحب کاندھلوی۔ مکتبۃ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہداد پور سندھ۔
- (۲۸) ”منصب نبوت اور اس کے عالی مقام حاملین“ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی۔ مجلس نشریات اسلام کراچی۔
- (۲۹) نور الانور مع شرحہ قمر الاقمار ملا جیون صاحب ایچ ایم سعید کمپنی کراچی۔
- (۳۰) ”وحی الہی“ مولانا سعید احمد اکبر آبادی۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی اکیڈمی کراچی۔

